

प्रकाशक
स्वामी रामतीरानन्द
अध्यक्ष अद्वैत आश्रम
मन्मथगढ़ी अरुन्धती हिमालय

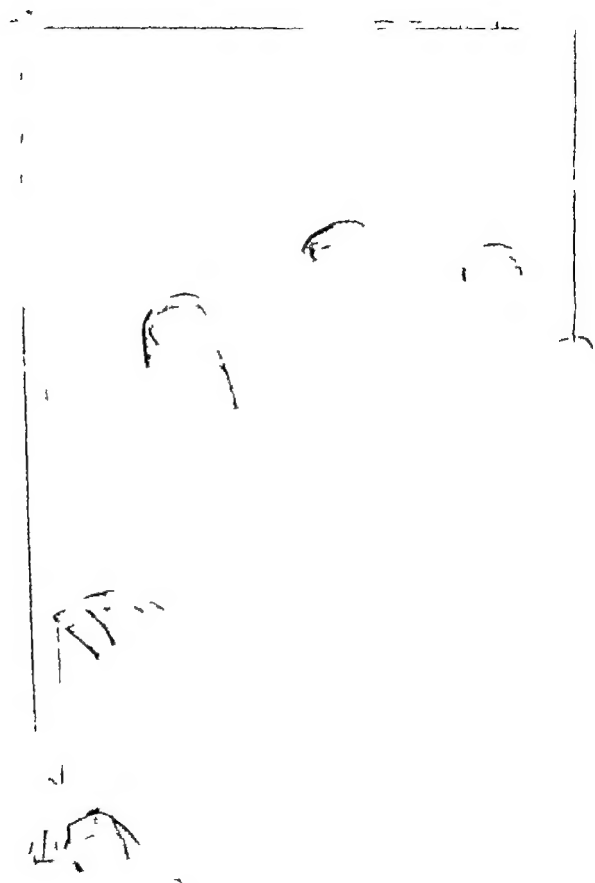
उपनिषद्कार सुरजित
प्रथम संस्करण
5M30-दुर्गा १९९२
मुद्रण छ: कश्यप

मन्त्र
सम्पन्न मुद्रणालय
प्रयाग भारत

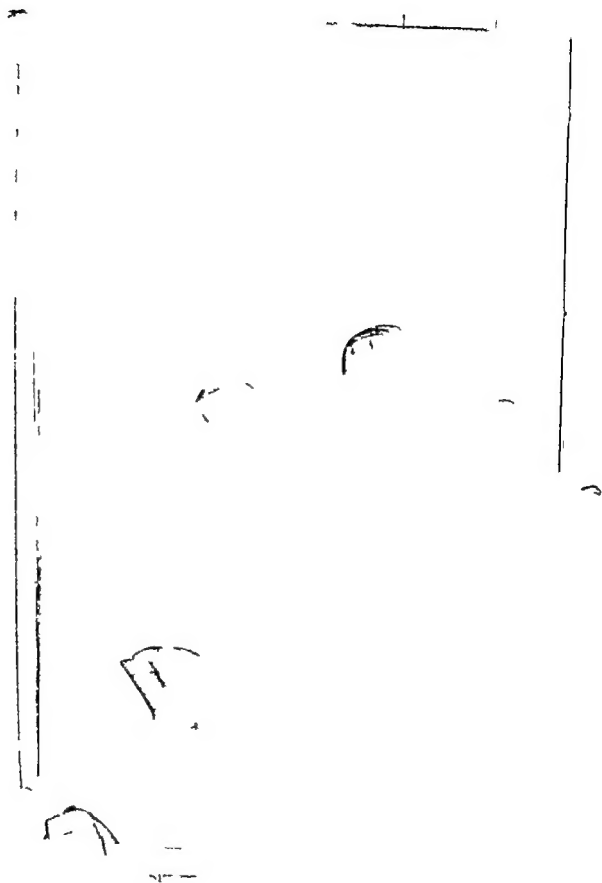
1779

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
वार्ता एव सलाप - १	
शिष्य से वार्तालाप	७
व्याख्यान, प्रवचन एव कक्षासलाप-५	
ज्ञानयोग पर	
ज्ञानयोग (१)	२४१
ज्ञानयोग (२)	२४७
ज्ञानयोग का परिचय	२४८
ज्ञानयोग पर प्रवचन	२५३
सत्य और छाया (१)	२८३
सत्य और छाया (२)	२८४
एकता	२८६
माया का कारण क्या है ?	२८८
बहुरूप में प्रतीयमान एक सत्ता	२९०
पत्रावली - ६	३०३
अनुक्रमणिका	४१३

वार्ता एवं संलाप—१

स्वामी विवेकानन्द

टैन-मार्
 कपड़ों के
 सज्जन धुत
 छाया बने वर
 कदम बगुन
 प्रियता ही के
 कदम जले ५
 ही के वर व
 होई करिय
 वरों व
 है सो और व
 है, लकी
 लो है और व
 हो होनी कल
 दिव्य
 वरवद

11-11-11

श्री आचार्य दिनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर

वार्ता एवं सलाप-१

शिष्य से वार्तालाप^१

१

[स्यान कलकत्ता, स्व० प्रियनाथ मुकर्जी का भवन, वागवाजार।
वर्ष . १८९७ ई०]

तीन-चार दिन हुए, स्वामी जी प्रथम बार पाश्चात्य देशों से लौटकर कलकत्ते में पधारे हैं। बहुत दिनों बाद उनके पुण्य दर्शन होने से श्री रामकृष्ण के भक्तगण बहुत प्रसन्न हैं। उनमें से जिनकी अवस्था अच्छी है, वे स्वामी जी को सादर अपने घर पर आमन्त्रित करके उनके सत्संग से अपने को कृतार्थ समझते हैं। आज मध्याह्न वागवाजार के अन्तर्गत राजवल्लभ मुहल्ले में श्री रामकृष्ण के भक्त प्रियनाथ जी के घर पर स्वामी जी का निमन्त्रण है। यह समाचार पाते ही, बहुत से भक्त उनके घर आ रहे हैं। शिष्य भी लोगों के मुँह से यह सुनकर प्रियनाथ जी के घर पर कोई ढाई बजे उपस्थित हुआ। स्वामी जी के साथ शिष्य का अभी तक कोई परिचय नहीं। अतः उसके अपने जीवन में स्वामी जी का यह प्रथम दर्शन है।

वहाँ उपस्थित होते ही स्वामी तुरीयानन्द जी शिष्य को स्वामी जी के पास ले गये और उसका परिचय कराया। स्वामी जी जब विदेश से वेलूड मठ में पधारे थे, तभी शिष्यरचित एक श्री रामकृष्णस्तोत्र पढ़कर उसके विषय में सब जान गये थे और उन्होंने यह भी मालूम कर लिया था कि शिष्य का श्री रामकृष्ण के बड़े प्रेमी भक्त साधु नाग महाशय के पास आना जाना रहता है। शिष्य जब स्वामी जी को प्रणाम करके बैठ गया तो स्वामी जी ने संस्कृत में सभाषण करते हुए नाग महाशय का कुशल-मंगल पूछा। नाग महाशय के लोकोत्तर

१. 'शिष्य से वार्तालाप' के शिष्य शरत् चन्द्र चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने दो भागों में अपनी बंगाली पुस्तक 'स्वामी-शिष्य सवाद' प्रकाशित की थी। चक्रवर्ती महोदय ने प्रस्तुत वार्तालाप क्रम में 'शिष्य' रूप में अपने को सदा अन्य पुरुष में उल्लिखित किया है।

विश्वेकालम्ब साहित्य

स्वयं गम्भीर ईश्वरपुत्राय और शीन मास की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा—
 'अयं तस्मान्मयात्ममुक्तः हुतास्त्रं बभूवुः' और सिध्द को बाइबल की कि पत्र
 द्वारा इस सम्पादन को उनके पास भेज दे। तदनन्तर बहुत भीड़ लग जाने के
 कारण बाइबल बनाने का मुनीता न देकर स्वामी जी सिध्द और तुरीयानन्द
 जी को लेकर पश्चिम के एक छोटे कमरे में बसे गये और सिध्द को ब्रह्म करने
 'विश्वेकालम्ब' का यह स्लोक कहने लगे—

मा भैष्ट बिहस्तव भास्वपाय
 संसारसिन्धोस्तरपोऽस्तुपाय ।
 येनैव पात्रा यतोऽयं वारं
 उमेव वाप तव विविद्यामि ॥

—हे बिहन्! करो मत तुम्हारा माघ नहीं है, संसार-सागर के पार उतरने
 का उपाय है। जिस पत्र के ब्रह्मम्बान स पदी कोम संसार-सागर के पार उतरने
 हैं वही भौष्ट पत्र मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने सिध्द को भी
 एकपायों इत 'विश्वेकालम्ब' ग्रन्थ पढ़ने का आदेश दिया।

सिध्द इन बातों को सुनकर चिन्ता करने लगा—क्या स्वामी जी मुझे मंत्रदीक्षा
 देने के लिए संकेत कर रहे हैं? उस समय सिध्द बेदान्तवादी और आचार-मार्गी
 था। गुप्त से मन्त्र देने की प्रथा पर उसे कोई आस्था न थी और बग़मिन बनने का
 वह एकान्त पक्षपाती तथा अनुयायी था।

किरगाना प्रकार के प्रश्न पक्ष रहे थे कि इतने में ही किसी आकर समाचार
 दिया कि 'मिरर' दैनिक पत्र के सम्पादक श्री ग्रेन्थमैन सेन स्वामी जी के दर्शन
 के लिए आये हैं। स्वामी जी ने सबाबकाहक को बाइबल की 'उम्मे' यहाँ किया कामो।
 ग्रेन्थमैन ने छोटे कमरे में आकर आसन ग्रहण किया और वे अमेरिका इन्स्पेक्टर
 के विषय में स्वामी जी से गाना प्रकार के प्रश्न करने लगे। प्रश्नों के उत्तर में स्वामी
 जी ने कहा कि अमेरिका के लोग जैसे धार्मिक उदारचित्त अतिविशेषी और मनीष
 भाव ग्रहण करते थे उसका है वैसे संसार के किसी भी राष्ट्र के लोग नहीं हैं।
 अमेरिका में जो कुछ कार्य हुआ है, वह मेरी शक्ति से नहीं हुआ बरन् अत्यन्त
 धार्मिक होने के कारण ही अमेरिकावासी इस बेबाध भाव को ग्रहण करने में समर्थ
 हुए हैं। इन्स्पेक्टर के विषय में स्वामी जी ने कहा कि अपेक्ष बापि की तरह प्राचीन पवित्र
 नीतिपरायण और कोई बापि संसार में नहीं। पहले तो वे लोग किसी नये भाव को

सहज में ग्रहण करना ही नहीं चाहते, परन्तु यदि अध्यवसाय के साथ कोई भाव उनको एक बार समझा दिया जाय तो फिर उसे वे कभी भी नहीं छोड़ते। ऐसा दृढ़ निश्चय किसी दूसरी जाति में नहीं पाया जाता। इसी कारण अंग्रेज जाति ने सम्यता में और शक्ति-सचय में पृथ्वी पर सबसे ऊँचा पद प्राप्त किया है।

यह घोषित करते हुए कि यदि कोई सुयोग्य प्रचारक मिले तो अमेरिका की अपेक्षा इंग्लैण्ड में ही वेदान्त-कार्य के स्थायी होने की अधिक सम्भावना है, उन्होंने आगे कहा, "मैं केवल कार्य की नींव डालकर आया हूँ, मेरे वाद के प्रचारक उसी मार्ग पर चलकर भविष्य में बहुत बड़ा काम कर सकेंगे।"

नरेन्द्र बाबू ने पूछा—“इस प्रकार धर्म-प्रचार करने से भविष्य में हम लोगों को क्या आशा है?”

स्वामी जी ने कहा—“हमारे देश में जो कुछ है वह वेदान्त धर्म ही है। अन्य बातों की तुलना में पाश्चात्य सम्यता के सामने हम नगण्य हैं, परन्तु धर्म के क्षेत्र में यह सार्वभौम वेदान्तवाद ही नाना प्रकार के मतावलम्बियों को समान अधिकार दे रहा है। इसके प्रचार से पाश्चात्य सम्य सत्सार को विदित होगा कि एक समय भारतवर्ष में कैसे आश्चर्यजनक धर्म-भाव का स्फुरण हुआ था और वह अब तक वर्तमान है। इस धर्म की चर्चा होने से पाश्चात्य राष्ट्रों की श्रद्धा और सहानुभूति हमारे प्रति बढ़ेगी—एक सीमा तक इनकी अभिवृद्धि हुई भी है। इस प्रकार उनकी यथार्थ श्रद्धा और सहानुभूति प्राप्त करने पर हम अपने ऐहिक जीवन के लिए उनसे वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करके जीवन सन्नाम में अधिक दक्षता प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर वे हमसे वेदान्त मत ग्रहण करके अपना पारमार्थिक कल्याण करने में समर्थ होंगे।”

नरेन्द्र बाबू ने पूछा—“क्या इस प्रकार के आदान-प्रदान से हमारी राजनीतिक उन्नति की कोई आशा है?”

स्वामी जी ने कहा, “वे (पाश्चात्य राष्ट्र) महापराक्रमी विरोचन की सन्तान हैं। उनकी शक्ति से पचभूत कठपुतली के समान उनकी सेवा कर रहे हैं। यदि आप लोग यह समझते हो कि उनके खिलाफ इसी भौतिक शक्ति के प्रयोग से किसी न किसी दिन हम उनसे स्वतन्त्र हो जायेंगे तो आप लोग सरासर गलती पर हैं। और इस शक्ति-प्रयोग की कुशलता में उनके सामने हम ऐसे ही हैं जैसे हिमालय के सामने एक सामान्य शिला-खण्ड। मेरा मत क्या है, जानते हैं? उक्त प्रकार से हम लोग वेदान्त धर्म का गूढ़ रहस्य पाश्चात्य जगत् में प्रचार करके उन महा शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रद्धा और सहानुभूति प्राप्त करेंगे और आध्यात्मिक विषय में सर्वदा उनके गुरुस्थानीय बने रहेंगे। दूसरी ओर वे अन्यान्य

वेदान्त कहते हैं—
का धर्म जो कि पर
तुन भेद न जानते हैं
निम्न और नृपमानन्द
- निम्न हो लम्प करके

स्वामी के पार उतरने
स्वामी के पार उतरने
उन्होंने शिष्य को धी
जा।

वामी जी मुने मयदीक्षा
दि और आचार-मार्गी
और वर्णधर्म धर्म का

नीति नाकर समाचार
स्वामी जी के दर्शन
हे यहाँ लिवा लाओ।
- वे अमेरिका, इंग्लैण्ड
नों के उत्तर में स्वामी
तितियसेवी और नवीन
गट्ट के लोग नहीं हैं।
जि हुआ, वरन् अत्यन्त
प्रहण करने में समर्थ
की तरह प्राचीन रीति
योग किसी नये भाव को

ऐहिक विषयों में हमारे गुंथ बने रहते हैं। जिस दिन भारतीय धर्म धिमा है कि प्रवासाओं के कदमों पर चले जाते हैं। उस दिन इस अर्थ परित आति का आतिश बडा के लिए मण्ट हो जायगा। 'हमे यह है वो हमें यह है वो' ऐसे आत्मोन्मत्त से उठकरा प्राप्त मही होगी। बरन् उपर्युक्त आदान-प्रदान के फलस्वरूप अब दोनों पक्षों में पारस्परिक बडा और सहानुभूति का आकर्षण पैदा होगा। उन अधिक विस्तारों की आवश्यकता ही मही रहती है। वे स्वयं हमारे लिए सब कुछ कर देंगे। मेरा विश्वास है कि वेदांत धर्म की चर्चा और वेदांत का सर्वत्र प्रचार होने से हमारा तथा उनका दोनों का ही विशेष लाभ होगा। इसके सामने राजनीतिक चर्चा में ही समस्त में निम्न स्तर का उपाय है। अपने इस विश्वास की कार्य में परित करने के लिए मैं अपने प्राय तक दे रहा हूँ। आप यदि समझते हैं कि किसी वृत्त उपाय से भारत का सम्मान होगा तो आप उसी उपाय का अवसरमय ग्रहण कर जाने बढते जाएँ।

मरेन्द्र बाबू स्वामी जी के बिचारों से पूर्णतः सहमति प्रकट करते हुए बोटी वेर बाद चले गये। स्वामी जी की पूर्वोक्त बाटी की अवसर कर धिय निमित्त हो गया और उनकी विषय भूति की ओर टकटकी लगाये बैठता रहा।

मरेन्द्र बाबू के चले जाने के पश्चात् दोरक्षण समा के एक उद्यमी प्रचारक स्वामी जी के बर्णनों के लिए आये। वे छात्र-समाधियों का सा रूप बारन किये हुए थे। मरुतक पर वेस्य रग की एक पगड़ी थी। बैठते ही बात पडता था कि वे पवित्रमोत्तर अवसर के हैं। इन प्रचारक के आगमन का समाचार पाते ही स्वामी जी कमरे से बाहर आये। प्रचारक ने स्वामी जी का अधिबारन किया और वो माता का एक चित्र उन्हे दिया। स्वामी जी ने उसे के किया और पाठ बैठे हुए किसी व्यक्ति को बेकर प्रचारक से आदर्शाप करने लगे।

स्वामी जी—आप लोगों की समा का उद्देश्य क्या है?

प्रचारक—हम देव और योगाशास्त्रों की कथाई के हाथों से बचाते हैं। स्वाम स्वाम पर मोचाकार्य स्थापित की गयी है। जहाँ रोगप्रसूत दुर्बल और कष्टग्रस्त से मोक्ष की हुई पदमों का प्राप्ति किया जाता है।

स्वामी जी—बडी उद्यम बात है। समा की आवश्यकता होती है?

प्रचारक—आप बैठ बसनेवालों की कथा से जो कुछ प्राप्त होता है। उसीसे समा का कार्य चलता है।

स्वामी जी—आपकी क्या पूर्वी क्रिया है?

प्रचारक—भारतीयों के इस धर्म इस कार्य में विशेष सहायता देता है। उन्होंने इस सत्कार्य में बहुत का बन दिया है।

वार्ता धर्म विना के लिए
 ज्ञान का ज्ञातिल वरा
 ऐसे आन्दान से सफलता
 नन्दरूप जब देता पना म
 नव ज्ञान विल्याने की
 प्रकर देते। मरा विरवास
 गान शने व हनाग तथा
 ज्ञानात्मिक चर्चा मरी समय
 म परितु बन के लिए
 मी। इनने उपाय ने भारत
 न कर पाये बने जाइए।
 नष्टमति प्रकट करते हुए
 ता का ध्वज कर गिष्य
 टकटकी लगाये देखता

। वे एव उद्यमी प्रचारक
 ता वेप धारण किये हुए थे।
 न्ना या वि वे परिचयोतर
 गते ही स्वामी जी कमरे
 रा और गो माता का एक
 ठिं हुए किसी व्यक्ति को

या है?
 यो से वचाते हैं। स्थान-
 , दुबल और कसाइयो से

कैसे होता है?
 छ प्राप्त होता है, उसीसे

सहायता देता है। उन्होंने

स्वामी जी—मध्य भारत में इस वर्ष भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा है। भारत सरकार ने घोषित किया है कि नौ लाख लोग अन्न-कण्ट से मर गये हैं। क्या आपकी सभा ने इस दुर्भिक्ष में कोई सहायता करने का आयोजन किया है?

प्रचारक—हम दुर्भिक्षादि में कुछ सहायता नहीं करते। केवल गो माता की रक्षा करने के उद्देश्य से ही यह सभा स्थापित हुई है।

स्वामी जी—आपके देखते देखते इस दुर्भिक्ष में आपके लाखों भाई कराल काल के चंगुल में फँस गये। पास में बहुत सा नकद रुपया होते हुए भी क्या आप लोगो ने एक मुट्ठी अन्न देकर इस भीषण दुर्दिन में उनकी सहायता करना अपना कर्तव्य नहीं समझा?

प्रचारक—नहीं, मनुष्य के पाप कर्मफल से यह दुर्भिक्ष पड़ा था। जैसे कर्म, वैसा फल।

प्रचारक की बात सुनते ही स्वामी जी के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और ऐसा मालूम होने लगा कि उनके नयनप्रान्त से अग्नि-कण स्फुरित हो रहे हैं। परन्तु अपने को सँभालकर उन्होंने कहा, “जो सभा-समिति मनुष्यों से सहानुभूति नहीं रखती, अपने भाइयों को बिना अन्न मरते देखकर भी उनकी रक्षा के निमित्त एक मुट्ठी अन्न की सहायता न दे, पर पशु-पक्षियों के निमित्त हजारों रुपये व्यय कर रही है, उस सभा-समिति से मैं लेखमात्र भी सहानुभूति नहीं रखता। उससे मनुष्य समाज का विशेष कुछ उपकार होगा, इसमें मुझे विश्वास नहीं। ‘अपने कर्म-फल से मनुष्य मरते हैं।’ इस प्रकार सब बातों में कर्म-फल की दुहाई देने से जगत् में किसी विषय में कोई भी उद्यम करना व्यर्थ प्रमाणित हो जायगा। पशु-रक्षा का काम भी इसीके अन्तर्गत आता है। कहा जा सकता है कि गोमाताएँ भी अपने कर्म-फल से ही कसाइयों के पास पहुँचती हैं और मारी जाती हैं, अतएव उनकी रक्षा का उद्यम करना भी निष्प्रयोजन ही है।”

प्रचारक ने कुछ झेंपकर कहा—“हाँ महाराज, आपने जो कहा वह सत्य है, परन्तु शास्त्र में लिखा है कि गो हमारी माता है।”

स्वामी जी हँसकर बोले—“जी हाँ, गो हमारी माता है, यह मैं भली भाँति समझता हूँ। यदि ऐसा न होता तो ऐसी कृत-कृत्य सन्तान और दूसरी कौन प्रसव करती?”

प्रचारक इस विषय पर तो कुछ नहीं बोले। शायद स्वामी जी का व्यंग्य प्रचारक की समझ में नहीं आया। फिर मूल प्रसंग पर लौट कर उन्होंने कहा, “इस समिति की ओर से आपके सम्मुख भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ हूँ।”

स्वामी जी—मैं ठहूँ प्रतीक आरम्भ। स्वामी मेरे पास नहीं हैं कि मैं आपकी सहायता करूँ? परन्तु यह भी कहें देता हूँ कि यदि वही घर पास पन आये तो मैं उस घर की पहले मनुष्य-सभा में ध्वज कल्पे। सबन बहुत मनुष्य की रक्षा आवश्यक है—उन्हें अन्नदान बर्मादान विद्यादान करना पड़ेगा। इन कामों को करके यदि कुछ स्वामी बने तो आपकी समिति को कुछ होगा।

इन बातों को सुनकर प्रचारक स्वामी जी को नमस्कार कर चले गये। तब स्वामी जी हमसे कहने लगे "बेबी मैंने अचानक की बात उन्होंने बतलायी। कहा कि मनुष्य अपने कर्म-फल से मरता है, उस घर बना करने से क्या होगा? हमारे देश के पतन का अनुमान इसी बात से किया जा सकता है। तुम्हारे हिन्दू धर्म का कर्मचार नहीं जाकर पहुँचा है! जिस मनुष्य का मनुष्य के लिए जी नहीं दुलना वह अपने को मनुष्य कैसे कहता है? इन बातों को कहने के साथ ही स्वामी जी का शरीर योग और कुछ से ठिलमिला उठा।

इसके पश्चात् शिष्य से कहा "फिर मुझसे मिलना।"

शिष्य—आप कहाँ रहेंगे? सम्भव है कि आप किसी बड़े आश्रमों के स्वामि पर रहेंगे, वहाँ हमको कोई बुझने न हो तो?

स्वामी जी—इसमें मैं कभी आश्रम-आचार मठ में कभी कारागार के पोषा-लाभ कीक की भाग्येवाली कीर्ति में पहुँचा मुझ नहीं था जाना।

शिष्य—महाशय बड़ी इच्छा होती है कि एकान्त में आपसे बातचीत करूँ।

स्वामी जी—अनुत्तर शब्दा किसी विन रात्रि में जा जाओ वेदान्त की खोज होगी।

शिष्य—महाशय मैंने सुना है कि आपके साथ कुछ अंग्रेज और अमेरिकन आये हैं। वे मेरे पहुँचने और वापसी के अवसर तो नहीं होंगे?

स्वामी जी—वे भी तो मनुष्य हैं। विशेष करके वे वैशाख धर्म से निष्ठा रखते हैं। वे तुम्हारे साथ मेक-मुलाकात से आनन्दित होंगे।

शिष्य—महाशय वेदान्त अधिकारियों के जो सब कलश होने चाहिये, वे आपके पारमार्थ्य शिष्यों से कैसे सम्भव हुए? धारण कहता है—अन्योन्यवेदान्त हस्तप्रतिपत्त निर्यामसिद्धि-कर्ममनुष्यलकारों (बाह्य-विहार म परम धर्म की विशेष करते अनुशासन-सम्पन्न न होने से वेदान्त का अधिकारी नहीं बनता)। आपके पारमार्थ्य शिष्यागत प्रथम ही बाह्यत्व नहीं हूँ बरन्-साधनादि में समावर्ती हैं, वे वेदान्तवाचक कैसे समझ लेंगे?

स्वामी जी—वे वेदान्त की समझ या नहीं वह पुनः उनके मेल-मिलाप करने से ही जान जायेगी।

शायद स्वामी जी की अब समझ में आया कि शिष्य एक निष्ठावान्, आचार-धर्मी हिन्दू है।

इसके बाद स्वामी जी श्री रामकृष्ण के भक्तों के साथ बलराम बसु के स्थान को गये। शिष्य भी बटतले मुहल्ले से 'विवेकचूडामणि' ग्रन्थ मोल लेकर दर्जीपाडे में अपने घर की ओर चल पड़ा।

२

[स्थान . कलकत्ते से काशीपुर जाने का रास्ता और गोपाललाल शील का बाप। वर्ष १८९७ ई०]

आज मध्याह्न स्वामी जी श्रीयुत गिरीशचन्द्र घोष' के मकान पर आराम कर रहे थे। शिष्य ने वहाँ आकर स्वामी जी को प्रणाम किया और उनको गोपाललाल शील के महल को जाने के लिए प्रस्तुत पाया। गाड़ी खड़ी थी। स्वामी जी ने शिष्य से कहा, "मेरे साथ चल।" शिष्य के राजी होने पर स्वामी जी उसको लेकर गाड़ी में सवार हुए और गाड़ी चल दी। चितपुर मार्ग पर पहुँचकर गंगा दर्शन होते ही स्वामी जी मन ही मन गंगा-तरंग-रमणीय-जटाकलापम् आदि लय के साथ कहने लगे। शिष्य मुग्ध होकर इस अद्भुत स्वर-लहरी को चुपचाप सुनने लगा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक रेल के इंजन को चितपुर पुल की ओर जाते देख स्वामी जी ने शिष्य से कहा, "देखो, कैसा सिंह की भाँति जा रहा है।" शिष्य ने कहा, "यह तो जड है, उसके पीछे मनुष्य की चेतना-शक्ति काम करती है और इसीसे वह चलता है। इस प्रकार चलने से क्या उसका अपना बल प्रकट होता है?"

स्वामी जी—अच्छा, बतलाओ तो चेतना का लक्षण क्या है?

शिष्य—महाराज, चेतन वही है जिसमें बुद्धिप्रेरित क्रिया पायी जाती है।

स्वामी जी—जी कुछ प्रकृति के विरुद्ध लड़ाई करता है, वही चेतन है। उसमें ही चैतन्य का विकास है। यदि एक चीटी को मारने लगे तो देखोगे कि वह भी अपनी जीवन रक्षा के लिये एक बार लड़ाई करेगी। जहाँ चेष्टा या पुरुषार्थ है, जहाँ सग्राम है, वही जीवन् का चिह्न और चैतन्य का प्रकाश है।

१. बंगाल के एक सुविख्यात नाटककार, नट एव श्री रामकृष्ण के एक परम भक्त।

धिय—बवा यही नियम मनुष्य और राखी पर की लागू होता है महाराज ?
स्वामी जी—लागू होता है या नहीं यह संसार का इतिहास पढ़ कर देखो।
यह नियम पुनराटो बालि को छोड़कर सब प्राणियों के सम्मुख में ठीक है। आज
कल संसार भर में कलक मुन्ही लोग बड़ के समान पड़े हो। तुम विस्तृत मम्मोहित
हो चुके हो। बहुत प्राणीय समय ये औरों ने तुमको बतलाया कि तुम हीन हो।
तुममें कोई धर्म नहीं—और तुम भी यह बात सहजों वरों से सुनते सुनते
कि हम हीन हैं, अपने को निकम्मा समझने लगे हो—ऐसा सोचन सोचते तुम बीच
ही बन गये हो। (बपता रापीर विमलाचर) यह रापीर भी ता ईर्मा बैरा की मिट्टी
से बना है, परन्तु मैंने कभी ऐसी चिन्ता नहीं की। मैंने इसी कारण उसकी (ईश्वर
की) इच्छा से जो हमको फिर काम से हीन समझते रहे हैं, उन्होंने ही मेरा देवता
के समान सम्मान किया और करते हैं। यदि तुम लोग भी ताब सको कि हमारे
अन्दर मानव धर्म अपार मान अद्वय उत्साह प्रथमान है और अपन नीचर
की शक्ति को जवा सको तो मेरे समान हो जाओगे।

धिय—महाराज ऐसा चिन्तन करने की शक्ति कहाँ से मिले? ऐसा
शिक्षक या उपदेष्टक नहीं जो सकलपन से ही इन बातों का सुमाता और समताता
रहे। हमने तो सबसे यही सुना और सीखा है कि कामकल का पठन-पाठन
केवल गौकटी पाने के लिए है।

स्वामी जी—बहीनिय हम जाने हैं बुरे प्रकार से शिक्षाने और
शिक्षाने के लिए। तुम सब इस तरह को हमसे सीखो समझो और अनुभव
करो। फिर इस मान को गहर गहर, गाँव गाँव पुरे पुरे में फैला दो। और
सबके पास बा बा कर दूँ "उठो जागो और सोचो मत। घारे अमान और
कुल नष्ट करने की धमिज मुन्ही से है, हम बात पर विमवास करने ही से यह धमिज
मान उठेगी।" यह बात सबसे बड़ी और साब ही सरक धाया में निमान दर्शन
मूयोक और इतिहास की मूक बरों को सर्वसाधारण में फैला दो। मेरा यह विचार
है कि मैं बहिर्वाहित नवयुवकी को केकर एक शिक्षा-केन्द्र स्थापित करें। पहले
उसकी शिक्षा है। उत्तरवात् उनके द्वारा इस कार्य का प्रचार करदें।

धिय—महाराज इस कार्य के लिए तो बहुत धन की आवश्यकता है और यह
कहाँ से आयेगा?

स्वामी जी—यह, तु क्या कहता है? मनुष्य ही तो अपना पैसा करता है।
अपने से मनुष्य पैसा होता है, यह भी अभी कही चुपा है? यदि तु अपने मन और
मुँह तथा कथन और चिन्ता की एक कर सके तो मन आप ही से पैसा जलन
वह आवेगा।

शिष्य—अच्छा महाराज, माना कि धन आ गया और आपने भी इस सत्कार्य का अनुष्ठान कर दिया। फिर इसके पूर्व भी तो कितने ही महापुरुष कितने सत्कार्यों का अनुष्ठान कर गये, वे सब (सत्कार्य) अब कहाँ हैं? निश्चय है कि आपके द्वारा प्रतिष्ठित कार्य की भी भविष्य में ऐसी ही दशा होगी। तब ऐसे उद्यम की आवश्यकता ही क्या?

स्वामी जी—भविष्य में क्या होगा, इसी चिन्ता में जो सर्वदा रहता है, उससे कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जिस बात को तू सत्य समझता है, उसे अभी कर डाल, भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसकी चिन्ता करने की क्या आवश्यकता? तनिक सा तो जीवन है, यदि उसमें भी किसी कार्य के लाभालाभ का विचार करते रहे तो क्या उस कार्य का होना सम्भव है? फलाफल देनेवाला तो एकमात्र ईश्वर है। जैसा उचित होगा वैसा ही वह करेगा। इस विषय में पढ़ने से तेरा क्या प्रयोजन है? तू उसकी चिन्ता न कर, अपना काम किये जा।

वातें करते करते गाड़ी कोठी पर आ पहुँची। कलकत्ते से बहुत से लोग स्वामी जी के दर्शन के लिए वहाँ आये हुए थे। स्वामी जी गाड़ी से उतरकर कमरे में जा बैठे और सबसे बातचीत करने लगे। स्वामी जी के अग्रज शिष्य गुडविन साहव भूतिमान मेवा की भाँति पास ही खड़े थे। इनके साथ शिष्य का परिचय पहले ही हो चुका था, इसीलिए शिष्य भी उनके पास ही बैठ गया और दोनों मिलकर स्वामी जी के विषय में नाना प्रकार का वार्तालाप करने लगे।

सन्ध्या होने पर स्वामी जी ने शिष्य को बुलाकर पूछा, “क्या तूने कठोपनिषद् कण्ठस्थ कर लिया है?”

शिष्य—नहीं महाराज, मैंने शकर-भाष्य के सहित उसका पाठ मात्र किया है।

स्वामी जी—उपनिषदों में ऐसा सुन्दर ग्रन्थ और कोई नहीं। मैं चाहता हूँ, तू इसे कण्ठस्थ कर ले। नचिकेता के समान श्रद्धा, साहस, विचार और वैराग्य अपने जीवन में लाने की चेष्टा कर, केवल पढ़ने से क्या होगा?

शिष्य—ऐसी कृपा कीजिए कि दास को भी उस सबका अनुभव हो जाय।

स्वामी जी—तुमने तो श्री रामकृष्ण का कथन सुना है? वे कहा करते थे कि ‘कृपारूपी वायु सर्वदा चलती रहती है, तू पाल उठा क्यों नहीं देता?’ बैठे, क्या कोई किसीके लिए कुछ कर सकता है? अपना भाग्य अपने ही हाथ में है। जीज ही की शक्ति से वृक्ष होता है। जलवायु तो उसके सहायक मात्र होते हैं।

महाराज! माना कि धन आ गया और आपने भी इस सत्कार्य का अनुष्ठान कर दिया। फिर इसके पूर्व भी तो कितने ही महापुरुष कितने सत्कार्यों का अनुष्ठान कर गये, वे सब (सत्कार्य) अब कहाँ हैं? निश्चय है कि आपके द्वारा प्रतिष्ठित कार्य की भी भविष्य में ऐसी ही दशा होगी। तब ऐसे उद्यम की आवश्यकता ही क्या?

स्वामी जी—भविष्य में क्या होगा, इसी चिन्ता में जो सर्वदा रहता है, उससे कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जिस बात को तू सत्य समझता है, उसे अभी कर डाल, भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसकी चिन्ता करने की क्या आवश्यकता?

तनिक सा तो जीवन है, यदि उसमें भी किसी कार्य के लाभालाभ का विचार करते रहे तो क्या उस कार्य का होना सम्भव है? फलाफल देनेवाला तो एकमात्र ईश्वर है। जैसा उचित होगा वैसा ही वह करेगा। इस विषय में पढ़ने से तेरा क्या प्रयोजन है? तू उसकी चिन्ता न कर, अपना काम किये जा।

वातें करते करते गाड़ी कोठी पर आ पहुँची। कलकत्ते से बहुत से लोग स्वामी जी के दर्शन के लिए वहाँ आये हुए थे। स्वामी जी गाड़ी से उतरकर कमरे में जा बैठे और सबसे बातचीत करने लगे। स्वामी जी के अग्रज शिष्य गुडविन साहव भूतिमान मेवा की भाँति पास ही खड़े थे। इनके साथ शिष्य का परिचय पहले ही हो चुका था, इसीलिए शिष्य भी उनके पास ही बैठ गया और दोनों मिलकर स्वामी जी के विषय में नाना प्रकार का वार्तालाप करने लगे।

शिव्य—क्या यही नियम मनुष्य और राक्षसों पर भी लागू होता है महाराज ?

स्वामी जी—लागू होता है या नहीं यह संसार का इतिहास यह बतलाने का। यह नियम तुम्हारी जाति को छोड़कर सब जातियों के सम्मुख में ठीक है। आज कल संसार भर में केवल तुम्हीं लोग यह के समान पढ़े हो। तुम विभूत सम्पन्न हो चुके हो। बहुत प्राचीन समय से लोगों ने तुमको बतलाना कि तुम हीन हो तुममें कोई शक्ति नहीं—और तुम भी यह बात उल्लोचन क्यों से तुमने तुमने कि हम हीन हैं, अपने को निकम्मा समझने लगे हो—ऐसा सोचते सोचते तुम मरे हो बन गये हो। (अपना हाथ दिखाकर) यह हाथ भी तो इसी बेल की मिट्टी से बना है, परन्तु मैंने कभी ऐसी चिन्ता नहीं की। मैंने इसी कारण उसकी (हँसकर की) हँसना से जो हमको चिर काल से हीन समझते रहे हैं, उन्होंने ही मेरा देवता के समान सम्मान किया और करते हैं। यदि तुम लोग भी सोच सको कि हमारे अन्दर जगत् सन्निभ अपार ज्ञान अत्यन्त उत्साह वर्तमान है और अपने भीतर की शक्ति को जवाब सको तो मेरे समान हो जाओगे।

शिव्य—महाराज ऐसा चिन्तन करने की शक्ति कहाँ से मिले ? ऐसा शिक्षक या उपदेशक कहाँ को व्यवस्था से ही हम लोगों को सुनाता और समझाता रहे। हमने तो सबसे यही सुना और सीखा है कि शाबरक का पल्ल-पाठन केवल लौकिकी पाने के लिए है।

स्वामी जी—इसीलिए हम आगे हैं दूसरे प्रकार से शिक्षाने और शिक्षाने के लिए। तुम सब इस रात्र को हमसे सीखो समझो और अनुभव करो। फिर इस रात्र को नगर नगर, गाँव गाँव पुराने पुराने में फैला दो। और सबके पास जा कर कहो “जो लोग और सीखो मत। सारे ब्रह्मण और पुत्र नष्ट करते की शक्ति तुम्हीं ने है, इस बात पर विश्वास करने ही से यह शक्ति जाय उठेगी।” यह बात सबसे कहो और रात्र ही रात्र माया मे विज्ञान बर्तन नृपोक्त और इतिहास की मूल बातों को सर्वसाधारण ने सीखा हो। मेरा यह विश्वास है कि मैं विनाशित नवयुवकों को केवल एक शिक्षा-केन्द्र स्थापित करूँ। पहले उनको शिक्षा है उत्तरदायक उनके द्वारा इस कार्य का प्रचार करवाँ।

शिव्य—महाराज इस कार्य के लिए तो बहुत धन की अपेक्षा है और वह कहाँ से आवेगा ?

स्वामी जी—बड़े, पू क्या कहता है ? मनुष्य ही तो अपना पैसा करता है। रुपये से मनुष्य पैसा होता है यह भी नहीं कही सुना है ? यदि पू अपने मन और मुँह तथा मर्चन और किया की एक कर सके तो धन आता ही मेरे पास जम्माव वह आवेगा।

गुरु (गुरु) नमस्तः ?
 १. तस्मिन् वर देतो।
 २. मे ईश्वर है। लाज
 ३. तस्मिन् वर देतो।
 ४. तस्मिन् वर देतो।
 ५. तस्मिन् वर देतो।
 ६. तस्मिन् वर देतो।
 ७. तस्मिन् वर देतो।
 ८. तस्मिन् वर देतो।
 ९. तस्मिन् वर देतो।
 १०. तस्मिन् वर देतो।

१. तस्मिन् वर देतो? ऐसा
 २. तस्मिन् वर देतो? ऐसा
 ३. तस्मिन् वर देतो? ऐसा

तस्मिन् वर देतो और
 १. तस्मिन् वर देतो और
 २. तस्मिन् वर देतो और
 ३. तस्मिन् वर देतो और
 ४. तस्मिन् वर देतो और
 ५. तस्मिन् वर देतो और
 ६. तस्मिन् वर देतो और
 ७. तस्मिन् वर देतो और
 ८. तस्मिन् वर देतो और
 ९. तस्मिन् वर देतो और
 १०. तस्मिन् वर देतो और

रूपया पैदा करता है।
 यदि तू अपने मन और
 प ही तेरे पास जलवत्

शिष्य—अच्छा महाराज, माना कि धन आ गया और आपने भी इस मत्कार्य का अनुष्ठान कर दिया। फिर इनके पूर्व भी तो कितने ही महापुरुष कितने मत्कार्यों का अनुष्ठान कर गये, वे सब (मत्कार्य) अब कहाँ हैं? निश्चय है कि आपके द्वारा प्रतिष्ठित कार्य की भी भविष्य में ऐसी ही दगा होगी। तब ऐसे उद्यम की आवश्यकता ही क्या?

स्वामी जी—भविष्य में क्या होगा, इसी चिन्ता में जो सर्वदा रहता है, उसे कोई कार्य नहीं हो सक्ता। इसलिए जिस बात को तू सत्य समझता है, उसे अभी कर डाल, भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसकी चिन्ता करने की क्या आवश्यकता? तनिक सा तो जीवन है, यदि इसमें भी किसी कार्य के लाभालाभ का विचार करते रहे तो क्या उस कार्य का होना सम्भव है? फलाफल देनेवाला तो एकमात्र ईश्वर है। जैसा उचित होगा वैसा ही वह करेगा। इस विषय में पढ़ने से तेरा क्या प्रयोजन है? तू उसकी चिन्ता न कर, अपना काम किये जा।

बातें करते करते गाड़ी कोठी पर आ पहुँची। कलकत्ते में बहुत से लोग स्वामी जी के दर्शन के लिए वहाँ आये हुए थे। स्वामी जी गाड़ी से उतरकर कमरे में जा बैठे और सबसे बातचीत करने लगे। स्वामी जी के अग्रज शिष्य गुडविन साहव मूर्तिमान सेवा की भाँति पास ही खड़े थे। इनके साथ शिष्य का परिचय पहले ही हो चुका था, इसीलिए शिष्य भी उनके पास ही बैठ गया और दोनों मिलकर स्वामी जी के विषय में नाना प्रकार का वार्तालाप करने लगे।

सन्ध्या होने पर स्वामी जी ने शिष्य को बुलाकर पूछा, “क्या तूने कठोपनिषद् कण्ठस्थ कर लिया है?”

शिष्य—नहीं महाराज, मैंने शंकर-भाष्य के सहित उसका पाठ मात्र किया है।

स्वामी जी—उपनिषदों में ऐसा सुन्दर ग्रन्थ और कोई नहीं। मैं चाहता हूँ, तू इसे कण्ठस्थ कर ले। नचिकेता के समान श्रद्धा, साहस, विचार और वैराग्य अपने जीवन में लाने की चेष्टा कर, केवल पढ़ने से क्या होगा?

शिष्य—ऐसी कृपा कीजिए कि दास को भी उस सबका अनुभव हो जाय।

स्वामी जी—तुमने तो श्री रामकृष्ण का कथन सुना है? वे कहा करते थे कि ‘कृपारूपी वायु सर्वदा चलती रहती है, तू पाल उठा क्यों नहीं देता?’ वेटे, क्या कोई किसीके लिए कुछ कर सकता है? अपना भाग्य अपने ही हाथ में है। बीज ही की शक्ति से वृक्ष होता है। जलवायु तो उसके सहायक मात्र होते हैं।

धिय—तो देखिए न महाराज बाहर की सहायता भी आवश्यक है ?

स्वामी जी—हाँ है। परन्तु बात यह है कि भीतर पार्श्व न रहने पर बाहर की सहायता से कुछ फल नहीं होता। आत्मसुख के लिए एक अक्षर सही की शिक्षा है। सही बह्यो है। औषधीय का भेद बह्यो-विकास के कारण मात्र से होता है। समय आने पर सही का पूर्ण विकास होता है। शास्त्र में भी यही कहा गया है, कालेमात्यनि विभक्तिः।

धिय—महाराज ऐसा कह होया ? शास्त्रों से ज्ञान पड़ता है, हमने बहुत ज्ञान ज्ञान में बिताये है।

स्वामी जी—कह गया है ? जब जब तु यहाँ आ गया है, तब इसी ज्ञान में रोप बन बाधया। मुनि सभाधि—य सब बह्यो-विकास के वर प्रतिबन्ध की दूर करने के माय मात्र है, क्योंकि ज्ञान ही सही ही सूर्य के समान कमजोर नहीं है। नेत्र ज्ञानकी भावने से उदय किया है। वह हटा कि सूर्य भी प्रकट हुआ। सभी निष्ठे बुद्धयधिया आदि अवस्थाएँ जाती हैं। बिचने पत्र देखते ही वे सभी इस प्रतिबन्ध की मेघ को दूर करने का उपदेश देते हैं। बिचने जिस भाव से आत्मसुख किया वह इसी भाव से उपदेश कर गया है। परन्तु सबका उद्देश्य है आत्मज्ञान—आत्मवर्धन। इससे सब आदिषों को सब प्राविर्षों को समान अधिकार है। यही सार्वभौम मत है।

धिय—महाराज शास्त्र के इस वचन को जब मैं पढ़ा या सुना हूँ तब आत्मज्ञान के सभी एक प्रत्यक्ष न होने के कारण मन छटपटाते जाता है।

स्वामी जी—इसीको 'व्याकुलता' कहते हैं। यह बिली बड़ेनी प्रतिबन्ध की भावने जलना ही मन्द होया जलना ही अज्ञानविल समान मान्य होया। सभी ज्ञान-ज्ञान 'कल्याणकर्म' प्रत्यक्ष होती। अनुसूति ही बर्मे का प्राण है। कुछ आचार तथा विधि-नियमों को सब माल कर बल सकते हैं। कुछ का पावन भी सब कर सकते हैं, परन्तु अनुसूति के लिए बिचने को व्याकुल होते हैं ? व्याकुलता ईश्वर-ज्ञान या आत्मज्ञान के विविध ज्ञान होया ही पार्श्व बर्मे प्रवर्धया है। जगत्मा की इच्छा के लिए योगियों की जैसी अवस्था जगत्मा की जैसी ही आत्मवर्धन के लिए होती बाह्य। योगियों के मन में भी स्वी-सुख का किंचित् भेद या परन्तु आत्मिक आत्मज्ञान में वह भेद बाध भी नहीं पड़ता। बात करो हुए स्वामी जी ने अपने-अपने विविध 'योगयोग' के विषय में कहा—यों अवश्य वस्तुतः माया के अन्तिम कवि थे। उन्होंने कई स्वामी ने मात्र की अपेक्षा धुति-मनुष्य पदविज्ञान पर अधिक ज्ञान दिया है। वेको योगयोग के—

पतति पतत्रे विचलति पत्रे शक्तिभवदुपयानम् ।

रचयति शयन सचकितनयन पश्यति तव पन्यानम् ॥

इन श्लोको में कवि ने अनुराग तथा व्याकुलता की क्या पराकाष्ठा दिखलायी है । आत्मदर्शन के लिए हृदय में वैसी ही व्याकुलता होनी चाहिए ।

फिर वृन्दावन-लीला को छोड़कर यह भी देखो कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण कैसे हृदयग्राही हैं—भयानक युद्ध के कोलाहल में भी स्थिर, गम्भीर तथा शान्त । युद्धक्षेत्र में ही अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं । युद्ध के लिए, जो क्षत्रिय का स्ववर्म है, उनको उत्साहित कर रहे हैं ।

इस भयंकर युद्ध के प्रवर्तक होकर भी कैसे श्री कृष्ण कर्महीन रहे, उन्होंने अस्त्र धारण नहीं किया । जिघ्रसे देखोगे श्री कृष्ण के चरित्र को सर्वांग सम्पूर्ण पाओगे । ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग इन सबके मानो वे प्रत्यक्ष स्वरूप ही हैं । श्री कृष्ण के इसी भाव की आजकल विशेष चर्चा होनी चाहिए । अब वृन्दावन के वशीवारी कृष्ण के ध्यान करने से कुछ न बनेगा, इससे जीव का उद्धार नहीं होगा । अब प्रयोजन है गीता के सिंहनादकारी श्री कृष्ण की, धनुषवारी श्री रामचन्द्र की, महावीर की, माँ काली की पूजा की । इसीसे लोग महा उद्यम के साथ कर्म में लगेंगे और शक्तिशाली बनेंगे । मैंने बहुत अच्छी तरह विचार करके देखा है कि वर्तमान काल में जो धर्म की रट लगा रहे हैं, उनमें से बहुत लोग पाशवी दुर्बलता से भरे हुए हैं, विकृतमस्तिष्क हैं अथवा उन्मादग्रस्त । बिना रजोगुण के तेरा अब न इहलोक है और न परलोक । घोर तमोगुण से देश भर गया है । फल भी उसका वैसा हो रहा है—इस जीवन में दासत्व और उसमें नरक ।

शिष्य—पाश्चात्यो में जो रजोभाव है उसे देखकर क्या आपको आशा है कि वे भी सात्विक बनेंगे ?

स्वामी जी—निश्चय बनेंगे, निःसन्देह बनेंगे । चरम रजोगुण का आश्रय लेनेवाले वे अब भोग की आखिरी सीमा पर पहुँच गये हैं । उनको योग प्राप्त न होगा तो क्या तुम्हारे समान भूखे, उदर के निमित्त मारे मारे फिरनेवालों को होगा ? उनके उत्कृष्ट भोगों को देख 'मिघदूत' के विद्यद्वन्त ललितवसना इत्यादि चित्र का स्मरण आता है । और तुम्हारे भोग में आता है केवल सीलन की दुर्गन्धवाले मकान में फटी पुरानी गुदडी पर सोना और हर साल सुअर के समान अपना वश बढ़ाना—भूखे भिखमणों तथा दासों को जन्म देना । इसीसे मैं कहता हूँ कि अब मनुष्यों में रजोगुण उदीप्त कराके उनको कर्मशील करना पड़ेगा । कर्म-कर्म, केवल कर्म । नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय—उद्धार का अन्य कोई भी पथ नहीं है ।

धिय—महाराज क्या हमारे पूर्वज भी कभी रजोगुण सम्पन्न थे ?

स्वामी जी—सर्वो नहीं ? इतिहास तो बतलाता है कि उन्होंने अनेक देशों पर विजय प्राप्त की और वहाँ उपनिषेस भी स्थापित किये। विष्णुत भीम दुर्गामा जापान तक वर्मजचारकों को भेजा था। बिना रजोगुण का आभय छिने समष्टि का कोई भी उपाय नहीं।

बातचीत में रात बपाया नीत गयी। इतने में कुमारी मुसुर का पहुँची। यह एक अच्येब महिला थी स्वामी जी पर विशेष ध्यान रखती थी। कुछ बातचीत करके कुमारी मुसुर ऊपर चली गई।

स्वामी जी—देखता है, यह कैसी नीर नाति की है ? बड़े मनवान की लड़की है तब भी वर्मजाम के लिए सब कुछ छोड़कर कहीं जा पहुँची है।

धिय—हाँ महाराज परन्तु आपका क्याकसाप और भी बढ़नुत है। कितने ही अच्येब मुख्य नीर महिलाएँ आपकी सेवा के लिए सर्वदा तैयार हैं। आजकल यह बड़ी आश्चर्यजनक बात प्रतीत होती है।

स्वामी जी—(बपने खटीर की ओर लकैत करके) यह खटीर उठा दो कितने ही नीर आश्चर्य देखीये। कुछ उल्लाही नीर अनुरागी मुखक मित्रने से मैं देख में उच्य-मुखक मया बुँया। मयास में कुछ ऐसे मुखक है, परन्तु बपास से मुझे विशेष भाषा है। ऐसे साज्ज विमानवाले नीर कहीं नहीं पैदा होते किन्तु इनकी मांस-मेधियों में धर्मित नहीं है। धर्मितक नीर खटीर की मांस-मेधियों का बल सास सास विकसित होना चाहिए। जीसादी खटीर ही नीर धान ही कुपाम बुझि भी हो तो सास सखार तुम्हारे सामने तयमस्तक हो बापया।

इतने में सयाचार भिका कि स्वामी जी का जीवन खँवार है। स्वामी जी ने धिय से कहा "मिठ जीवन देखने चली। स्वामी जी जीवन करते करते कहने लगे "बहुत वर्षों नीर देख से पका हुआ जीवन अच्छा नहीं। यूँ से रोने अच्छी होती है। यूँ रोमियों का खाना है। ताका साक अधिक मात्रा में खाना चाहिए नीर मिठाई कम। यहते यहते धिय से पूछा 'मरे, मरे कितनी रोदियाँ खा लीं ? क्या नीर जो खानी होती ?' कितनी रोदियाँ खानी ! उनको यह स्मरण नहीं रहा नीर यह भी कह रही समस्त पा रहे हैं कि भूत है या नहीं। बादा बानी में खटीर ज्ञान इतना जाता रहा।

कुछ नीर धारत स्वामी जी ने अपना जीवन समायत किया। धिय भी बिना सतर कसकस को बापन लीटा। बाड़ी न भिद्यने ने पैरुल ही कहा। चरुते बलन विचार करने लगा कि न जान बल फिर तब तक वह स्वामी जी के खटीर को आयेगा।

[स्थान : काशीपुर, स्व० गोपाललाल शील का उद्यान।
वर्ष . १८९७ ई०]

स्वामी जी विलायत से प्रथम बार लौटकर कुछ दिन तक काशीपुर में स्व० गोपाललाल शील के उद्यान में विराजे। शिष्य का उस समय वहाँ प्रतिदिन आना-जाना रहता था। स्वामी जी के दर्शन के निमित्त केवल शिष्य ही नहीं वरन् और बहुत से उत्साही युवकों की वहाँ भीड़ रहती थी। कुमारी मूलर स्वामी जी के साथ आकर पहले वहीं ठहरी थी। शिष्य के गुरुभाई गुडविन साहब भी इसी उद्यान-वाटिका में स्वामी जी के साथ रहते थे।

उस समय स्वामी जी का यश भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल रहा था। इसी कारण कोई कौतुकाविष्ट होकर, कोई धर्म जिज्ञासा लेकर तो कोई स्वामी जी के ज्ञान की परीक्षा लेने को उनके पास आता था।

शिष्य ने देखा कि प्रश्न करनेवाले लोग स्वामी जी की शास्त्र-व्याख्या को सुनकर मोहित हो जाते थे और उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा से बड़े बड़े दार्शनिक और विश्वविद्यालयों के प्रसिद्ध पण्डित विस्मित हो जाते थे, मानो स्वामी जी के कण्ठ में स्वयं सरस्वती ही विराजमान हो। इसी उद्यान में रहते समय उनकी अलौकिक योग-दृष्टि का परिचय समय समय पर होता रहता था।

कलकत्ते के बड़े बाजार में बहुत से पण्डित रहते थे, जिनका प्रतिपालन मारवाडियों के अन्न से होता था। इन सब वेदज्ञ एवं दार्शनिक पण्डितों ने भी स्वामी जी की कीर्ति सुनी। इनमें से कुछ प्रसिद्ध पण्डित स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने के निमित्त एक दिन इस बाग में आ पहुँचे। शिष्य उस दिन वहाँ उपस्थित था। आये हुए पण्डितों में से प्रत्येक धाराप्रवाह संस्कृत भाषा में वार्तालाप कर सकता था। उन्होंने आते ही मण्डलीवेष्टित स्वामी जी को नमस्कार कर संस्कृत में उनसे वार्तालाप आरम्भ किया। स्वामी जी ने भी मधुर संस्कृत में उत्तर दिया। उस दिन

१ इस बगीचे में रहते समय स्वामी जी ने एक छिन्नमुण्ड प्रेत देखा था। वह मानो करुण स्वर से उस दारुण यत्रणा से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहा था। अनुसंधान से स्वामी जी को मालूम हुआ कि वास्तव में उस बगीचे में किसी आकस्मिक घटना से एक ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी। स्वामी जी ने यह घटना बाद में अपने गुरुभाइयों को बतलायी थी।

रजोगुण सम्पन्न थे ?
है कि उन्होंने अनेक देशों पर
किये। निम्नत, चीन, सुमात्रा,
गुगु का आश्रय लिये उन्नति

कुमारी मूलर आ पहुँची। यह
रखनी थी। कुछ बातचीत

है ? बड़े घनवान की लडकी
हों आ पहुँची है।
लाप और भी अद्भुत है।
के लिए सर्वदा उद्यत हैं।
हैं।

करके) यदि शरीर रहा तो
नुरागी युवक मिलने से मैं देश
क हूँ, परन्तु बगाल से मुझे
नहीं पैदा होते, किन्तु इनकी
र की मास-पेशियों का बल
हो और साथ ही कुशाग्र
तक हो जायगा।

जन तैयार है। स्वामी जी
मी जी भोजन करते करते
जन अच्छा नहीं। पूरी से
जा शक अधिक मात्रा में
से पूछा, "अरे, मैंने कितनी
नी रोटियाँ खायीं ! उनको
पा रहे हैं कि भूल है या

माप्त किया। शिष्य भी
से पैदल ही चला। चलते
वह स्वामी जी के दर्शन

कौन ने विषय पर पत्रों का क्या बाद-विचार हुआ था वह अब विषय को स्मरण नहीं होता था है कि लगभग सभी पत्रों में एक स्वर से चिन्ताकर सन्तुष्ट में वर्तमानस्थ क हूट प्रत्यक्ष जिते और स्वामी जी ने सान्ति तथा सम्मोहता के साथ धीरे धीरे उन सभी विषयों पर अपनी सीमांक्षा की। यह भी याद आता है कि स्वामी जी की सन्तुष्ट पत्रिका की सन्तुष्ट ने मुझे म अधिक मधुर तथा सरल थी। पत्रों में भी बाद म इन बात को स्वीकार किया।

उस दिन सन्तुष्ट भाषा ने स्वामी जी का ऐसा बाउप्रवाह बाधनाप मुनकर उनमें सब गुहमाई जी मृग्य हो गये थे क्वाकि ने जानते थे कि छ बर्ष यूरोप और अमेरिका में रहने से स्वामी जी को सन्तुष्ट भाषा ने बर्षों करने का कोई सबसर नहीं मिला। बाउप्रवाह पत्रों के साथ उन दिन स्वामी जी का वास्त्राई मुनकर उन्होंने समझा कि स्वामी जी ने अत्युत्त पत्रिन प्रबट हुई है। उस समा में रामहृदयान्त योगान्त निर्मलान्त लुपीयान्त और विमान्त स्वामी भी उपस्थित थे।

इस वास्त्राई में स्वामी जी ने चिन्ताप पत्र को ग्रहण किया था और पत्रों में पूर्व पत्र को। विषय को स्मरण है कि स्वामी जी ने एक स्थान पर 'अलि' के बरसे 'स्वलि' का प्रयोग कर दिया था इस पर पत्रित लोग हँस पड़े। पर स्वामी जी ने तत्क्षण कहा 'पत्रितामा वासोऽर्ह अत्यन्तेतत् स्वल्पम्' अर्थात् मैं पत्रों का वास हूँ व्याकरण की इस त्रुटि को क्षमा कीजिए। स्वामी जी की ऐसी मझता से पत्रित लोग मृग्य हो गये। बहुत बाद-विचार के पश्चात् पत्रों ने चिन्ताप पत्र की सीमावा को ही स्पष्ट कहकर स्वीकार किया और स्वामी जी से प्रीतिपूर्वक विषा केकर बापस जाने को उबरत हुए। उपस्थित लोगों में से जो बार लोग पत्रों के पीछे पीछे बने और उनसे पूछा "महापुत्र आपने स्वामी जी की कैसा धनखा? उनसे वे भी एक बूझ पत्रित म उन्होंने उत्तर दिया "व्याकरण ने सम्मोह बोध म होने पर भी स्वामी जी वास्त्रो के गुहार्थप्रष्टा है सीमावा करने में उनके धमाप हूचरा कोई नहीं और अपनी प्रतिमा से बाद लम्बन में उन्होंने अत्युत्त पात्रित्य विवसाया है।

स्वामी जी पर उनके गुहमाहरी का सबैसा कैसा अत्युत्त प्रेम पाया जाता था। जब पत्रों से स्वामी जी का बाद-विचार हो रहा था सब विषय ने स्वामी रामहृदयान्त की को एकाग्र से बैठे बप करते हुए पाया। पत्रों के बके जाने पर विषय ने इसका कारण पूछने से उबर पाया कि स्वामी जी की विषय के किए थे की रामहृदय से प्रार्थना कर रहे थे।

पत्रों के जाने के बाद विषय ने स्वामी जी की मुना कि ने पत्रित पूर्व सीमांक्षा

हुआ था, यह अब गिद्य को
उता ने एक स्वर से विल्लाकर
मों नी ने सान्ति तथा गम्भीरता
नाता दी। यह भी याद आता है
न्दने में अरिक्त मयुर तथा सख
र दिया।

। घा-प्रवाह वार्तालाप सुनकर
वे जानन थे कि छ वष यूरोप
न भाषा में चर्चा करने का कोई
जिन दिन स्वामी जी का शास्त्राय
गिन्ति प्रवट हुई है। उस समा
गानन्द और गिवानन्द स्वामी

। ग्रहण किया था और पण्डित
।। ने एक स्थान पर 'अस्ति' के
पण्डित लोग हँस पड़े। पर स्वामी
नव्यमेतत् स्वल्पम्" अर्थात् मैं
क्षमा कीजिए। स्वामी जी की
वाद-विवाद के पश्चात् पण्डित
र स्वीकार किया और स्वामी
र उद्यत हुए। उपस्थित लोगों में
उनसे पूछा, "महाराज, आपने
वृद्ध पण्डित थे उन्होंने उत्तर
गमी जी शास्त्रों के गूढ़ार्थप्रच्छा
। और अपनी प्रतिभा से वाद-
।"

अद्भुत प्रेम पाया जाता था।
हा था, तब शिष्य ने स्वामी
या। पण्डितों के चले जाने पर
मी जी की विजय के लिए वे
ना कि वे पण्डित पूर्व मीमांसा

शास्त्र में निष्णात थे। स्वामी जी ने उत्तर मीमांसा का अवलम्बन कर ज्ञानकाण्ड
की श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी और पण्डित लोग भी स्वामी जी के सिद्धान्त को
स्वीकार करने को बाध्य हुए थे।

व्याकरण की छोटी छोटी त्रुटियों के कारण पण्डितों ने स्वामी जी की जो
हँसी की थी, उस पर स्वामी जी ने कहा था कि कई वर्ष सस्कृत भाषा में वार्तालाप
न करने से ऐसी भूलें हुई थी। इसके लिए स्वामी जी ने पण्डितों पर कुछ भी दोष
नहीं लगाया। परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि पाश्चात्य देशों में वाद—तर्क—के
मूल विषय को छोड़कर भाषा की छोटी मोटी भूलों पर ध्यान देना बड़ी असम्यता
समझी जाती है। सम्य समाज में मूल विषय का ही ध्यान रखा जाता है—
भाषा का नहीं। "परन्तु तेरे देश के लोग छिलके को लेकर ही झगड़ते रहते
हैं, सार वस्तु का सन्धान ही नहीं लेते।" इतना कहकर स्वामी जी ने उस दिन
शिष्य से सस्कृत में वार्तालाप आरम्भ किया। शिष्य ने भी टूटी-फूटी सस्कृत में
ही उत्तर दिया। शिष्य की भाषा ठीक न होने पर भी उत्साहित करने के लिए
स्वामी जी ने उसकी प्रशंसा की। तब से शिष्य स्वामी जी के आग्रह पर उनसे
बीच बीच में सस्कृत ही में वार्तालाप करता था।

'सम्यता' किसे कहते हैं?—इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा कि जो
समाज या जो जाति आध्यात्मिकता में जितनी आगे बढ़ी है, वह समाज या वह
जाति उतनी ही सम्य कही जाती है। भाँति भाँति के अस्त्र-शस्त्र तथा शिल्पगृह
निर्माण करके इस जीवन के सुख तथा समृद्धि को बढ़ाने मात्र से कोई जाति सम्य
नहीं कहला सकती। आज की पाश्चात्य सम्यता लोगों में दिन प्रतिदिन अभाव
और हाहाकार को ही बढ़ा रही है। भारत की प्राचीन सम्यता सर्वसाधारण को
आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखलाकर यद्यपि उनके इस जीवन के अभाव को पूर्ण
रूप से नष्ट न कर सकी तो भी उसको बहुत कम करने में नि सन्देह समर्थ हुई
थी। इस युग में इन दोनों सम्यताओं का संयोग कराने के लिए भगवान् श्री
रामकृष्ण ने जन्म लिया। आजकल एक ओर जैसे लोग कर्मतत्पर बनेंगे, वैसे
ही उनको गम्भीर आध्यात्मिक ज्ञान भी हासिल करना होगा। इसी प्रकार
भारतीय और पाश्चात्य सम्यताओं का मेल होने से ससार में नये युग का उदय
होगा। इन बातों को उस दिन स्वामी जी ने विशेष रूप से समझाया। प्रासंगिक
रूप से स्वामी जी ने पाश्चात्यों की एक और बात बतलायी। बोले, "वहाँ के लोग
हैं कि जो मनुष्य जितना धर्मपरायण होगा, वह बाहरी चालचलन में उतना ही गम्भीर
बनेगा, मुख से दूसरी बातें निकालेगा भी नहीं। परन्तु एक ओर भेरे मुख से धर्म-
व्याख्या सुनकर उस देश के धर्मप्रचारक जैसे विस्मित होते थे, वैसे ही दूसरी

भोर बन्तुता के अन्त में मुझको अपने मित्रों से हास्य-कौतुक करते देखकर कम आश्चर्यचकित नहीं होते थे। कभी कभी उन्होंने मुझसे स्पष्ट ही कहा "स्वामी जी बर्नमचारक बनकर साधारण जन के समान ऐसा हास्य-कौतुक करना उचित नहीं। आपमें ऐसी बचकना कुछ खोया नहीं वेती।" इसके उत्तर में मैं कहा करता था कि हम आत्मन् की सम्मान हैं हम क्यों उबास और दुःखी बने रहें ? इस उत्तर को सुनकर वे इसके सम्यं को समझते थे या नहीं मुझे पता है।

उस दिन स्वामी जी ने साब समाधि और निबिक्कस समाधि के विषय को भी मामा प्रकार से समझाया। उसके पुनः बर्नन करने की प्रशंसा के लिये कहा था।

अनुमान करो कि कोई हनुमान की समित भाषणा से ईश्वर की साधना कर रहा है और हनुमान का जैसा भगवान् पर भक्ति भाव था वैसे ही भक्ति भाव को उसने ग्रहण किया है। जितना ही यह भाव गहरा होगा उस साधक की साधना यहाँ तक कि खरीर की गठन भी उत्कृष्ट होती जायगी। 'आपत्तर परिचाम' इसी प्रकार होना है। किसी एक भाव को ग्रहण करके साधना करने के साथ ही साधक उसी प्रकार के बाकार में बरक जाता है। किसी साधक की परम अवस्था भाव समाधि कही जाती है। और 'मे खरीर नहीं हूँ' 'मन नहीं हूँ' 'बुद्धि भी नहीं हूँ' इस प्रकार के 'निश्चेति' करते हुए किसी साधक पर अपनी विमर्श सत्ता में अवस्थान करते हैं तब उस अवस्था की निबिक्कस समाधि कहा जाता है। इस प्रकार के किसी एक भाव को ग्रहण कर उसकी सिद्धि प्राप्त करने से वा उसकी परम अवस्था पर पहुँचने के लिए कितने ही व्यक्तों की चेष्टा की प्रशंसनीयता होती है। भावराज्य के अधिराज की सम्राज्य ने अठारह मिन मिन मार्गों से सिद्धि प्राप्त किया था। वे यह भी कहा करते थे कि यदि वे आध्यात्मिक भावोंमूली न रहते तो उनका खरीर ही न रहता।

माया में विप प्रजापती से कार्य करने इसके सम्बन्ध में स्वामी जी ने कहा कि माया और कलकत्ते से जो केन्द्र बनाकर सब प्रकार के लोककल्याण के लिए वे लगे हों क माधु स्यादी बनायेँ और यह भी कहा कि प्राचीन रीतियों के बुरा लक्षण से समाप्त तथा वेद की उपधि सम्भव नहीं।

सभी मार्गों में प्राचीन रीतियों की मया कथने से ही उत्पत्ति हुई है। माया से प्राचीन युग में बर्नमचारकों ने इसी प्रकार कार्य किया था। केवल बुद्धि के बल से ही प्राचीन रीति और नीतियों का विध्वन किया और माया से उसने निर्मुक्त हो जाने का कारण भी नहीं है।

माया को स्वामी जी की यह बात भी स्मरण है कि यदि किसी एक की नीच

मे ब्रह्म का विकास हो गया तो, सहस्रो मनुष्य उसी ज्योति के मार्ग से आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मज्ञ पुरुष ही लोक-गुरु बन सकते हैं, यह बात शास्त्र और युक्ति दोनों से प्रमाणित होती है। स्वार्थयुक्त ब्राह्मणों ने जिस कुलगुरु-प्रथा का प्रचार किया, वह वेद और शास्त्रों के विरुद्ध है। इसीलिए साधना करने पर भी लोग अब सिद्ध या ब्रह्मज्ञ नहीं होते। धर्म की यह सब ग्लानि दूर करने के लिए भगवान् शरीर धारण कर श्री रामकृष्ण रूप में वर्तमान युग में इस ससार में अवतीर्ण हुए थे। उनके प्रदर्शित सार्वभौम मत के प्रचार से ही जीव और जगत् का मंगल होगा। ऐसे सभी धर्मों में समन्वय करनेवाले अद्भुत आचार्य ने कई शताब्दियों से भारत में जन्म नहीं लिया था।

इस पर स्वामी जी के एक गुरुमाई ने उनसे पूछा, “महाराज, पार्श्व देशों में आपने सब के सामने श्री रामकृष्ण को अवतार कहकर क्यों नहीं प्रचारित किया?”

स्वामी जी—वे दर्शन और विज्ञान शास्त्रों पर बहुत अधिक अभिमान करते हैं। इसी कारण युक्ति, विचार, दर्शन और विज्ञान की सहायता से जब तक उनके ज्ञान का अहंकार न तोड़ा जाय, तब तक किसी विषय की वहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अपनी तार्किक विचार-पद्धति से पूर्णतः विरत होकर जब वे तत्त्व के निमित्त सचमुच उत्सुक होकर मेरे पास आते थे, तब मैं उनसे श्री रामकृष्ण की बात किया करता था। यदि पहले से ही उनसे अवतारवाद की चर्चा करता तो वे बोल उठते, “तुम नयी बात क्या सिखाते हो—हमारे प्रभु ईसा भी तो है।”

तीन चार घण्टे तक ऐसे आनन्द से समय बिताकर उसी दिन अन्य लोगों के साथ शिष्य कलकत्ते लौट आया।

४

[स्थान श्रीयुत नवगोपाल घोष का भवन, रामकृष्णपुर, हावड़ा।
वर्ष १८९७ (जनवरी, फरवरी)]

श्री रामकृष्ण के प्रेमी भक्त श्री नवगोपाल घोष ने भागीरथी के पश्चिम तट पर हावड़े के अन्तर्गत रामकृष्णपुर में एक नयी हवेली बनवायी। इसके लिए ज़मीन मोल लेते समय इस स्थान का नाम रामकृष्णपुर रखा गया सुनकर वे विशेष आनन्दित हुए थे, क्योंकि इस गाँव की उनके इष्टदेव के साथ एकता थी। मकान

बन जाने के बोझ ही दिन परबान् स्वामी की प्रथम बार भिक्षापत्र से कलकत्ता छोड़कर जाये थे। घोष की और उनकी स्त्री की बड़ी इच्छा थी कि अपने मकान में स्वामी की वे भी रामहृदय की मूर्ति की स्थापना करायें। कुछ दिन पहले घोष की ने मन् में बाहर स्वामी की वे अपनी इच्छा प्रकट की थी और स्वामी की ने भी स्वीकार कर लिया था। इसी कारण आज नववोपास बाबू के गृह में उत्सव है। मठ के मन्थामी और भी रामहृदय के सब गृहस्थ भक्त आज छात्र विमन्त्रित हुए हैं। मकान भी आज ध्वजा-मठाकाओ ध धुधोमिष्ट है। फलक पर धामने पूष बन रक्खा गया है। कबकी स्वाम रोने पड़े हैं, बेवहार के पत्नों के ठोराय बनाये गये हैं और काम के पत्नों तथा पुष्पमाला की बलनबार बाँधी गयी है। रामहृदयपुर धाम आज 'जय रामहृदय' की ध्वनि से पूँज रहा है।

मठ से संस्थामी और बाळक बहुभारतीय स्वामी की को साध केकर तीन माघें फिरये पर केकर रामहृदयपुर के घाट पर उपस्थित हुए। स्वामी की के घटीर पर एक बेरसा बरन बा निर पर पमड़ी की और पवि सगे थे। रामहृदयपुर घाट में विम धार्मी से होकर स्वामी की नववोपास बाबू के घर जाने बाँके थे उनके दोनों ओर हजारों भोग धनन के विभिन्न खड़ हो पड़े। नाम है घाट पर उनसे ही स्वामी की एक नवन वाले सगे बिसका बासय बहु था—“बहु कौन है जो बरिज बाधनी की योग में बाँटें और उठाका करके सो रहा है? बहु विगमर कीन है जिमने सोनरी में नमन किया है।” इत्यादि। इस प्रकार पालकले और स्वयं मुरग बनाये हुए भागे बने सगे। इसी अवसर पर दो टीन और भी मुरंग बनने लगे। उन मन्त्रजल समयेन स्वर से बजने लगे हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। इनके जहाम मुरग और मुरग की ध्वनि से पथ और बाट सब पूँज उठे। आते समय यह मन्त्राली कुछ बेर हावटर रामका बाबू के मन्थान के सामने खड़ी हुई। बास्टर बाबू की मन्थी से हृदयकाकर बाहर विराम जाये और मन्त्राली के साथ चलने लगे। सब लोग बा यह अनुमान था कि स्वामी की यही धाम तथा सखन से आविने परम्परा के अन्य साधुधार्मी के समान बरन धारण विम हुए और सगे पैर मुरग बनाये हुए उनको जाने देगाह बहुत से लोग उनरो परमात्र ही न सके। और ही गुप्तर स्वामी की बा परिचय धार के करने लगे “यही क्या विरचविमयी स्वामी विवेकानन्द है? स्वामी की की इस मानवकुलमें नम्रता को देगाह नर नर स्वर से प्रगता करने और 'जय रामहृदय' की ध्वनि से धार्मी को मुँजाने लगे।

कुर्शियेन नववोपास बाबू बा मन आनन्द से पूँजे हैं। गया है और वे भी रामहृदय गया उनके धार्मी की सेवा से मिल विनुष आसीजन करने हुए बाँटें और

। २२५
हैं जो
विषय विरा
वा
गोविन्द (२५)
२५।
पूँजें ली की

प्रधान -
गुप्तर
नववोपास
बाबू की
स्वामी के
होने की
की धार्मी
जय देव के
उपर लगे
इस के समय

हैं। कलकत्ता
मठ से रामहृदय
घाटों ही
ले के लखनऊ

बाबू की
मठ से लखनऊ
मठ से लखनऊ
मठ से लखनऊ

से कलकत्ते लौटकर
ने मकान में स्वामी
पहले, घोष जी ने
स्वामी जी ने भी
हमें उत्सव है। मठ
निमन्त्रित हुए हैं।
र सामने पूण घट
तोरण बनाये गये
हैं। रामकृष्णपुर

साय लेकर तीन
र। स्वामी जी के
थे। रामकृष्णपुर
पर जाने वाले थे,
नाव से घाट पर
ग—“वह कौन है
वह दिगम्बर कौन
करते और स्वयं
र भी मृदंग वजने
पीछे चलने लगे।
उठे। जाते समय
डी हुई। डाक्टर
नाथ चलने लगे।
त्रवज से आयेंगे,
पैर मृदंग वजते
गैरो से पूछकर
जयी स्वामी
को देखकर
ग को गुंजाने
और वे श्री
चारों ओर

दौड़-धूप कर रहे हैं। कभी कभी प्रेमानन्द में मग्न होकर 'जयराम जयराम' शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। मण्डली के उनके द्वार पर पहुँचते ही, भीतर से शखच्चनि होने लगी तथा घडियाल वजने लगे। स्वामी जी ने मृदंग उतारकर बैठक में थोड़ा विश्राम किया। तत्पश्चात् ठाकुर-घर देखने के लिए ऊपर दुतल्ले पर गये। ठाकुर-घर श्वेतसगमर्मर से जोड़ा गया था। बीच में सिंहासन के ऊपर श्री रामकृष्ण की पोरसिलेन (चीनी मिट्टी) की बनी हुई मूर्ति विराजमान थी। हिन्दुओं में देव-देवी के पूजन के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उनके सग्रह में कोई भी चूटि नहीं थी। स्वामी जी यह सब देखकर बड़े प्रसन्न हुए।

नवगोपाल बाबू की स्त्री ने अन्य कुलबधुओं के साथ स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया और उन पर पखा झलने लगी। स्वामी जी से पूजा सामग्री की प्रगसा सुनकर गृहस्वामिनी उनसे बोली, “हमारी क्या शक्ति है कि श्री गुरुदेव की सेवा का अधिकार हमको प्राप्त हो? छोटा घर और थोड़ी सी आय है। आप कृपा करके आज श्री गुरुदेव की प्रतिष्ठा कर हमको कृतार्थ कीजिए।”

स्वामी जी ने इसके उत्तर में व्यग्य करते हुए कहा, “तुम्हारे गुरुदेव की चौदह पीढ़ियाँ तो कभी ऐसे श्वेत पत्थर के मन्दिर में नहीं बसी। उन्होंने तो गाँव की फूस की झोपड़ी में जन्म लिया था और जैसे तैसे अपने दिन बिता गये। ऐसी उत्तम सेवा से प्रसन्न होकर यदि यहाँ न बसे तो फिर कहाँ बसेंगे?” स्वामी जी की बात पर सब हँसने लगे। अब विभूतिभूषित स्वामी जी साक्षात् महादेव के समान पूजक के आसन पर बैठकर श्री रामकृष्ण का आवाहन करने लगे।

स्वामी प्रकाशानन्द जी स्वामी जी के निकट बैठकर मन्त्रादि उच्चारण करने लगे। क्रमशः पूजा सर्वांग सम्पूर्ण हुई और आरती का शख, घटा बज उठा। स्वामी प्रकाशानन्द जी ने ही आरती की।

आरती होने पर स्वामी जी ने उस पूजा-स्थान में बैठकर ही श्री रामकृष्ण-देव के एक प्रणाम-मन्त्र की मौखिक रचना की

स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे।

अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः ॥

सब लोगो ने इस श्लोक को पढ़कर प्रणाम किया। फिर शिष्य ने श्री रामकृष्ण का एक स्तोत्र पाठ किया। इस प्रकार पूजा समाप्त हुई। इसके पश्चात् नीचे एकत्र भक्त-मंडली ने कुछ जलपान करके कीर्तन आरम्भ कर दिया। स्वामी जी ऊपर ही ठहरे रहे। घर की स्त्रियाँ स्वामी जी को प्रणाम करके धर्मविषयों पर उनसे नाना प्रश्न करने और उनका आशीर्वाद पाने लगीं।

विषय इस परिवार की रामकृष्णपरायणता देखकर विस्मित हो बैठा था और इसके सत्यता से अपना मनुष्य जन्म समझ मानने लगा। इसके बाद भक्तों में प्रसाद पाकर हाथ-पैर धोये और नीचे आकर थोड़ी देर के लिए वे विधाम करने लगे। समयकाव से छोटे छोटे बच्चे में विमर्ष होकर अपने अपने घर लौटे। विषय भी स्वामी जी के साथ बाकी वे रामकृष्णपुर के बाट तक गया और वहाँ से गांव में बैठकर बहुत मानस से माना प्रकार का साक्षात्कार करते हुए बाघबाजार की ओर चला पड़ा।

[स्थान : बलिचेस्वर कालीमन्दिर और आर्यभट्टाचार्य मठ।

वर्ष : १८९७ (मार्च)]

जब स्वामी जी प्रथम बार ईश्वर ॥ छोटे रामकृष्ण मठ आर्यभट्टाचार्य में था। जिस प्रथम में मठ का उस छोटा 'मूढ' यथार्थ कहते थे—परन्तु वही सन्ध्यासिद्धि के सत्य से यह मुझका सत्य रामकृष्ण जीने से परिचित हो गया था। वहाँ के साधन मन्त्र जप-राग धारण-अर्चन और नाम-कीर्तन का क्या ठिकाना था। बसने में रामजी के समान सम्मान प्राप्त होने पर भी स्वामी जी उक्त मूढ़ मठ में ही रहने लगे। कलकत्ता-निवासियों ने अज्ञानित होकर कलकत्ते की उत्तर दिशा में काशीपुर में गोपासनालय धीरे के बाग में एक स्थान जग के लिए एक माघ के लिए निर्धारित किया था। वहाँ भी स्वामी जी कभी नहीं पहुँच बसनेलोक लोभो ने बस बचा करके उनके मत की इच्छा पूर्ण करते लगे।

भी रामकृष्ण का जन्मोत्सव अब निकट है। हम वर्ष पानी राममणि के बलिचेस्वर काली मन्दिर में उत्सव के लिए बाकी थोड़ी छुट्टीवारी हुई है। प्रत्येक वर्षनिपाय स्थिति के आनन्द और उत्साह की कोई सीमा नहीं रामकृष्ण के मेमकों का ही बटुआ ही क्या है। हमका विशेष कारण यह है कि विश्वविजयी स्वामी जी की रामकृष्ण की अविष्य बाकी को समझ करके हम वर्ष विवेक से लौट आये हैं। उनके मसी मुहमम आनन्द उनके मित्रान् भी रामकृष्ण के मन्त्र का आनन्द अनुभव कर रहे हैं। बाकी मन्दिर के बलिचेस्वर की विमल रमनराजा में गोपासना ही रहा है। स्वामी जी कुछ मुहममों को अपने गांव निकर १-२ बजे के समयन वहाँ आ पहुँचे। उनके लीन मन से और मिर कर बैठाए गए भी पयरी भी। उनमें

त
कम्पनि
1
को। हरी
मं बाकी
में रामक
के बसने
बाकी में
(मिहमम)
14
उत्सव
उत्सव
है। लोभ
मं के
सादी
विषय के
निकट और
मिहमम
मिहमम
कने बने
निकट है
क
के बसने
ली बसने
हरे और
बसने में
रामकृष्ण
मिहमम
मिहमम
मिहमम
मिहमम
मिहमम
मिहमम
मिहमम
मिहमम

आनन्दमूर्ति का दर्शन कर चरण-कमलों का स्पर्श करने और उनके श्रीमुख में ज्वलत धर्मवाणी मुनकर कृतार्थ होने के लिए लोग चारों ओर से बड़ी भीड़ में आने लगे। इसी कारण आज स्वामी जी के विश्राम के लिए तनिक भी अवसर नहीं। माँ काली के मन्दिर के सामने हजारों लोग एकत्र हैं। स्वामी जी ने जगन्माता को माष्टांग प्रणाम किया और उनके साथ ही माथ सहस्रो लोगों ने भी उसी तरह प्रणाम किया। तत्पश्चात् श्री राधाकान्त जी की मूर्ति को प्रणाम करके श्री रामकृष्ण-के वासगृह में पधारे। यहाँ ऐसी भीड़ हुई कि तिल भर भी स्थान शेष न रहा। काली मन्दिर की चारों दिशाएँ 'जय रामकृष्ण' ध्वनि से भर गयी। होरमिलर (Hoarmiller) कम्पनी का जहाज हजारों दर्शकों को आज अपनी गोद में बिठाकर बराबर कलकत्ते से यातायात कर रहा है। नौवत आदि के मधुर स्वर पर सुरघुनी गंगा नृत्य कर रही है, मानो उत्साह, आकांक्षा, धर्मपिपासा और अनुराग साक्षात् देह धारणकर श्री रामकृष्ण के पार्षदों के रूप में चारों ओर विराजमान हैं। इस वर्ष के उत्सव का अनुमान ही किया जा सकता है। भापा में इतनी शक्ति कहाँ कि उसका वर्णन कर सके।

स्वामी जी के साथ आयी हुई दो अंग्रेज महिलाएँ उत्सव में उपस्थित हैं। शिष्य उनसे अभी तक परिचित न था। स्वामी जी उनको साथ लेकर पवित्र पंचवटी और बेलतल्ला दिखला रहे थे। शिष्य का स्वामी जी से विशेष परिचय न होने पर भी उसने उनके पीछे पीछे जाकर उत्सव विषयक स्वरचित एक संस्कृत स्तोत्र उनके हाथ में दिया। स्वामी जी उसे पढ़ते हुए पंचवटी को ओर चले। चलते चलते शिष्य की ओर देखकर बोले, "अच्छा लिखा है, तुम और भी लिखना।"

पंचवटी की एक ओर श्री रामकृष्ण के गृहस्थ भक्तगण एकत्र हैं। गिरीश-चन्द्र घोष पंचवटी के उत्तर में गंगा की ओर मुँह किये बैठे हैं और उनको घेरे बहुत से भक्त श्री रामकृष्ण के गुणों के व्याख्यान और कथा प्रसंग में मग्न हुए बैठे हैं। इसी अवसर पर स्वामी जी बहुत से लोगों के साथ गिरीशचन्द्र जी के पास उपस्थित हुए और "अरे! घोष जी यहाँ है।" यह कहकर उनको प्रणाम किया। गिरीश बाबू को पिछली बातों का स्मरण दिलाकर स्वामी जी बोले, "घोष जी, वह भी एक समय था और यह भी एक समय है।" गिरीश बाबू ने भी प्रतिनमस्कार किया। गिरीश बाबू स्वामी जी से सहमत होकर बोले, "इसमें क्या सदेह! किन्तु अभी तक मन चाहता है कि और भी देखूँ।" दोनों में कुछ ऐसा ही वार्तालाप हुआ। उसका गूढ़ अर्थ ग्रहण करने में और कोई समर्थ न हुआ। कुछ देर वार्तालाप कर स्वामी जी पंचवटी के उत्तर-पूर्व जो बेल का वृक्ष था, उसकी ओर चले गये। स्वामी जी के चले जाने पर गिरीश बाबू ने उपस्थित भक्त मण्डली को सम्बोधन करके कहा,

रिन्निन हा मय ए
। इन्ने का भक्तों न
नि व रिशम वर
पदन भजन धा ली।
रह गजवार वही स
वने हुए, वागवाञ्छा

ज्वाल मठा।

नठ आलमवाजार म
रन्नु वहाँ सन्यासिया
गया था। वहाँ के
या ठिक्काना था।
। नी उस टूटे फूटे
कलकत्ते की उत्तर
के लिए एक मास
ह्वर दशनोत्सुक

नी रासमणि के
। हुई है। प्रत्येक
मकृष्ण के सेवकों
जहाँ स्वामी जी
लौट आये हैं।
आनन्द अनुभव
की व्यवस्था
त्रे के लगभग
थी। उनकी

“परन्तु जो लोग धर्म क्या है, आत्मा क्या है, यह नहीं जानते, वे भी उत्सवों से प्राप्त आनन्द के जरिये धीरे धीरे इन विषयों के जानने की चेष्टा करने लगते हैं। आज ही जो श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव हुआ और इनमें जो लोग आये, उनके हृदय में श्री गुरुदेव के विषय में जानने की—वे कौन थे जिनके नाम पर इतने लोग एकत्र हुए और उन्हींके नाम पर क्या वे आये—इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी। और जिनके मन में यह भाव भी उत्पन्न नहीं हुआ होगा वे कम से कम वर्ष में एक बार कीर्तन सुनने तथा प्रमाद पाने के निमित्त तो आयेंगे ही और ऊपर से श्री गुरुदेव के भक्तों के दर्शन लाभ कर उनका उपकार ही होगा, न कि अपकार।”

शिष्य—यदि कोई इस उत्सव और भजन-कीर्तन को ही धर्म का सार समझ लें तो क्या वे भी धर्ममार्ग में आगे बढ़ सकेंगे? हमारे देश में जैसे पण्डी पूजा, मंगल-चण्डी पूजा आदि नित्य-नैमित्तिक हो गयी है, वैसे ही ये भी हो जायेंगे। लोग मृत्यु पर्यन्त ऐसी पूजा करते रहते हैं, परन्तु मैंने ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं देखा जो ऐसा पूजन करने से ब्रह्मज्ञ हो गया हो।

स्वामी जी—क्यों? इस भारत में जितने धर्मवीरों ने जन्म लिया, वे सब इन्हीं पूजाओं का अवलम्बन कर ऊँची अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इन पूजाओं का आश्रय लेकर साधना करते हुए जब आत्मदर्शन होता है, तब इनसे मन बँधा नहीं रहता, फिर लोकसग्रह के लिए अवतारी महापुरुष भी इन सब को मानते हैं।

शिष्य—जी, लोगों को दिखाने के लिए ऐसा मान सकते हैं, किन्तु जब आत्मज्ञ पुरुषों को यह ससार ही इन्द्रजालवत् मिथ्या प्रतीत होता है, तब क्या वे इन सब बाहरी लौकिक व्यवहारों को सच्चे भाव से मान सकते हैं?

स्वामी जी—क्यों नहीं? हमारा सत्य समझना भी तो देश काल पात्र साक्षेप होता है। इसीलिए अधिकारी से इन सब व्यवहारों का प्रयोजन है। श्री ठाकुर जैसा कहा करते थे, “माता किसी सन्तान को पुलाव और कलिया पकाकर देती है तो किसी को सावूदाना।” ठीक उसी तरह।

अब शिष्य समझ पाया और शांत हो गया। देखते देखते गाड़ी भी आलम-वाज़ार के मठ में आ पहुँची। शिष्य गाड़ी का किराया देकर स्वामी जी के साथ मठ में गया और स्वामी जी के पीने के लिए जल ले आया। स्वामी जी ने जल पीकर अपना कुर्ता उतार डाला और ज़मीन पर जो दरी बिछी थी उसी पर अर्द्ध शयन करते हुए विश्राम करने लगे। स्वामी निरजनानन्द जो पास ही विराजमान थे, बोले, “उत्सव में ऐसी भीड़ इसके पहले कभी नहीं हुई थी, मानो सारा कलकत्ता टट पड़ा हो।”

स्वामी जी—क्यों न ऐसा होगा, आगे और भी कितना कुछ होगा।

न कि उमेरिवा म
ता पा नि गरि है
न कि यह
मर (निरासि)
न पानों में वचना
न। यह बात
न पानों में और
न कि पटना—
मनार दिया बाँट
दिने—अदि न
हो बैठे रह।
न प्रवर्तित हो रहा
न कि लिए उद्भाव
नी की लागा व
न उन्होंने कसिप
न कि सानना स्यात
न कि कान लगे।
न कि माप भायी
न कि स्वामी जी

लागा, मठ का
पर एक गाड़ी
रजनानन्द आर
शिष्य से कहने
हैं, उनसे क्या
न कि सब भाव
उनका उद्देश्य
लाया जाय।
न कि उत्सव
ने रहते हैं।
न कि आत्मज्ञान को

शिष्य—प्रत्येक धर्म-सम्प्रदाय में यह देखा जाता है कि किसी न किसी प्रकार का बाहरी उत्पन्न और आन्तरिक अनायास जाता है परन्तु इस विषय में कोई किसी से नेक नहीं रहता। ऐसे उच्चार मोह्यमयीय धर्म में भी कीटा-मुक्तियों में संघा-उत्सार होता है। मैंने स्वयं काका सहूर में देखा है।

स्वामी जी—सम्प्रदाय होने पर कीटा-बहुत ऐसा होता है परन्तु क्या तुम्हें का माय जानता है? यहाँ पूर्ण अलम्बनमिषठा है। यहाँ विश्राम के निमित्त हमारे मुखेव ने कल्प किया था। वे सबको मानते थे परन्तु यह भी कहते थे कि ब्रह्मज्ञान की बुद्धि से यह सब मिथ्या भाषा ही है।

शिष्य—महाराज आपकी बात समझ में नहीं जाती। मेरे मन में कभी कभी ऐसा अनुमान होता है कि आप भी ऐसे उत्पन्न का प्रचार करने की रामकृष्ण के नाम से एक नये सम्प्रदाय को जन्म दे रहे हैं। मैंने तुम्हें पाठ माय महासय से सुना है कि श्री मुखेव किसी भी सम्प्रदाय में नहीं थे। साधु वैष्णव ब्राह्मणमाजी मुखजन्म ईसाई इन सभी धर्मों का वे बहुत मान करते थे।

स्वामी जी—तुने कौन समझा कि हम सब मर्त्य का समाज साधर नहीं करते?

यह कहकर स्वामी जी हँसकर स्वामी विजयलाल से बोले “अरे! यह सँभार कहता क्या है?

शिष्य—इया करने यह बात मुझे समझा दीजिए।

स्वामी जी—तुने तो मेरे व्याख्याय पड़े हैं। क्या कभी भी मैंने श्री रामकृष्ण का नाम किया है? मैंने तो बाल्य में केवल उपनिषदों के धर्म का ही प्रचार किया है।

शिष्य—महाराज यह तो ठीक है। परन्तु आपसे परिचय होने पर मैं देखता हूँ कि आप श्री रामकृष्ण से भीत हैं। यदि आपने श्री मुखेव को सगवान् जाना है तो क्यों नहीं सोचें कि आप यह स्पष्ट कह देते?

स्वामी जी—मैंने जो अनुभव किया है, वही बतलाया है। यदि तुने वेदाद के बहुत मत को ही ठीक माना है तो क्यों नहीं सोचो को भी यह समझा देता?

शिष्य—पहले मैं स्वयं अनुभव नहीगा, तभी तो समझाऊँगा। मैंने अपनी तो केवल इस मत को पढ़ा ही है।

स्वामी जी—अब पहले तु इसकी अनुभूति कर के फिर सोचो को समझा सकोगा। वर्तमान में तो प्रत्येक मनुष्य एक एक मत पर विश्वास करने लग रहा है। इसने तु कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि तु भी तो अभी एक मत पर ही विश्वास करने लग रहा है।

शिष्य—हाँ महाराज यह सत्य है कि मैं भी एक मत पर विश्वास करने लग रहा हूँ किन्तु मैं इसका प्रमाण साधन से देता हूँ। मैं साधन के बिना ही मत को नहीं मानता।

किसी न किसी प्रकार
उप में कोई किसी से
द्विपों में दगा क्रसाद

परन्तु क्या तू यहाँ
देवलाने के निमित्त
यह भी कहते थे कि

मन में कभी कभी
के श्री रामकृष्ण के
नाग महाशय से तुना
एजव, ब्राह्मणमाजी,

आदर नहीं करते ?
बोले, "अरे! यह

मैंने श्री रामकृष्ण
की प्रचार किया है।
होने पर मैं देखता
हूँ भगवान् जाना है

दि तूने वेदान्त के
समझा देता ?
न। मैंने अभी तो

ओगो को समझा
करके चल रहा
हूँ पर ही विश्वास

करके चल रहा
नहीं मानता।

स्वामी जी—शास्त्र से तेरा क्या अर्थ है ? यदि उपनिषदों को प्रमाण माना जाय तो क्यों वाइविल, जेन्दावेस्ता न प्रमाण माने जायें ?

शिष्य—इन पुस्तकों को प्रमाण स्वीकार करने पर भी यह तो कहा ही जायगा कि ये तो वेद के समान प्राचीन ग्रन्थ नहीं हैं। और वेद में जैसा आत्म-तत्त्व का समाधान है, वैसा और किसीमें है भी नहीं।

स्वामी जी—अच्छा, तेरी यह बात मैंने स्वीकार की, परन्तु वेद के अतिरिक्त और कहीं भी सत्य नहीं है, यह कहने का तेरा क्या अविकार है ?

शिष्य—जी महाराज, वेद के अतिरिक्त और सब धर्म ग्रन्थों में भी सत्य हो सकता है, इसके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कहता, किन्तु मैं तो उपनिषद् के मत को ही मानूँगा। इसीमें मेरा परम विश्वास है।

स्वामी जी—अवश्य मानो, परन्तु यदि किसीका अन्य किसी मत पर 'परम' विश्वास हो तो, उसको उसी विश्वास पर चलने दो। अन्त में देखोगे तुम और वह एक ही स्थान पर पहुँचे हो। महिम्न स्तोत्र में क्या तूने नहीं पढ़ा, त्वमसि पयसामर्णव इव ?

६

[स्थान आलमवाज़ार मठ। वर्ष १८९७ ई० (मई)]

स्वामी जी दार्जिलिंग से कलकत्ते लौट आये हैं। आलमवाज़ार मठ में ही ठहरे हुए हैं। गंगा के किनारे किसी स्थान पर मठ को स्थानान्तरित करने का प्रवन्व हो रहा है। आजकल उनके पास शिष्य का प्रतिदिन आना जाना रहता है, और कभी कभी रात्रि में भी वह वही रह जाता है। जीवन के प्रथम पथप्रदर्शक श्री नाग महाशय ने शिष्य को मन्त्र दीक्षा नहीं दी थी। दीक्षा के विषय में वार्तालाप होते ही वे स्वामी जी का नाम लेकर कहते थे, "वे (स्वामी जी) ही जगत् के गुरु होने के योग्य हैं।" इसी कारण, स्वामी जी से ही दीक्षा ग्रहण करने का सकल्प कर शिष्य ने दार्जिलिंग को एक पत्र उनके पास भेजा था। उत्तर में स्वामी जी ने लिखा था, "यदि श्री नाग महाशय को कोई आपत्ति न हो तो मैं बड़े आनन्द से तुमको दीक्षा दूँगा।" यह पत्र शिष्य के पास अभी तक है।

आज वैशाख १३०३ (वगला सन्) की उन्नीसवी तिथि है। स्वामी जी ने शिष्य को आज दीक्षा देना स्वीकार किया है। आज शिष्य के जीवन में सभी दिनो

की अपेक्षा एक विशेष दिन है। शिव्य प्रातःकाळ ही गंगास्नान कर कुछ बीबी तथा अन्यत्र सामग्री मोक लेकर लगभग ८ बजे आरम्भवातावर मठ में उपस्थित हुआ। शिव्य को देखकर स्वामी जी में हँसकर कहा "आज तुम्हारा अकिम्बान देना होना क्यों ?"

स्वामी जी शिव्य से यह कहकर फिर बीरों के साथ अमेरिका के सम्मुख में वातावरण करने लगे। आध्यात्मिक जीवन के संगठन में किशु प्रकार एकमिष्ट होना पड़ता है। युव पर किशु प्रकार अटक बिस्वास एवं बुद्ध भक्ति भाव होना चाहिए, युव बापों पर किशु प्रकार निर्भर रहना चाहिए और युव के निमित्त किशु प्रकार अपने प्राण तक देने की भी प्रस्तुत रहना चाहिए—आदि आदि बातों की भी बर्चा होने लगी। तत्पश्चात् वे शिव्य के हृदय की परीक्षा लेने के निमित्त कुछ प्रश्न करने लगे "तब भी किशु काम की भाजा रूँदा क्या तु दुर्लभ उस भाजा का पालन करने की धन्यवर्तिन चेष्टा करेगा ? तब संयम समझकर यदि मैं तुसे क्या मैं बूझकर मर जाने की या कह से बूझ पड़ने की भाजा रूँदा क्या तु बिना विचार के इसका पालन करेगा ? अब भी तु विचार कर के बिना विचार के नुब करने को तैयार न हो। शिव्य के मन में ऐसा बिस्वास है यही जाने के लिए वे कुछ ऐसे प्रश्न करने लगे। शिव्य भी सिर झुकाये कहँगा" कहकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने लगा।

स्वामी जी कहने लगे—"बही सच्चा युव है जो इस मायावसी संसार के पार के जाता है, जो पूपा करके सब मायसिक आदि-व्याधि विनष्ट करता है। पूर्वकाक में शिव्यगम समित्प्राप्ति होकर युव के आश्रय में जाता करते थे। युव उनकी अधिकारी समझने पर बीजा देकर वेष्ट पडाते थे और उन मन भाव को साहित करने के इत के शिष्टत्वस्व विनष्ट मुक्त-मेवका उसकी कर्म में आदि देते थे। शिव्य अपनी कीर्तियों को उत्तर लाकर बोलते थे। उस मुक्त-मेवका के स्वाग पर अब ममसुख या जनेक पल्लव की पीति निकली है।"

शिव्य—उस क्या मृत का उपवीत बारय करना वैदिक प्रथा नहीं है ?

स्वामी जी—वेष्ट में कही युव उपवीत का प्रथम नहीं है। स्वर्ग पवित्र रचनम्बन में भी किजा है—अस्मिन्नेक समये ममसुख परिचायेत्। ऐसे उपवीत का प्रथम बोधिक के गृहसूत्र में भी नहीं है। युव के पास होतेवाके इत वैदिक संस्कार का ही शास्त्रों में उपनयन कहा गया है परन्तु आत्मिक वेष्ट की कही दुरवस्था हो गयी है। आत्मनय की जोड़कर नेचक कुछ देवाचार, लोकाचार तथा स्त्री-व्याचार के सारा वेष्ट भरा हुआ है। इसी कारण मैं कहता हूँ कि बीजा प्राचीन काक में था बीजा ही कार्य शास्त्र के अनुसार करते जाओ। स्वर्ग यज्ञाभात् होकर अपने

१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

कर कुछ लीची तथा
ठ में उपस्थित हुआ।
वलिदान देना होगा,

भेरिका के सम्बन्ध में
प्रकार एकनिष्ठ होगा
भाव होना चाहिए,
गुरु के निमित्त किस्म
आदि आदि बातों की
लेने के निमित्त कुछ
तुरन्त उस आज्ञा का
मसकर यदि मैं तुझे
क्या तू बिना विचारे
विचारे गुरु करने को
के लिए वे कुछ ऐसे
येक प्रश्न का उत्तर

गुरुपी सत्कार के पार
करता है। पूर्वकाल
रते थे। गुरु उनको
व्यक्त को शासित करने
गैध देते थे। शिष्य
के स्नान पर अब

रखा नहीं है ?
है। स्मात पण्डित
येतु। ऐसे उपवीत
इस वैदिक संस्कार
की कैसी दुखस्या
कावार तथा स्त्री
जैसा प्राचीन काल
तबान् होकर अपने

देश में भी श्रद्धा लाओ। अपने हृदय में नचिकेता के समान श्रद्धा लाओ। नचिकेता के समान यमलोक में चले जाओ। आत्म-तत्त्व जानने के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए, इस जन्म-मृत्यु की समस्या की यथार्थ मीमांसा के लिए यदि यम के द्वार पर भी जाकर सत्य का लाभ कर सको तो निर्भय हृदय से वहाँ जाना उचित है। भय ही मृत्यु है। भय से पार हो जाना चाहिए। आज से ही भयशून्य हो जाओ। अपने मोक्ष तथा परहित के निमित्त आत्मोत्सर्ग करने के लिए अग्रसर हो जाओ। थोड़ा सा हाड-मांस का बोझ लिये फिरने से क्या होगा ? ईश्वर के निमित्त सर्वस्व त्यागरूप मन्त्र में दीक्षा ग्रहण कर दधीचि के समान औरों के लिए अपना हाड-मांस दान कर दो। शास्त्र में लिखा है कि जो वेद-वेदान्त का अध्ययन कर चुके हैं, जो ब्रह्मज्ञ हैं, जो अन्य को भय के पार ले जाने में समर्थ हैं, वे ही यथार्थ गुरु हैं। उनके दर्शन पाते ही उनसे दीक्षित होना उचित है, नात्र कार्या विचारणा। आजकल वह रीति कहाँ पहुँची है ? देखो तो—अन्धेनैव नीयमाना ययान्धा ।

९ बजे हैं। स्वामी जी आज गंगा-स्नान करने नहीं गये, मठ में ही उन्होंने स्नान किया। स्नान के बाद एक नया गेरुआ वस्त्र पहन कर घीरे से पूजा-घर में प्रवेश करके आसन पर बैठ गये। शिष्य ने वहाँ प्रवेश नहीं किया, वह बाहर ही प्रतीक्षा करने लगा, सोचा 'स्वामी जी जब बुलायेंगे तभी भीतर जाऊँगा।' अब स्वामी जी ध्यानस्थ हुए—मुक्त-पद्मासन, ईपन्मुद्रित नयन से ऐसा अनुमान होता था कि तन-मन-प्राण सब स्पन्दनहीन हो गया है। ध्यान के अन्त में स्वामी जी ने "वत्स, इधर आओ" कहकर बुलाया। शिष्य स्वामी जी के स्नेहयुक्त आह्वान से मुग्ध होकर यन्त्रवत पूजा-घर में प्रविष्ट हुआ। वहाँ प्रवेश करते ही स्वामी जी ने शिष्य को आदेश दिया, "द्वार बन्द करो।" द्वार के बन्द होने पर स्वामी जी ने कहा, "मेरी बायी ओर स्थिर होकर बैठो।" स्वामी जी के आदेश को शिरोधार्य कर शिष्य आसन पर बैठा। उस समय एक अनिर्वचनीय, अपूर्व भाव से उसका हृदय थर थर काँप रहा था। इसके अनन्तर स्वामी जी ने अपने हस्त-कमल को शिष्य के मस्तक पर रखकर उससे दो चार गुह्य बातें पूछी। उनके यथासाध्य उत्तर पाने पर स्वामी जी ने उसके कान में महाबीज मन्त्र तीन बार उच्चारण किया और शिष्य से तीन बार उच्चारण करवाया। उसके बाद साधना के विषय में कुछ उपदेश प्रदान करके निश्चल होकर अनिमेप नेत्रों से शिष्य के नेत्रों की ओर कुछ देर तक देखते रहे। अब शिष्य का मन स्तब्ध और एकाग्र हो जाने से वह एक अनिर्वचनीय भाव से निश्चल होकर बैठा रहा। कितनी देर तक इस अवस्था में रहा, इसका कुछ ध्यान ही नहीं रहा। इसके बाद स्वामी जी बोले, "गुरुदक्षिणा लाओ।" शिष्य ने कहा, "क्या लाऊँ ?" यह सुनकर स्वामी जी ने आज्ञा दी, "भण्डार से कुछ फल

के भावों।" धिप्य मायता हुआ मन्त्रार में गया और दस-बारह बीबी के भावा। स्वामी जी अपने हाथ में बीबी संकर एक एक करते सब हा गये और बोले— "मन्त्रा ऐटी युरदधिया हो गयी।" जिस समय पूजासूत्र में स्वामी जी ध धिप्य दीक्षित हुए रहे या उठी समय मठ का एक और बह्मचारी दीक्षित होने के लिए हुनमकस्य हुआ और के बाहर चला गया। स्वामी शुद्धानन्द ने उस समय एक बह्मचारी ब्रह्मस्था धं मठ में रहने पर भी यथाविधि बीक्षा ग्रहण नहीं की थी। आज धिप्य को इन प्रकार दीक्षित होते देख उन्होंने भी बड़े उत्साह धं बीक्षा देने का निश्चय किया। पूजा-भर से दीक्षित होकर धिप्य के निकलते ही न बहुतों का पहुँचने और स्वामी जी धं ब्रह्मना भूमिप्राप्य प्रकट किया। स्वामी जी भी शुद्धानन्द जी के विधेय आग्रह धं धर्मत हो गये और पुनः पूजा करने के लिए आसन ग्रहण किया।

शुद्धानन्द जी की बीक्षा देने के कुछ समय बाद स्वामी जी पूजा-भर से बाहर निकल आये। कुछ देर बाद उन्होंने शोकन किया और फिर विमान करने लगे। धिप्य ने भी शुद्धानन्द जी के साथ स्वामी जी के पाशवधेय को बड़े प्रेम धं ग्रहण किया और उनके पायवाले बैठकर बीरे बीरे उनकी चरणसेवा करने लगा। कुछ देर विमान के बाद स्वामी जी ऊपर की बैठक में आकर बैठे। धिप्य ने भी उस समय भुजबनर पाकर उनमें प्रसन्न किया— "महाप्राभ पाप और पुण्य का भाव नहीं से उत्पन्न हुआ?"

स्वामी जी—बहुत के भाव से यह सब का पहुँचा है। मनुष्य एतल की बार विठना करना जाता है, उठता ही उसका 'हम-मुल' भाव कम होता जाता है, जिससे क्षारा बर्मायमे बीसा इन्द्रमात्र उत्पन्न हुआ है। 'हमेवे यह पुनर्क है' ऐसा भाव मन में उत्पन्न होने से ही अन्य इन्द्र भावों का विजास होता है विन्तु समुप्य एतल अनुभव होने पर मनुष्य का धोक या माह नहीं रह जाता—सब को मोहक का धोक एतलमनुप-यक्त। सब प्रकार की दुर्बलता को ही वाप करते हैं। इससे द्विजा तथा द्वैप आदि का जग्न होता है। इसलिए दुर्बलता का हलचल नाम पाप है। हरय के आत्मा सनरा प्रजापमान है परन्तु सबर बाई व्यास नहीं देता। वैदिक इस सब घटीर, 'हैं' तथा भाव के एक अनुपन पित्रे पर ही व्यास रखनर लोग में 'मै' करते हैं। यही सब प्रकार की दुर्बलता का मूल है। इन अन्त्यान धं ही जगत् में व्यावहारिक भाव निज-हैं। परमार्थ भाव वा इन इन्द्र भाव के परे है।

धिप्य—ओ वता इन व्यावहारिक तथा में कुछ भी माल नहीं है?

स्वामी जी—जब तक 'मै' घटीर है यह भाव है, सब वक्त यह सत्य है। विन्तु जब 'मै' जाता है यह अनुपन हो जाता है। सब यह सब व्यावहारिक मत्ता मित्या प्रतीय होती है। लोग जिसे पाप कहते हैं वह दुर्बलता का रूप है। इस घटीर को

१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

'मैं' जानना—यह अह भाव—दुर्बलता का रूपान्तर है। जब 'मैं आत्मा हूँ' इसी भाव पर मन स्थिर होगा, तब तुम पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म के पार पहुँच जाओगे। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, 'मैं' के नाश में ही दुःख का अन्त है।

शिष्य—यह 'अह' तो मरने पर भी नहीं मरता। इसको मारना बड़ा कठिन है।

स्वामी जी—हाँ, एक प्रकार से यह कठिन भी है, परन्तु दूसरे प्रकार से बड़ा सरल भी है। 'मैं' नामक वस्तु कहाँ है, क्या मुझे समझा सकता है? जो स्वयं है ही नहीं, उसका मरना और जीना कैसा? अहरूप जो एक मिथ्या भाव है, उसीसे मनुष्य सम्मोहित है, वस। इस पिशाच से मुक्ति प्राप्त होने पर यह स्वप्न दूर हो जाता है और दीव पड़ता है कि एक आत्मा ही ब्रह्म से लेकर तिनका तक सब में विराजमान है। इसीको जानना होगा, प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। जो भी साधन-भजन हैं, वे सब इस आवरण को दूर करने के निमित्त हैं। इसके हटने से ही विदित होगा कि चित् सूर्य अपनी प्रभा से स्वयं चमक रहा है, क्योंकि आत्मा ही एकमात्र स्वयज्योति—स्वयवेद्य है, वह क्या दूसरे की सहायता से जानी जा सकती है? इसी कारण श्रुति कहती है, विज्ञातातरमरे केन विजानीयात्। तू जो कुछ जानता है, वह मन की सहायता से, किन्तु मन तो जड़ है। उसके पीछे शुद्ध आत्मा रहने के कारण ही मन का कार्य होता है। तब मन के द्वारा उस आत्मा को कैसे जानोगे? जान इतना सकते हो कि मन या बुद्धि कोई भी शुद्धात्मा के पास नहीं पहुँच सकती। ज्ञान की दौड़ यही तक है। परन्तु आगे जब मन विकल्परहित या वृत्तिहीन होता है, तभी मन का लोप होता है और तभी आत्मा प्रत्यक्ष होती है। इस अवस्था का वर्णन भाष्यकार श्री शंकराचार्य ने 'अपरोक्षानुभूति' कहकर किया है।

शिष्य—किन्तु महाराज, मन ही तो 'अह' है। मन का यदि लोप हुआ तो 'मैं' कहाँ रहा?

स्वामी जी—वह जो अवस्था है, यथार्थ में वही 'अह' का स्वरूप है। उस समय का जो 'अह' रहेगा, वह सर्वभूतस्य, सर्वगत सर्वान्तरात्मा होता है। घटाकाश टूटकर महाकाश का प्रकाश होता है—घट टूटने पर क्या उसके अन्दर के आकाश का विनाश हो जाता है? इसी प्रकार यह छोटा 'अह' जिसे तू शरीर में बन्द समझता था, फैलकर सर्वगत 'अह' या आत्मरूप से प्रत्यक्ष हो जाता है। अतएव मैं कहता हूँ कि मन मरा या रहा, इससे यथार्थ अह या आत्मा का क्या? यह बात समय आने पर तुझे प्रत्यक्ष होगी—कालेनात्मनि विन्दति। श्रवण और मनन करते करते इस बात की अनुभूति होगी और तब तू मन के अतीत चला जायगा, तब ऐसे प्रश्न करने का अवसर भी न रहेगा।

जन्म-मौल्य में जाना।
मन में पार बाने—
मन्यो को सन्धि
होना है न वि-
रक्त तन्मय-
को भी। नाना वि-
मलान् मन का निर-
वर्तन न पहुँचें और
जन्म-मौल्य को वि-
मलान् विना।
न पूजा-धर से बाहर
विश्राम करने लगे।
को बड़ प्रेम से प्रह-
वा करते लगे। कुछ
न। निष्पत्ति में भी उस
न और पुण्य का भाव

मनुष्य एकल का
न बम होता जाता है,
यह पृथक् है, ऐसा
पेता है, किन्तु सम्पूर्ण
ताता—तब को मोह
पाप कहते हैं। इससे
दूसरा नाम पाप है।
न नहीं देता। केवल
ध्यान रखकर लोग
इस अभ्यास से ही
ब्रह्म भाव के परे हैं।
नहीं है?
यह सत्य है। किन्तु
हारिक सत्ता मिथ्या
है। इस शरीर को

शिव्य यह सुन स्थिर होकर बैठ रहा। स्वामी जी ने फिर कहा—“हनी सहज शिव्य को समझाने के लिए मैं जान विरतने सारत्र किये गये हैं। तिस पर भी कौन इसको नहीं समझ सकते। आपातस्थिति जादी के समयते अपने और त्रिपयों के समयपर सन्तुष्ट हो मोहित होकर इस दुर्भग मनुष्य-जग्य को कैसा ला रहे हैं ! यहामाया का कैसा जालबन्धनक प्रयास है ! मैं ! मैं !”

3

[स्थान कलकत्ता: वर्ष १८९७ ई०]

स्वामी जी अमेरिका से लौटकर कुछ दिनों से कलकत्ते में बसुराम बाबू जी की बाग़बाजारमें अपनी सभास्वागती की थीं। ठहरे हुए हैं। कभी कभी परितंत्रित व्यक्तियों में मिलते उनके उल्लेख पत्र की बातें हैं। आज प्रसन्न का स्थिति वर स्वामी जी के पास गया हो उठने उनको बाह्य जाने के स्थिति सकार पाया। स्वामी जी ने स्थिति से कहा "मेरे साथ बसू!" यह कहते कहते स्वामी जी धीर्निर्गुण से नीचे उठने लगे। स्वामी जी पीछे पीछे चला। स्वामी जी स्थिति के साथ एक निचले की पाड़ी में सवार हुए। पाड़ी बसिगी की ओर बची।

शिष्य—महाराज कहीं गलत रहे हैं ?

स्वामी जी—बखी न अभी मालूम हो जायगा।

स्वामीजी कहाँ जा रहे हैं? इस विषय में उन्होंने शिष्यों से कुछ भी नहीं कहा। माही के बिजन स्ट्रीट में पहुँचते पर ने कमान-प्रसंग में कहते लये "दुम्हारे देश में शिक्षा के पन्ना-पाठन के सिद्धि कुछ भी प्रसन्न नहीं थीक पड़ता। तुम स्वयं पठन पाठन करके ब्योय बन रहे हो किन्तु जो दुम्हारे बुद्ध-बुद्ध की मागी है—अस्येक समय में प्रायः बेकरार सेवा करती है—उनकी शिक्षा के सिद्धि, उनके उत्थान के विषय तुम क्या कर रहे हो?"

सिध्द—यहाँ महाराज आजकल ती स्त्रियों के लिए कितनी ही पाठ्याचार्य तथा उच्चशिक्षाक्रम बन गये हैं, कितनी ही स्त्रियाँ एम ए बी ए परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रही हैं।

स्वामी जी—वह तो विद्यापदी कम पर हो रहा है। तुम्हारे बमंसात्न और देश की परिपाटी के अनुसार क्या नहीं भी कोई पाठ्याका है? स्त्रियों की बात तो जागे हो इस देश के प्रमुखों में भी शिक्षा का विस्तार अधिक नहीं है। इसी कारण

सरकारी आंकड़ों में जब देखा जाता है कि भारतवर्ष में प्रतिशत केवल दस-बारह लोग ही शिक्षित हैं तो अनुमान होता है कि स्त्रियों में प्रतिशत एक भी शिक्षिता न होगी। यदि ऐसा न होता, तो देश की ऐसी दुर्दशा क्यों होती? शिक्षा का विस्तार तथा ज्ञान का उत्थेप हुए बिना देश की उन्नति कैसे होगी? तुममें से जो शिक्षित हैं और जिन पर देश की भावी आशा निर्भर है, उनमें भी इस विषय की कोई चेष्टा या उद्यम नहीं पाया जाता। स्मरण रहे कि सर्वसाधारण में और स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हुए बिना उन्नति का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कुछ ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ बनाने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मचारी समय पर सन्यास लेकर प्रातः प्रातः में, गाँव गाँव में जायेंगे और जनसमुदाय में शिक्षा का प्रसार करने का प्रयत्न करेंगे और ब्रह्मचारिणियाँ स्त्रियों में विद्या का प्रसार करेंगी। परन्तु यह सब काम अपने देश के ढंग पर होना चाहिए। पुरुषों के लिए जैसे शिक्षा-केन्द्र बनाने होंगे, वैसे ही स्त्रियों के निमित्त भी स्थापित करने होंगे। शिक्षित और सच्चरित्र ब्रह्मचारिणियाँ इन केन्द्रों में कुमारियों को शिक्षा दिया करेंगी। पुराण, इतिहास, गृहकार्य, शिल्प, गृहस्थी के सारे नियम आदि वर्तमान विज्ञान की सहायता से सिखाने होंगे तथा आदर्श चरित्र गठन करने के लिए उपयुक्त आचरण की भी शिक्षा देनी होगी। कुमारियों को धर्मपरायण और नीतिपरायण बनाना पड़ेगा, जिससे वे भविष्य में अच्छी गृहिणियाँ हो, वही करना होगा। इन कन्याओं से जो सन्तान उत्पन्न होगी, वह इन विषयों में और भी उन्नति कर सकेगी। जिनकी माताएँ शिक्षित और नीतिपरायण हैं, उनके ही घर में बड़े लोग जन्म लेते हैं। वर्तमान समय में तो स्त्रियों को काम करने का यन्त्र सा बना रखा है। राम! राम!! तुम्हारी शिक्षा का क्या यही फल है? वर्तमान दशा से स्त्रियों का प्रथम उद्धार करना होगा। सर्वसाधारण को जगाना होगा, तभी तो भारत का कल्याण होगा।

अब गाड़ी को कॉर्नवालिस स्ट्रीट के ब्राह्मसमाज मन्दिर से आगे बढ़ते देखकर स्वामी जी ने गाड़ीवाले से कहा, "चोरवागान के रास्ते को ले चलो।" गाड़ी जब उस रास्ते पर मुड़ी तब स्वामी जी ने शिष्य से कहा, "महाकाली पाठशाला की सस्थापिका तपस्विनी माता जी ने अपनी पाठशाला देखने के लिए निमन्त्रित किया है।" यह पाठशाला उस समय चोरवागान में राजेन्द्रनाथ मल्लिक के मकान के पूर्व की ओर किराये के मकान में थी। गाड़ी ठहरने पर दो चार भद्रपुरुषों ने स्वामी जी को प्रणाम किया और उन्हें कोठे पर लिवा ले गये। तपस्विनी माता जी ने भी खड़े होकर स्वामी जी की अभ्यर्थना की। थोड़ी देर बाद ही तपस्विनी माता जी स्वामी जी को पाठशाला की एक श्रेणी में ले गयीं। कुमारियों ने भी खड़े होकर स्वामी जी की अभ्यर्थना की और माता जी के आदेश से शिव जी के ध्यान स्तोत्र

३६
स्त्री-शिक्षा
को, निम्न में
स्त्री-शिक्षा
को देना है।

१
वन्गम वन जो की
नी परिचिन व्यक्तिया
य सब स्वामी जी के
। न्यानी जा ने गिय
दियों में नैवे उत्तल
एक विराय की गाडी

१ कुछ भी नहीं बहा।
रग, "तुम्हारे देश में
ना। तुम स्वयं पठन
की भागी हैं—प्रत्येक
नके उत्थान के लिए

तपस्विनी ही पाठशालाएँ
की ० ए० परीक्षाओं

महार धर्मशास्त्र और
स्त्रियों की बात तो
नहीं है। इसी कारण

की सत्त्व आत्ति करी मारन की। फिर, किछ प्रभासी से पाठ्याका में पूजन की पिछा पी पाठी है वह भी माता जी के आवेस से कुमारियाँ विप्रसने करी। स्वामी जी हृषित नेरों से यह सब देखकर एक दूसरी ऐसी की उनमार्गों को देखने के लिए गये। बुढ़ा माता जी ने अपने को अक्षमर्ष बान पाठ्याका के दो तीन डिप्रकों को बुझाकर स्वामी जी को सब सेधियाँ मकी प्रकार विप्रसने के लिए कहा। सब सेधियों को देखकर स्वामी जी अब पुनः माता जी के पास कीट आवे सब ग्रन्थिनि एक कामा को बुझाकर खुबस के तृतीय सर्व के प्रथम रमोक्त की व्याख्या करने को कहा। उस कुमारी ने उसकी व्याख्या संस्कृत में ही करके स्वामी जी को सुनायी। स्वामी जी ने सुनकर सन्तोष प्रकट किया और स्त्री-पिछा के प्रसार में उनके बन्ध बसान और पल की ऐसी संकम्पा देख माता जी की बहुत प्रसंसा की। इस पर माता जी ने विनय से कहा "मेँ छात्राओं की सेवा उन्हें बेबी भयबती समझकर कर रही हूँ। मुझे विद्यालय स्थापित करके यह काम करने की कोई आकांक्षा नहीं।"

विद्यालय के सम्बन्ध में बातलाप करके स्वामी जी ने अब बिदा लेनी पाही तब माता जी ने स्वामी जी से विजिटर् बुक (स्कूल के विषय में अपना मत लिखने के लिए निविष्ट पुस्तक) में अपना मत प्रकट करने के लिए कहा। स्वामी जी ने उस पुस्तक में अपना मत विचार रूप से लिख दिया। निश्चित विषय की उत्तियम पत्रित धिष्य को अभी एक स्मरण है। वह यह थी—*The movement is in the right direction.* (कार्य सही मार्ग पर हो रहा है।)

इसके बाद माता जी को ममस्कार कर स्वामी जी फिर पाठी ने सवार हुए और धिष्य से स्त्री-पिछा पर बातलाप करते हुए वापसबाजार की ओर गये। बातलाप का कुछ विवरण निम्नलिखित है।

स्वामी जी—देखो कहीं इनकी बन्धनमुक्ति। सर्वस्व त्याग किया है। उपाधि नहीं कोनों के मंगल के लिए कैंसा प्रयास कर रही हैं। स्त्री के अतिरिक्त और कोन छात्राओं को ऐसा शिष्य कर सकता है? सभी प्रबन्ध बन्धना पाया परन्तु गुरुस्व पुन्य विद्याको का नहीं होता मुझे उचित नहीं जान पड़ा। निश्चित विषय या बह्मचारिणियों को ही पाठ्याका का कुछ पार सीपना चाहिए। इस विषय की मारी-पिछाव-जसामो ने पुस्तकों का सचराँ विस्तृत ही बन्धा नहीं।

धिष्य—किन्तु महाराज इस विषय में मार्गी बना कीछावती के समान पुनःपती धिषिठा सिवरी अब पाठी कहीं जाती है?

स्वामी जी—मया ऐसी स्थियाँ इस देश में नहीं हैं? जरे, यह देश बही है जहाँ सीता और रामजी का बन्ध हुआ था। पुण्यकोष माया ने जमी एक स्थियों में बीसा अरिन सेवाभाव स्नेह, दया मुष्टि और भक्ति पायी जाती है, पुष्पी पर

और कही ऐसा नहीं है। पाश्चात्य देशों में स्त्रियों को देखने पर कुछ समय तक यही नहीं ठीक हो पाता था कि वे स्त्रियाँ हैं, देखने में ठीक पुरुषों के समान थी। ट्रामगाडी चलाती हैं, दफ्तर जाती हैं, स्कूल जाती हैं, प्रोफेसरी करती हैं। एक मात्र भारत ही में स्त्रियों में लज्जा, विनय इत्यादि देवकर नेत्रों को शान्ति मिलती है। ऐसे योग्य आचार के प्रस्तुत होने पर भी तुम उनकी उन्नति न कर सके। इनको ज्ञानरूपी ज्योति दिखाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। उचित रीति से शिक्षा पाने पर ये आदर्श स्त्रियाँ बन सकती हैं।

शिष्य—महाराज, माता जी जिस प्रकार कुमारियों को शिक्षा दे रही हैं, क्या इससे ऐसा फल मिलेगा? वे कुमारियाँ बड़ी होने पर विवाह करेगी और थोड़े ही समय में अन्य स्त्रियों के समान हो जायेंगी? मेरा तो विचार है कि यदि उनसे ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाय, तो वे समाज और देश की उन्नति के लिए जीवन उत्सर्ग करने और शास्त्रोक्त उच्च आदर्श लाभ करने में समर्थ होंगी।

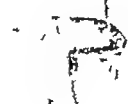
स्वामी जी—धीरे धीरे सब हो जायगा। यहाँ अभी तक ऐसे शिक्षित पुरुषों ने जन्म नहीं लिया है, जो समाज-शासन की परवाह न कर अपनी कन्याओं को अविवाहित रख सकें। देखो, आजकल कन्याएँ १२-१३ वर्ष की होते ही समाज के भय से विवाह में दे दी जाती हैं। अभी उस दिन की बात है, सम्मति विधेयक (Consent Bill) के आने पर समाज के नेताओं ने लाखों मनुष्यों को एकत्र कर चिल्लाना शुरू कर दिया कि हम यह कानून नहीं चाहते। अन्य देशों में इस प्रकार की सभा इकट्ठी करके विरोध प्रदर्शन करने की कौन कहे, ऐसे कानून के बनने की बात सुनकर ही लोग लज्जा से अपने घरों में छिप जाते हैं और सोचते हैं कि क्या अभी तक हमारे समाज में इस प्रकार का कलक मौजूद है?

शिष्य—परन्तु महाराज, क्या सहिताकारों ने बिना विचारे ही बाल विवाह का अनुमोदन किया था? निश्चय ही इसमें कुछ गूढ़ रहस्य है।

स्वामी जी—क्या रहस्य मालूम पड़ता है?

शिष्य—देखिए न, छोटी अवस्था में कन्याओं का विवाह कर देने से वे ससुराल में जाकर लडकपन से ही कुल-धर्म को सीख जायेंगी और गृहकार्य में निपुण बन सकेंगी। इसके अतिरिक्त पिता के गृह में वयस्क कन्या के स्वेच्छाचारिणी होने की आशंका है, बाल्य काल में विवाह होने में स्वतन्त्र हो जाने का कोई भी भय नहीं रहता और लज्जा, नम्रता, धीरज तथा श्रमशीलता आदि नारी सुलभ गुणों का विकास होता जाता है।

स्वामी जी—दूसरे पक्ष में यह भी तो कहा जा सकता है कि बाल विवाह होने से बहुत स्त्रियाँ अल्पायु में ही सन्तान प्रसव करके मर जाती हैं। उनकी सन्तान

जीवजीवी होकर बेश में मिलनों की संख्या की गिनी करती है। क्योंकि माता-पिता का शरीर सम्पूर्ण रूप से खराब न होने से सबक और नीरोग उत्पन्न होते उत्पन्न हो सकती है? परन्तु-वास्तविकता के अधिक उन्नत होने पर कुमारियों का विवाह करने से उनकी भी उत्पन्न होगी उसके द्वारा बेश का कल्याण होगा। मुझसे यहाँ भर घर में भी उत्पन्न विवाहार्थ है। इसका कारण बाक विवाह ही ही है। बाक विवाह कम होने से विधवाओं की संख्या भी कम हो जायगी।

शिव्य—किन्तु महापुत्र मेरा यह अनुमान है कि अधिक उन्नत न विवाह होने से कुमारियाँ पुत्रकार्य में उत्तमा ध्याना नहीं होती। सुना है कि कच्छके के अनेक मुहों में सात भोजन पकाती हैं और विधित्त बहुर्य मृगार करके बैठती रहती हैं। हमारे पुत्र बाल में ऐसा कभी नहीं होने पाता।

स्वामी जी—भूत मला सभी देखो मे है। मेरा मत यह है कि सब देखो मे समाज अपने आप बनता है। इसी कारण बाक विवाह उठा बैसा या विवाह-विवाह आदि विषयों में छिर पटकना व्यर्थ है। हमारा यह कर्तव्य है कि समाज के सभी पुरुषों को शिक्षा दें। इससे एक यह होता कि वे स्वयं अपने-बुरे को समझें और बुरे को स्वयं ही छोड़ देंगे। तब किसीको इन विषयों पर समाज का सम्बन्ध या सम्बन्ध करना न पड़ेगा।

शिव्य—आश्चर्य किन्तु को किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है?

स्वामी जी—वर्तमान शिक्षा पुत्रकार्य भोजन बनाना सीना शरीर पालन आदि सब विषयों की मोटी मोटी बातें सिखाना उपरि है। मादक और अपम्यास छोड़ उनके पास एक नहीं पहुँचने चाहिए। महाकाशी पाठशाळा अनेक विषयों में ठीक पथ पर चले रही है किन्तु केवल पुत्र-भारति सिखाने से ही काम न चलेगा। सब विषयों में उनकी आँखें खोल देना उपरि है। छात्राओं के सामने आदर्श माटी-परिम सबका रखकर स्वाभाविक बच में उनका अनुप्राण उत्पन्न करना चाहिए। सीना सावित्री समस्त सीताधनी बना दीर्घाबाई आदि के जीवन परिम कुमारियों को समझा कर उनकी अपना जीवन ईसा बनाने का उपदेश देना होगा।

माँगी अब बाबाबाजार में एक बसराय बसु के घर पर पहुँची। स्वामी जी माँगी से उत्तरकर उत्तर करके गये और बहुत उपस्थित वर्तमानिकायों से महापुत्री पाठशाळा का विचार सहित मुलात्त बहने लगे।

आने सप्त स्वाध्याय रामायण मिशन के सदस्यों के लिए क्या क्या कार्य वर्तमान है आदि विषयों की चर्चा करने के साथ ही माँगी के 'विद्याभवन' तथा 'आन सान' के भेद्यन का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते लगे। शिव्य को स्वयं बरके

म

के

विषय

५५

म

म

॥ स

म

५

पुत्र

॥ स

म

(मित्र के

संघर्ष के

के लिये

म

म

म

म

म

म

म

म

म

म

म

म

म

म

म

म

म

म

म

म

म

म

म

बोले, "शिक्षा दो, शिक्षा दो—नान्य पन्या विद्यतेऽयनाय।" शिक्षादान के विरोधी मतावलम्बियों पर व्यग करके बोले, 'सावधान, प्रह्लाद के समान न बन जाना।' शिष्य के इसका अर्थ पूछने पर स्वामी जी ने कहा, "क्या तूने सुना नहीं कि 'क' अक्षर को देखते ही प्रह्लाद की आँखों में आँसू भर आये थे, फिर उनसे पठन-पाठन क्या हो सकता था। यह निश्चित है कि प्रह्लाद की आँखों में आँसू भर आये थे प्रेम के, और मूर्ख की आँखों में आँसू आते हैं डर के। भक्तों में भी इस प्रकार के अनेक हैं।" इस बात को सुनकर सब लोग हँसने लगे। स्वामी योगानन्द ने यह सुनकर कहा, "तुम्हारे मन में जब कोई बात आती है, तो उसकी कपाल-क्रिया किये बिना तुमको शान्ति कहाँ। अब तो जो तुम्हारी इच्छा है वही होकर रहेगा।"

८

[स्थान कलकत्ता। वर्ष १८९७ ई०]

कुछ दिनों से स्वामी जी बागवाजार में स्व० वलराम वसु जी के भवन में ठहरे हैं। क्या प्रातः, क्या मध्याह्न, क्या सायंकाल उनको विश्राम करने को तनिक भी अवसर नहीं मिलता, क्योंकि स्वामी जी कहीं भी क्यों न रहे, अनेक उत्साही युवक (कॉलेज के छात्र) उनके दर्शन को आ ही जाते हैं। स्वामी जी सादर सबको धर्म या दर्शन के कठिन तत्त्वों को सुगमता से समझाते हैं। स्वामी जी की प्रतिभा से मानो अभिभूत होकर वे निर्वाक बैठे रहते हैं।

आज सूर्यग्रहण है। पूर्णग्रासी ग्रहण है। ग्रहण देखने के निमित्त ज्योतिषीगण भिन्न भिन्न स्थानों को गये हैं। धर्मपिपासु नर-नारी दूर दूर से गंगा-स्नान करने आये हैं और बड़ी उत्सुकता से ग्रहण पडने के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परन्तु स्वामी जी को ग्रहण के सम्बन्ध में कोई विशेष उत्साह नहीं। स्वामी जी का आदेश है कि शिष्य अपने हाथ से भोजन पकाकर स्वामी जी को खिलाये। शाक तरकारी और रसोई पकाने के सब उपयोगी पदार्थ इकट्ठा कर प्रातः काल ८ बजे शिष्य वलराम वसु जी के घर पर पहुँचा। उसको देखकर स्वामी जी ने कहा, "तुम्हारे देश में जिस प्रकार भोजन पकाया जाता है, उसी प्रकार बनाओ और ग्रहण पडने से पूर्व ही भोजन हो जाना चाहिए।"

वलराम बाबू के परिवार में से कोई भी कलकत्ते में नहीं, इस कारण सारा घर खाली है। शिष्य ने भीतर के रसोईघर में जाकर रसोई पकाना आरम्भ

नाना, मोना, गरीर
नि है। नाटक और
लरी पाठाला पनक
नित्यनाने से ही काम
। छानाओं के सामन
नुग उत्पन्न कराना
बाई आदि के जीवन
नाने का उपदा देना

की आवश्यकता है?
नाना, मोना, गरीर
नि है। नाटक और
लरी पाठाला पनक
नित्यनाने से ही काम
। छानाओं के सामन
नुग उत्पन्न कराना
बाई आदि के जीवन
नाने का उपदा देना

पहुँची। स्वामी जी
आपिया से महाकाली

ए क्या क्या काय
'छादान' तथा 'ज्ञान'
गप्य को लक्ष्य करके

किया। श्री रामचन्द्रपुत्रश्राप्य योगीन माया पाश ही उपस्थित रहकर रत्नों के निमित्त सब बीबों का आयाजन करती हुई बीच बीच में पकाने का ढंग बतकाकर उसकी सहायता करने लगी। स्वामी श्री भी बात बाते रखीं देकर धिया की उत्साहित करने लगे और कभी "मछली का झोस" (छोटा) ठीक तुम्हारे पुई बग के बग का पके" कहकर हँसी करने लगे।

जब बात भूय की बात होकर खटाई मुकुन्दी मादि सब पदार्थ पक चुके तब स्वामी श्री स्नान कर आ पहुँचे और स्वयं ही पचक विछाकर खाने बैठ गये। "जनी सब रखीं नहीं बनी है," कहने पर भी कुछ नहीं सुना बड़े हठी बच्चे के समान बोले "बड़ी मूक कमी है, सब ठहुर नहीं बाटा मूक के मारे भैरवी जक रही है। साधार होकर धिया में मुकुन्दी और मात परोस दिया। स्वामी श्री ने भी सुरत भोजन करना आरम्भ कर दिया। उत्पन्नान् धिया ने कनैरियों में अन्धान् छाकों की परोसकर खाने रक्त किया। फिर योगान् तथा प्रमान् प्रमूख अन्ध सब सम्पादियों को जम तथा साकारि परोसने लगे। धिया रखीं पकाने में निपुण नहीं था किन्तु आज स्वामी श्री ने उसकी रखीं की मुरि मुरि प्रशंसा की। कसकताबाजे पुई बग की मुकुन्दी के नाम से ही बड़ी हँसी करते हैं किन्तु स्वामी श्री यह भोजन कर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा "ऐसा अच्छा रस कभी नहीं खाया। यह 'झोस' बीटा बटपटा बना है, ऐसी और कोई तरकारी नहीं बनी। खटाई बसकर बोले "यह किन्तु बरबालाखों के ढंग की बनी है। अन्ध में सन्नेख (मिखई) तथा बड़ी छ स्वामी श्री ने भोजन समाप्त किया और आचमन करते बर के भीतर खटिया पर आ बैठे। धिया स्वामी श्री के सामनेबाजे वाकान ने प्रसाद पाने के लिए बैठ गया। स्वामी श्री ने वास्तवीत करते करते जससे कहा "जा अच्छी रखीं नहीं पका सकता यह धात्रु भी नहीं बन सकता। यदि यन धुख न हो तो किसी से अच्छी स्वाधिया रखीं नहीं पकती।"

बोड़ी बेर बात बाटों और झंझझनि होने लगी चंटा बजने लगा और स्त्री कठ की 'चक्र' ध्वनि सुनायी दी। स्वामी श्री ने कहा "जरे, ब्रह्म पड़ गया मैं तो जाऊँ, तु चरण सेवा कर। यह कहकर ने कुछ आकस्म्य और तत्रा का अनुभव करने लगे। धिया श्री उनकी पदसेवा करते करते विचार करने लगा "ऐसे पुण्य समय में पुण्य सेवा ही मेरा जप तप और धर्म-स्तान है। ऐसा विचार कर वह धात्रु यन से स्वामी श्री की सेवा करने लगा। ब्रह्म के समय धूर्त के लिए जाने से बाटे विचारों में लायबाल के समान अनेका का गया।

जब धात्रु मुक्त होने में १५-२० मिनट रह गये तब स्वामी श्री चौकर उठे और मुँह हाथ और रहकर धिया से कहने लगे "जोय कहते हैं कि ब्रह्म के समय

५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

जो कोई कुछ करता है, उससे करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए मैंने यह सोचा था कि महामाया ने तो इस शरीर को अच्छी नींद दी ही नहीं, यदि इस समय कुछ देर सो जाऊँ तो आगे अच्छी नींद मिलेगी, परन्तु ऐसा नहीं हो सका। मुश्किल से १५ मिनट ही सोया हूँगा।”

इसके बाद स्वामी जी के पास सबके आ बैठने पर, स्वामी जी ने शिष्य को उपनिषद् के सवध में कुछ बोलने का आदेश किया। इससे पहले शिष्य ने स्वामी जी के सामने कभी भाषण नहीं दिया था। उसका हृदय कांपने लगा, परन्तु स्वामी जी छोड़नेवाले कब थे। लाचारी से शिष्य खड़ा होकर पराचि खानि व्यतूणत् स्वयम्भू मन्त्र पर व्याख्यान देने लगा। इसके बाद गुरु-भक्ति और त्याग की महिमा पर और अन्त में ब्रह्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ है, यह सिद्धान्त बतलाकर बैठ गया। स्वामी जी ने शिष्य का उत्साह बढ़ाने के लिए बार बार करतलध्वनि कर कहा, “वाह! बहुत अच्छा।।”

तत्पश्चात् स्वामी जी ने शुद्धानन्द, प्रकाशानन्द आदि स्वामियों को कुछ बोलने का आदेश दिया। स्वामी शुद्धानन्द ने ओजस्विनी भाषा में ध्यान सम्बन्धी एक छोटा सा व्याख्यान दिया। उसके बाद स्वामी प्रकाशानन्द आदि के उसी प्रकार व्याख्यान दे चुकने पर स्वामी जी वहाँ से बाहर बैठक में आ गये। तब सध्या होने में कोई घण्टा भर था। वहाँ सबके पहुँचने पर स्वामी जी ने कहा, “जिसको जो कुछ पूछना हो, पूछो।”

शुद्धानन्द स्वामी ने पूछा, “महाराज, ध्यान का स्वरूप क्या है?”

स्वामी जी—किसी विषय पर मन को एकाग्र करने का ही नाम ध्यान है। किसी एक विषय पर भी मन की एकाग्रता हो जाने से वह एकाग्रता जिस विषय पर चाहो उस पर लगा सकते हो।

शिष्य—शास्त्र में विषय और निर्विषय भेद से दो प्रकार के ध्यान पाये जाते हैं। इनका क्या अर्थ है और उनमें कौन श्रेष्ठ है?

स्वामी जी—पहले किसी एक विषय का आश्रय कर ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। किसी समय मैं एक छोटे से काले बिंदु पर मन को एकाग्र किया करता था। परन्तु कुछ दिन के अभ्यास के बाद वह बिंदु मुझे दीखना बन्द हो गया था। वह मेरे सामने है या नहीं यह भी ध्यान नहीं रहता था। निवात समुद्र के समान मन का सम्पूर्ण निरोध हो जाता था। ऐसी अवस्था में मुझे अतीन्द्रिय सत्य की परछाईं कुछ कुछ दिखायी देती थी। इसलिए मेरा विचार है कि किसी सामान्य बाहरी विषय का भी आश्रय लेकर ध्यान करने का अभ्यास करने से मन की एकाग्रता होती है। जिसमें जिसका मन लगता है, उसीके ध्यान का अभ्यास करने से मन

स्वामी जी ने कहा कि
महामाया ने तो इस शरीर को
अच्छी नींद दी ही नहीं, यदि इस
समय कुछ देर सो जाऊँ तो आगे
अच्छी नींद मिलेगी, परन्तु ऐसा
नहीं हो सका। मुश्किल से १५
मिनट ही सोया हूँगा।

इसके बाद स्वामी जी के पास
सबके आ बैठने पर, स्वामी जी ने
शिष्य को उपनिषद् के सवध में कुछ
बोलने का आदेश किया। इससे
पहले शिष्य ने स्वामी जी के सामने
कभी भाषण नहीं दिया था। उसका
हृदय कांपने लगा, परन्तु स्वामी
जी छोड़नेवाले कब थे। लाचारी से
शिष्य खड़ा होकर पराचि खानि
व्यतूणत् स्वयम्भू मन्त्र पर व्याख्यान
देने लगा। इसके बाद गुरु-भक्ति
और त्याग की महिमा पर और अन्त में
ब्रह्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ है, यह
सिद्धान्त बतलाकर बैठ गया।
स्वामी जी ने शिष्य का उत्साह
बढ़ाने के लिए बार बार करतलध्वनि
कर कहा, “वाह! बहुत अच्छा।।”

तत्पश्चात् स्वामी जी ने शुद्धानन्द,
प्रकाशानन्द आदि स्वामियों को कुछ
बोलने का आदेश दिया। स्वामी
शुद्धानन्द ने ओजस्विनी भाषा में
ध्यान सम्बन्धी एक छोटा सा
व्याख्यान दिया। उसके बाद स्वामी
प्रकाशानन्द आदि के उसी प्रकार
व्याख्यान दे चुकने पर स्वामी जी
वहाँ से बाहर बैठक में आ गये। तब
सध्या होने में कोई घण्टा भर था।
वहाँ सबके पहुँचने पर स्वामी जी
ने कहा, “जिसको जो कुछ पूछना
हो, पूछो।”

शुद्धानन्द स्वामी ने पूछा,
“महाराज, ध्यान का स्वरूप क्या है?”
स्वामी जी—किसी विषय पर मन को
एकाग्र करने का ही नाम ध्यान है।
किसी एक विषय पर भी मन की
एकाग्रता हो जाने से वह एकाग्रता
जिस विषय पर चाहो उस पर लगा
सकते हो।

शिष्य—शास्त्र में विषय और निर्विषय
भेद से दो प्रकार के ध्यान पाये जाते
हैं। इनका क्या अर्थ है और उनमें
कौन श्रेष्ठ है?

स्वामी जी—पहले किसी एक विषय का
आश्रय कर ध्यान का अभ्यास करना
पड़ता है। किसी समय मैं एक छोटे
से काले बिंदु पर मन को एकाग्र किया
करता था। परन्तु कुछ दिन के अभ्यास
के बाद वह बिंदु मुझे दीखना बन्द हो
गया था। वह मेरे सामने है या नहीं यह
भी ध्यान नहीं रहता था। निवात समुद्र के
समान मन का सम्पूर्ण निरोध हो जाता था।
ऐसी अवस्था में मुझे अतीन्द्रिय सत्य की
परछाईं कुछ कुछ दिखायी देती थी। इसलिए
मेरा विचार है कि किसी सामान्य बाहरी
विषय का भी आश्रय लेकर ध्यान करने का
अभ्यास करने से मन की एकाग्रता होती है।
जिसमें जिसका मन लगता है, उसीके ध्यान का
अभ्यास करने से मन

कीम एकाग्र हो जाता है। इसीलिए हमारे देश में इतने वैभवेकी मूर्तियों के पुजने की व्यवस्था है। देव-देवी पूजा से ही हिन्दू की उत्पत्ति हुई है। परन्तु इस बात की बारी छोड़ दो। अब बात यह है कि ध्यान का बाहरी अवलम्बन सबका एक गढ़ी हो सकता। जो जिस विषय के आशय से ध्यान-सिद्ध हो गया है वह उस अवलम्बन का ही वर्णन और प्रचार कर गया है। काकाखर ने वे मन के स्थिर करने के लिए हैं। इस बात के भुक्तने पर लोगों ने इस बाहरी अवलम्बन की ही मोटा समझ लिया। उपाय में ही कोय लगे रह गये उद्देश्य पर कस्य कम हो गया। मन को बुध्दीहीन करना ही उद्देश्य है किन्तु यह किसी विषय में लगन हुए बिना अवलम्बन है।

विषय—मनोबुध्ति विषयाकार होने से उसमें बड़ा की बारम्बा कैसे हो सकती है?

स्वामी जी—बुध्ति पहले विषयाकार होती है, यह ठीक है किन्तु उत्तरदाय उस विषय का कोई ज्ञान नहीं रहता उस कुछ 'जस्ति' भाष का ही बोध रहता है।

विषय—आहारज मन की एकाग्रता को प्राप्त करने पर भी कामभावों और वासनाओं का उदय क्यों होता है?

स्वामी जी—पूर्व संस्कार से। मुख्यतः जब समाधि अवस्था प्राप्त करने की ही में अभी समय 'मार' उनके सामने जाता। 'मार' स्वयं कुछ भी नहीं था वह मन के पूर्वसंस्कार का ही आकार रूप कीर्ति प्रकाश था।

विषय—सिद्धि लाभ होने के पहले माना विनीतिकाएँ बेचने की बातें भी सुनने में आती हैं, क्या वे सब मन की ही कल्पनाएँ हैं?

स्वामी जी—और नहीं तो क्या? यह निश्चित है कि उस अवस्था में सामान्य समझ नहीं पाता कि वह सब उसके मन का ही बाहरी प्रकाश है परन्तु वास्तव में बाहर कुछ भी नहीं है। यह अगत् जो देवता हो वास्तव में नहीं है। उसी मन की कल्पनाएँ हैं। मन के बुध्दियुक्त होने पर उसमें बड़ायाव होता है। वे वे जो कोई जगता संविधाति, उन उन कीर्तियों के वर्णन होते हैं। जो संकल्प किया जाता है वही सिद्ध होता है। ऐसी साधनकर्म की अवस्था का लाभ करके भी जो कामकर्म रह सकता है और किसी भी प्रकार की साधनाओं का दास नहीं होता वही ब्रह्मजान करता है और जो एही अवस्था लाभ करने पर विचलित हो जाता है वह माना प्रचार की सिद्धियाँ प्राप्त करते परमार्थ में अन्त हो जाता है।

इस बातों को कहते कहते स्वामी जी बारम्बार 'धिय' नाम का उच्चारण करते लगे। अन्त में फिर बोले, "धिया त्याग के इस धर्मवीर जीवन समस्या का गुप्त अर्थ विधाकला और किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं है। 'त्याग'—'त्याग'

स्वामी जी
ने के लिए
न सब दूर
रहित स्थिति
में ही रहे पर
निराश्रित है—
निर्वाण
सु
निश्चय ही
निराश्रित
ने सब का
प्रकार में
ही प्रकाश
प्रकाश का
रहने।
सब का
कर्म ही
आत्मन
काय प्राप्त
अन्य प्रकार
होना।
संसार।

यही तुम्हारे जीवन का मूल मन्त्र होना चाहिए—सर्वं वस्तु भयान्वित भुवि नृणा
वैराग्यमेवाभयम्।”

९

[स्थान फलकत्ता। वर्ष १८९७ ई०]

स्वामी जी कुछ दिनों से बागवाजार में स्व० बलराम वसु के भवन में अवस्थान कर रहे हैं। स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण के सब गृहस्थ भक्तों को यहाँ एकत्र होने के लिए समाचार भेजा था। इसीमे दिन के तीन बजे श्री रामकृष्ण के भक्त जन एकत्र हुए हैं। स्वामी योगानन्द भी वहाँ उपस्थित है। स्वामी जी ने एक समिति सगठित करने के उद्देश्य से सबको निमन्त्रित किया है। सब महानुभावों के बैठ जाने पर स्वामी जी ने कहा, “अनेक देशों में भ्रमण करने पर मैंने यह सिद्धांत स्थिर किया है कि बिना सघ के कोई भी बड़ा कार्य सिद्ध नहीं होता। परन्तु हमारे देश में इसका निर्माण यदि शुरू में ही जनतांत्रिक ढंग से (मतदान द्वारा) किया जाय तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वह अधिक कार्य करेगा। पाश्चात्य देशों के लिए यह नियम अच्छा है, क्योंकि वहाँ सब नर-नारी अधिक शिक्षित हैं और हमारे समान द्वेषपरायण नहीं हैं। वे गुण का सम्मान करना जानते हैं। वहाँ मैं मात्र एक साधारण जन था, परन्तु उन्होंने मेरा कितना सत्कार किया। इस देश में शिक्षा-विस्तार के साथ जब साधारण लोग और भी सहृदय बनेंगे और मतों की सकीर्ण सीमा से हटकर उदारता से विचार करेंगे, तब जनतांत्रिक ढंग से काम चलाया जा सकता है। इन सब बातों का विचार करके मैं देखता हूँ कि हमारे इस सघ के लिए एक प्रधान सचालक (dictator) होना आवश्यक है, सब लोग उसीके आदेश को मानेंगे। कालान्तर में आम मतदान के सिद्धान्त पर कार्य करना होगा।”

“यह सघ उन श्री रामकृष्ण के नाम पर स्थापित होगा जिनके नाम पर हम सन्यासी हुए और आप सब महानुभाव जिनको अपना जीवन-आदर्श मान ससार आश्रमरूप कार्यक्षेत्र में स्थित हैं, ऊपर से जिनके देहावसान के बाद २० वर्ष ही में प्राच्य तथा पाश्चात्य जगत् में उनके पवित्र नाम और अद्भुत जीवनी का आश्चर्य-जनक प्रसार हुआ है। हम सब प्रभु के दास हैं, आप लोग इस कार्य में सहायता दीजिए।”

श्रीयुत गिरीशचन्द्र तथा अन्य समस्त गृहस्थों के इस प्रस्ताव पर सहमत होने

अब देना चाहिए कि श्री गुरुदेव की इच्छा ने कहाँ तक इशका निर्वाह होता है।”

स्वामी योगानन्द—तुम्हारा यह सब कार्य विदेशी ढंग पर हो रहा है। श्री रामकृष्ण का उपदेश क्या ऐसा ही था ?

स्वामी जी—तुमने कैसे जाना कि यह सब श्री रामकृष्ण के भावानुसार नहीं है ? तुम क्या अनन्त भावमय गुरुदेव को अपनी मर्काणं परिधि में आवद्ध करना चाहते हो ? मैं इस सीमा को तोड़कर उनके भाव जगत् भर में फैलाऊँगा। श्री रामकृष्ण ने अपने पूजा-पाठ का प्रचार करने का उपदेश मुझे कभी नहीं दिया। वे साधन-भजन, ध्यान-धारणा तथा अन्य ऊँचे धर्मभावों के गम्यन्व में जो सब उपदेश दे गये हैं, उन्हें पहले अपने में अनुभव कर फिर सर्वसाधारण को उन्हें सिखलाना होगा। मत अनन्त है, पथ भी अनन्त है। सम्प्रदायों में भरे हुए जगत् में और एक नवीन सम्प्रदाय पैदा कर देने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। प्रभु के चरणों में आश्रय पाकर हम कृतार्थ हुए हैं। त्रिजगत् के लोगों को उनकी भाव राशि देने के निमित्त ही हमारा जन्म हुआ है।

स्वामी योगानन्द के प्रतिवाद न करने पर स्वामी जी फिर कहने लगे, “प्रभु की कृपा का परिचय इस जीवन में बहुत पाया। वे ही तो पीछे खड़े होकर इन सब कार्यों को करा रहे हैं। जब भूख से कातर होकर वृक्ष के नीचे पड़ा रहता था, जब कौपीन बाँधने को वस्त्र तक न था, जब कौडीहीन होकर भी पृथ्वी का भ्रमण करने को कृतसंकल्प था, तब श्री गुरुदेव की कृपा से सदा मैंने सहायता पायी। फिर जब इसी विवेकानन्द के दर्शन करने के निमित्त शिकागो के रास्तों पर भीड़ में धक्कम-धक्का हुआ था, जिस सम्मान का शतांश भी प्राप्त करने पर साधारण मनुष्य उन्मत्त हो जाते हैं, श्री गुरुदेव की कृपा ने उस सम्मान को भी सहज में पचा गया। प्रभु की इच्छा से सर्वत्र विजय है। अब इस देश में कुछ कार्य कर जाऊँगा। तुम सन्देह छोड़कर मेरे कार्य में सहायता करो, देखोगे उनकी इच्छा से सब पूर्ण हो जायगा।”

स्वामी योगानन्द—तुम जैसा आदेश दोगे, हम वैसा ही करेंगे। हम तो सदा से तुम्हारे आज्ञाकारी हैं। मैं तो कभी कभी स्पष्ट ही देखता हूँ कि श्री गुरुदेव स्वयं तुमसे यह सब कार्य करा रहे हैं। पर बीच बीच में मन में न जाने क्यों ऐसा सन्देह आ जाता है। मैंने श्री गुरुदेव के कार्य करने की रीति कुछ और ही प्रकार की देखी थी, इसीलिए सन्देह होता है कि कहीं हम उनकी शिक्षा छोड़कर दूसरे पथ पर तो नहीं चल रहे हैं ? इसी कारण तुमसे ऐसा कहता हूँ और सावधान कर देता हूँ।

स्वामी जी—जानते हो, साधारण भक्तों ने श्री गुरुदेव को जितना समझा है, वास्तव में हमारे प्रभु उतने ही नहीं हैं। वे तो अनन्त भावमय हैं। भले ही ब्रह्मज्ञान की मर्यादा हो, पर प्रभु के अगम्य भावों की कोई भी मर्यादा नहीं।

उनके इया-कटास से एक बपों, कातों विश्वकाम्य अभी उत्पन्न हो सकते हैं। पर ऐसा न करते वे अपनी ही इच्छा से मेरे द्वार अर्थात् मुझे यत्नवत् बनाकर, यहाँ सब कार्य करा रहे हैं। तुम्हीं कहो इसमें मेरा क्या हाथ है ?

यह कहकर स्वामी जी हमारे किसी कार्य के लिए बड़ी जल्द मय। स्वामी योगानन्द शिष्य के कहने लगे "बाहू! नरेन्द्र का नैराधिरास है। इस विषय पर भी क्या तुने ध्यान दिया ? कहता है की मुझे भी इया-कटास से कातों विश्वकाम्य बन सकते हैं। यन्त्र है उनकी गुरु-मक्ति। यदि ऐसी मक्ति का धराया भी हम प्राप्त कर सकते तो कुतार्थ हो जाते।

शिष्य—महाराज की रामकृष्ण स्वामी जी के विषय में क्या कहा करते थे ?
योगानन्द—वे कहा करते थे "इस युग में ऐसा आचार अल्प में हीर कभी नहीं था। कभी कहते थे "नरेन्द्र पुरुष है और मैं प्रहमि हूँ नरेन्द्र मरी समुदाय है। कभी कहा करते थे "अक्षय की कीर्ति का है। कभी कहते थे अक्षय के घर में जहाँ केन-केनियों की सब अपना प्रकाश झड़ के स्वतन्त्र रहने में अक्षय हीकर उनमें जीन हो गये हैं, वहाँ मने केवल सात श्रमियों की अपना प्रकाश स्वतन्त्र रखकर ध्यान में निमग्न रहते हैं या नरेन्द्र उन्हींमें से एक का अद्यावतार है। कभी कहा करते थे जगत् पाकक मादायन में नर और मादायन नामक जिन दो श्रमियों की मति बारन कर अर्थात् के बराबर के लिए उपस्था की थी नरेन्द्र उसी नर श्रमि का अवतार है। कभी कहते थे "युक्तेषु कथमान इसकी भी माना ने स्वर्ग गही किया है।"

शिष्य—क्या वे सब बातें सत्य हैं या की रामकृष्ण आचार्यसा ने समय समय पर एक एक प्रकार का उनकी बतकाया करते थे ?

योगानन्द—उनकी सब बातें सत्य हैं। उनके कीमुख है भूक से की मिथ्या बात नहीं निकली।

शिष्य—एक फिर कभी कभी कुछ और कभी कुछ कहा करते थे।

योगानन्द—तुमने समझा नहीं। वे नरेन्द्र की सबका समष्टि प्रकाश कहा करते थे। क्या तुमने नहीं बीच पढ़ा कि नरेन्द्र ने श्रमि का नैराधिरास होकर कात्यायन बुद्ध का हृदय बुद्धके का माया-रहित भाव और ब्रह्मात्म का पूर्ण विकास एक ही साधन कर्ममात्र है ? इसी से बीच बीच में की रामकृष्ण नरेन्द्र के विषय में ऐसी माना प्रकार की बातें कहा करते थे। जो वे कहते थे वे सब सत्य हैं।

शिष्य मुनकर निर्वाह हो गया। इसने वे स्वामी की कीर्ति और शिष्य से पूछा "क्या तेरे देश में सब लोग की रामकृष्ण के नाम से अन्धकी तरह परिचित हैं ?

शिष्य—मेरे देश से तो केवल नाम महाशय ही की रामकृष्ण के पास जाये

थे। उनसे समाचार पाकर अनेक लोग श्री रामकृष्ण के विषय में जानने को उत्सुक हुए हैं, परन्तु वहाँ के लोग श्री रामकृष्ण को ईश्वरावतार अभी तक नहीं समझ सके हैं। कोई कोई तो यह बात सुनकर भी विश्वास नहीं करते।

स्वामी जी—इस बात पर विश्वास करना क्या तूने ऐसा सुगम समझ रखा है? हमने उनको सब प्रकार से जाँचा, उनके मुँह से यह बात बारम्बार सुनी, चौबीस घण्टे उनके साथ रहे, तब भी बीच बीच में हमको सन्देह होता है तो फिर औरों को क्या कहे?

शिष्य—महाराज, श्री रामकृष्ण पूर्ण ब्रह्म भगवान् थे, क्या यह बात उन्होंने कभी अपने मुँह से कही थी?

स्वामी जी—कितनी ही बार कही थी। हम सब लोगो से कही थी। जब वे काशीपुर के वाग में थे और उनका शरीर बिल्कुल छूटने ही वाला था, तब मैंने उनकी शय्या के निकट बैठकर एक दिन मन में सोचा कि यदि वे अब कह सकें कि मैं भगवान् हूँ, तब मेरा विश्वास होगा कि वे सचमुच ही भगवान् हैं। चोला छूटने के दो दिन बाकी थे। उक्त बात को सोचते ही श्री गुरुदेव ने एकाएक मेरी ओर देखकर कहा, “जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही अब इस शरीर में रामकृष्ण हैं—केवल तेरे वेदान्त के मत से नहीं।” मैं तो सुनकर भौचक्का हो गया। प्रभु के श्रीमुख से बारम्बार सुनने पर भी हमें ही अभी तक पूर्ण विश्वास नहीं हुआ—सन्देह और निराशा में मन कभी कभी आन्दोलित हो जाता है—तो औरों की बात ही क्या? अपने ही समान देहधारी एक मनुष्य को ईश्वर कहकर निर्दिष्ट करना और उस पर विश्वास रखना बड़ा ही कठिन है। सिद्ध पुरुष या ब्रह्मज्ञ तक अनुमान करना सम्भव है। उनको चाहे जो कुछ कहो, चाहे जो कुछ समझो, महापुरुष मानो या ब्रह्मज्ञ—इसमें क्या घरा है? परन्तु श्री गुरुदेव जैसे पुरुषोत्तम ने इससे पहले जगत् में और कभी जन्म नहीं लिया। ससार के घोर अन्धकार में अब यही महापुरुष ज्योतिस्तम्भस्वरूप हैं। इनकी ही ज्योति से मनुष्य ससार समुद्र के पार चले जायेंगे।

शिष्य—मैं समझता हूँ जब तक कुछ देख-सुन न लें, तब तक यथार्थ विश्वास नहीं होता। सुना है, मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण के विषय में कितनी ही अद्भुत घटनाएँ प्रत्यक्ष की थी और उन्हींसे उनका विश्वास उन पर जमा था।

स्वामी जी—जिसे विश्वास नहीं है, उसके देखने पर भी कुछ नहीं होता। देखने पर सोचता है कि यह कहीं अपने मस्तिष्क का विकार या स्वप्नादि तो नहीं है? दुर्योधन ने भी विश्वरूप देखा था, अर्जुन ने भी देखा था। अर्जुन को विश्वास हुआ, किन्तु दुर्योधन ने उसे जादू समझा! यदि वे ही न समझायें तो और किसी प्रकार

ये समझने का उपाय नहीं है। किसी किसीको बिना कुछ देखे घुने ही पूर्ण विश्वास ही जाता है और किसीको बारह बर्य तक प्रत्यक्ष सामने रखकर माना प्रकार की विमृशियाँ देखकर भी समझ में पडा रहता होता है। सापक्ष यह है कि उनकी हया बाहिर, परन्तु कने रहते थे ही उनकी हया होती।

शिष्य—महाराज हया का क्या कोई नियम है?

स्वामी जी—है नही और नहीं थी।

शिष्य—यह कैसे?

स्वामी जी—जो सब सब बचन से सर्वथा पवित्र रहते हैं किनका अनुप्राण प्रकट है जो धत्-बसत् का विचार करनेवाले हैं और ध्यान तथा भारजा में सम्मन रहते हैं उन्ही पर भगवान् की कृपा होती है। परन्तु भगवान् प्रकृति के सब नियम नियमों के परे हैं जहाँ किसी नियम के बध न गयी है। श्री गुरुदेव बैठा कहा करते थे 'उनका स्वभाव बच्ची के समान है। इस कारण यह देखने में जाता है कि किसी किसी ने करोड़ों बच्चों से उन्हें पुकारा किन्तु उनसे कोई उत्तर न पा सका। फिर जिसको हम पापी ठानी और नास्तिक समझते हैं उसमें एकाएक भीरुता का प्रकाश हो गया। उसके न सोचने पर श्री भगवान् ने उस पर कृपा कर दी। दुम यह कह सकते हो कि उनके पूर्व जन्म का संस्कार था परन्तु इस रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। श्री गुरुदेव कभी ऐसा भी कहते थे 'पूरी तरह उनके ही सहादे रहो जोभी के जुटे पतल बन जाओ। कभी कहते थे 'हया जपी हया ठो बल ही रही है, मुम अपनी पाक उठा दो।

शिष्य—महाराज यह ठो बड़ी कठिन बात है। कोई व्यक्ति ही यहाँ नहीं चहर सकती।

स्वामी जी—उर्क-विचार की बीड़ तो माया से अभिभूत हरी बालू में है, बेध काक निमित्त की लीमा के अन्तर्गत है और वे इन सबके बदीत हैं। उनके नियम भी हैं और वे नियम के बाहर भी हैं। प्रकृति के जो कुछ नियम हैं, उनको उन्होंने ही बनाया था जो कहे कि वे ही स्वयं वे नियम बने और इन सबके परे भी रहे। जिन्होंने उनकी हया प्राप्य की ने उन्ही सब सब नियमों के परे पहुँच जाते हैं। इतिवृत्त हया का कोई विशेष नियम नहीं है। कृपा है उनकी योग्य। यह साप अमर्यवर्ण ही उनकी योग्य है—मोक्षमत्तु लोभलोकस्यम्। जो इस जन्म को अपनी हया मान से तोड़ और बना सकता है वह क्या अपनी हया से किसी महापत्नी को मुक्ति नहीं दे सकता? सब को किसी निरीधे कुछ साधन-मन्त्रन कर मत है और किसीने नहीं कराते यह ही उनकी लीका है, उनकी योग्य है।

शिष्य—महाराज यह बात ठीक समझ में नहीं आती।

स्वामी जी—और अधिक समझकर क्या होगा? जहाँ तक हो उनसे ही मन लगाये रखो। इसीसे इस जगत् की माया स्वयं छूट जायगी, परन्तु लगा रहना पड़ेगा। कामिनी और काचन से मन को पृथक् रखना पड़ेगा। सर्वदा सत् और असत् का विचार करना होगा। मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे विदेह भाव से अवस्थान करना पड़ेगा। मैं सर्वव्यापी आत्मा ही हूँ, इसीकी अनुभूति होनी चाहिए। इसी प्रकार लगे रहने का ही नाम पुरुषकार है। इस पुरुषकार की सहायता से ही उन पर निर्भरता आती है, और इसे ही परम पुरुषार्थ कहते हैं।

स्वामी जी फिर कहने लगे, “यदि तुम पर उनकी कृपा न होती तो तुम यहाँ क्यों आते? श्री गुरुदेव कहा करते थे, ‘जिन पर भगवान् की कृपा हुई है, उनको यहाँ अवश्य ही आना होगा। वे कहीं भी क्यों न रहे, कुछ भी क्यों न करें, यहाँ की बातों से और यहाँ के भावों से उन्हें अवश्य अभिभूत होना होगा।’ अपने को ही देखो न, जो नाग महाशय भगवान् की कृपा से सिद्ध हुए थे और उनकी कृपा को ठीक ठीक समझते थे, उनका सत्संग भी क्या विना ईश्वर की कृपा के कभी हो सकता है? अनेकजन्मसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। जन्म-जन्मान्तर की सुकृति से ही महापुरुषों के दर्शन होते हैं। शास्त्र में उत्तमा भक्ति के जो लक्षण दिये हैं, वे सभी नाग महाशय में प्रकट हुए थे। लोग जो तूणादपि सुनीचेन कहते हैं, वह एकमात्र नाग महाशय में ही मैंने देखा है। तुम्हारा पूर्व वग धन्य है। नाग महाशय के चरण-रेणु से वह पवित्र हो गया है।”

वातचीत करते हुए स्वामी जी महाकवि गिरीशचन्द्र शेष के भवन की ओर घूमते हुए निकले। स्वामी योगानन्द और शिष्य भी साथ चले। गिरीश बाबू के भवन में उपस्थित होकर स्वामी जी ने आसन ग्रहण किया और कहा, “जी० सी० (गिरीशचन्द्र को स्वामी जी जी० सी० कहकर पुकारा करते थे), आज-कल मन में केवल यही हो रहा है कि यह करूँ, वह करूँ, उनके वचनों को ससार में फैला दूँ इत्यादि। फिर यह भी शका होती है कि इससे भारत में कहीं एक नया सम्प्रदाय खड़ा न हो जाय। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है। कभी ऐसा भी विचार हो आता है कि यदि कोई सम्प्रदाय बन जाय तो बन जाने दो। फिर सोचता हूँ कि नहीं, उन्होंने तो किसीके भाव को कभी ठेस नहीं पहुँचायी। समदर्शन ही उनका भाव था। ऐसा विचार कर अपनी इच्छा को समय समय पर दबा कर चलता हूँ। इस बारे में तुम क्या कहते हो?”

गिरीश बाबू—मेरा विचार और क्या हो सकता है। तुम तो उनके हाथ के यन्त्र हो, जो करायेंगे वही करना होगा। अधिक मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो देखता हूँ कि प्रभु की शक्ति ही तुमसे कार्य करा रही है। मुझे यह स्पष्ट दिखायी दे रहा है।

मैंने मुझे ही
: मन्त्र स्मरण
:। माता पर है कि

मैंने, निम्ना अनु
नया धारा में सन्त
न प्रहति के सब मिन
श्री गुरुदेव जैग न
: यह देन में आता है
बाद उत्तम न पा नहा।
मैंने एनाएन वैतन वा
पर कृपा कर दी। तुम
जुन हत्य को मनन
नरह उनके ही सहा
न्या मयी हवा ता वत

ई युक्ति ही यहाँ नहीं

न इसी जगत् में है, देन,
अतीत हैं। उनके नियम
नयम हैं, उनको उन्होंने
इन सबके परे भी रहे।
के परे पहुँच जाते हैं।
नकी मौज। यह सारा
तो इस जगत् को अपनी
क्या से किसी महापापी
पावन-भजन करा लेते
तो भोज है।

भाष्यकार की बहुत प्रशंसा की और कही कही प्रमाण देकर उन पदों के गूढार्थ पर अपना भिन्न मत प्रकट कर सायण पर सहज कटाक्ष भी किया।

इसी प्रकार कुछ देर तक पठन-पाठन होने पर स्वामी जी ने मैक्समूलर के सम्बन्ध में कहा, "मुझे कभी कभी ऐसा अनुमान होता है कि सायणाचार्य ने अपने भाष्य का अपने ही आप उद्धार करने के निमित्त मैक्समूलर के रूप में पुनर्जन्म लिया है। ऐसा सिद्धान्त मेरा बहुत दिनों से था, पर मैक्समूलर को देखकर वह और भी दृढ़ हो गया है। ऐसा परिश्रमी और ऐसा वेद-वेदान्त सिद्ध पण्डित हमारे देश में भी नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण पर भी उनकी कैसी गम्भीर भक्ति है। क्या तू समझ सकता है? उनके अवतारत्व पर भी उन्हें विश्वास है। मैं उनके ही भवन में अतिथि रहा था—कैसी देखभाल और मत्कार किया। दोनों वृद्ध पति-पत्नी को देखकर ऐसा अनुमान होता था कि मानो वशिष्ठ देव और देवी अश्विनी ससार में वास कर रहे हैं। मुझे विदा करते समय वृद्ध की आँखों से आँसू टपकने लगे थे।"

शिष्य—अच्छा महाराज, यदि सायण ही मैक्समूलर हुए हैं तो पवित्र भूमि भारत को छोड़कर उन्होंने म्लेच्छ बनकर क्यों जन्म लिया?

स्वामी जी—'हम आर्य हैं', 'वे म्लेच्छ हैं' आदि विचार अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। जो वेद के भाष्यकार हैं, जो ज्ञान की तेजस्वी मूर्ति हैं, उनके लिए वर्णाश्रम या जातिविभाग कैसा? उनके सामने यह सब अर्थहीन है। जीव के उपकारार्थ वे जहाँ चाहे, जन्म ले सकते हैं। विशेषकर जिस देश में विद्या और धन दोनों हैं, वहाँ यदि वे जन्म न लेते, तो ऐसा बड़ा ग्रन्थ छापने का खर्च कहाँ से आता? क्या तुमने नहीं सुना कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस ऋग्वेद के छपवाने के लिए ती लाख रुपये नकद दिये थे, परन्तु उससे भी काम पूरा नहीं हुआ। यहाँ के (भारत के) सैकड़ों वैदिक पण्डितों को मासिक वेतन देकर इस कार्य में नियुक्त किया गया था। विद्या और ज्ञान के निमित्त इतना व्यय और ऐसी प्रबल ज्ञान-तृष्णा वर्तमान समय में क्या किसीने इस देश में देखी है? मैक्समूलर ने स्वयं ही भूमिका में लिखा है कि उन्हें २५ वर्ष तो केवल इसे लिखने में ही लगे और फिर छपवाने में २० वर्ष और लगे। ४५ वर्ष तक एक ही पुस्तक में लगे रहना क्या साधारण मनुष्य का कार्य है? इसीसे समझ लो कि मैं क्यों उनको स्वयं सायण कहता हूँ।

मैक्समूलर के विषय में ऐसा वार्तालाप होने के पश्चात् फिर ग्रन्थपाठ होने लगा। वेद का आश्रय लेकर ही सृष्टि का विकास हुआ है, यह जो सायण का मत है, स्वामी जी ने नाना प्रकार से इसका समर्थन किया और कहा, "वेद का अर्थ अनादि सत्यो का समूह है। वेदज्ञ ऋषियों ने इन सत्यो को प्रत्यक्ष किया था।

नाम न रह है।
होकर ठीक मान
पूरी नष्ट नहीं

उमन जान से ठा

होने लगी। गिरिज
हैं जानबूझ कर यह
ने पर गिराव बावू
त कि इस प्रकार के
ग्य या ईश्वरादायन
वे अपने स्वयं का
इनीलिए मैंने देता
ना घट्यो गुल्फेव
न लगा दिया। अब
समृद्धि तथा स्त्री-
ता कयायों का बर्तन

भाष्य पढ़ रहा है।
ठहरे हुए हैं। किसी
भाग लाये गये हैं।
ण शिष्य पढ़ते पढ़ते
सको स्नेह से गँवार
उच्चारण तथा पाठ
सायणाचार्य ने जो
समय स्वामी जी ने

बिना असीनिय वृष्टि के साधारण वृष्टि से ये सत्य प्रत्यक्ष नहीं होते। इसीसे वेद में श्रुति का अर्थ सम्भार्यवर्णी है, अनेकव्योति बाह्यम् मूर्ति? बाह्यगात्रि वाति विभाग वेदों के बाव हुआ। वेद अन्त्यात्मक अर्थात् साधारण्यक है या यों नही अनन्त साधारण्य की समष्टि मात्र है। 'शब्द' पद का वैदिक प्राचीन अर्थ सूक्ष्म-साध है जो भाषे व्यापक स्वरूप रूप में अपने को व्यापक करता है। अतः प्रत्ययकाय म यात्री वृष्टि का सूक्ष्म बीज-समुह वेद में ही सम्पुटित रहता है। इसीसे पुराण में पहले-पहल योगावधार में वेद का उद्धार दिखायी देता है। प्रथमावधार में ही वेद का उद्धार हुआ। फिर उसी वेद से क्रमशः वृष्टि का विकास होने लगा। अर्थात् वेदनिष्ठित्त घट्टों का आश्रय लेकर विश्व के सब स्वरूप पदार्थ एक एक करके बनने लगे क्योंकि सत्य या साध सब स्वरूप पदार्थों के सूक्ष्म रूप है। पूर्वे कस्मों में भी इसी प्रकार वृष्टि हुई थी यह बाद वैदिक सम्प्रदाय के मन्त्र में ही है, सूर्याभ्युदयस्यो यस्ता यथापूर्वमभ्युदयस्य पृथिवीं विश्वमास्तरीजस्यो स्यः। समसे?"

शिष्य—परन्तु महाराज यदि कोई वस्तु ही न हो, तो शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता? और पदार्थों के नाम भी कैसे बनते?

स्वामी जी—उत्तर से देखने पर ऐसा ही लगता है। परन्तु वेदों यह जो बत है, इसके दूर जाने पर क्या बटल का भी साथ ही आया? कारण यह बत तो स्वरूप है, पर बटल बत की सूक्ष्म या सम्भावना है। इसी प्रकार सब पदार्थों की सम्भावना ही उनकी सूक्ष्मावस्था है और भिन्न वस्तुओं को हम बेगते हैं, स्पष्ट करते हैं, वे ऐसी सम्भावना से अवस्थित पदार्थों के स्वरूप विकास मात्र हैं जैसे कार्य और उनका कारण। अतः के साथ होने पर भी अन्तर् बीजात्मक शब्द अर्थात् सब स्वरूप पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप ब्रह्म में कारण रूप से वर्तमान रहते हैं। अतः के विकास के पूर्व इन पदार्थों की सूक्ष्मावस्था समष्टि उपस्थित होने लगती है और उसीका प्रहृष्टिस्वरूप शब्द-मर्यादक अर्थात् साध अक्षरार अपने साथ ही उल्टा रहता है। उनसे बाद उसी कारणरूप समष्टि के पदार्थविधेयों की प्रथम सूक्ष्म प्रहृष्टि अर्थात् पारिदिक रूप और तत्परिणाम उनका स्वरूप रूप प्रकट होता है। यह शब्द ही वेद है। यही सामय का अधिप्राय है समने?

शिष्य—महाराज ठीक मन्त्र में नहीं आया।

स्वामी जी—यही तक तो समान यदि कि जगत् में जिनसे बत है उन सबके मन्त्र होने पर भी 'ब' शब्द वृत्त रहता है। फिर अन्तर् या साध ही जाने पर अर्थात् भिन्न वस्तुओं की समष्टि की अन्तर् रहने में उनसे साथ होने पर भी उन पदार्थों के बीच बराबरीका शब्द बर्ती नहीं रह सकते हैं? और उनमें वृष्टि फिर क्यों नहीं प्रकट हो सकती?

५५
मन्त्र के साथ ही
श्री शब्द के
सा। वृष्टि
और
अन्तर्, का
वे कल्प
रहता है और
न कि जिन
होने।
समने
मन्त्र है?
है और कल्प
के
ही शब्द है।
कल्प होने
सब कल्प
शब्दों की
उन कल्पों में
अनेकव्योति
के कारण होकर
वे को हराती हो
समने की वे
जाने और वेद
सूक्ष्म रूपों में
के स्वरूप अन्तर
रहते हैं। विष्णु
के परमेश्वर
रहता है।
है—और शब्द

ने होते। इससे
गङ्गादि जानि
हैं, या या रहा,
निर्गत रूप न
बहु प्रत्यक्ष
है। इसीसे पुरा
पनावात में हा
ने लगा। अर्थात्
एक करके बनने
तब कल्प में भा
है, सूर्याचन्द्रमसौ
में ?”
न्द किसके लिए

यह जो घट
रूप, यह घट तो
सब पदार्थों की
देखते हैं, स्वयं
मात्र हैं, जैसे
कि शब्द अर्थात्
होते हैं। जगत्
लगती है और
आप ही उठता
ही प्रथम सूक्ष्म
कट होता है।

हैं उन सबके
ज्ञान पर अर्थात्
भी उन पदार्थों
फिर क्यों नहीं

शिष्य—परन्तु महाराज, ‘घट घट’ चिल्लाने में तो घट नहीं बनता है।

स्वामी जी—तेरे या मेरे इस प्रकार चिल्लाने में नहीं बनते, किन्तु मिद्धसकल्प ब्रह्म में घट की स्मृति होते ही घट का प्रकाश हो जाता है। जब साधारण साधको की इच्छा से अघटन घटित हो जाता है, तब मिद्धसकल्प ब्रह्म का तो कहना ही क्या। सृष्टि से पूर्व ब्रह्म प्रथम शब्दात्मक बनते हैं, फिर ओकारात्मक या नादात्मक और तत्पश्चात् पूर्व कल्पों के विशेष विशेष शब्द जैसे भू, भुव, स्व अथवा गो, मानव, घट, पट इत्यादि का प्रकाश उसी ओकार से होता है। सिद्धसकल्प ब्रह्म में क्रमशः एक एक शब्द के होते ही उसी क्षण उन उन पदार्थों का भी प्रकाश हो जाता है और इस प्रकार इस विचित्र जगत् का विकास हो जाता है। अब तो समझे न कि कैसे शब्द ही सृष्टि का मूल है ?

शिष्य—हाँ महाराज, समझ में तो आया, किन्तु ठीक धारणा नहीं होती।

स्वामी जी—अरे बेटे ! प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति होना क्या ऐसा सुगम समझा है ? ब्रह्मावगाही मन एक एक करके ऐसी अवस्थाओं में से गुजरता है और अन्त में निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होता है। समाधि की उन्मुख अवस्था में अनुभव होता है कि जगत् शब्दमय है, फिर वह शब्द गम्भीर ओकार ध्वनि में लीन हो जाता है। तत्पश्चात् वह भी सुनायी नहीं पड़ता। वह है भी या नहीं, इस पर सन्देह होने लगता है। इसीको अनादि नाद कहते हैं। इस अवस्था से आगे ही मन प्रत्यक्ष ब्रह्म में लीन हो जाता है। बस, सब निर्विकल्प, स्थिर !

स्वामी जी की बातों से शिष्य को स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि स्वामी जी स्वयं इन अवस्थाओं में से होकर समाधि-भूमि में अनेक बार गमनागमन कर चुके हैं। यदि ऐसा न होता तो ऐसे विशद रूप से वे इन सब बातों को समझा कैसे रहे हैं ? शिष्य ने निर्विकल्प होकर सुना और सोचने लगा कि इन अवस्थाओं को स्वयं प्रत्यक्ष न करने से कोई दूसरो को ऐसी सुगमता से इन बातों को समझा नहीं सकता।

स्वामी जी ने फिर कहा, “अवतारतुल्य महापुरुष लोग समाधि अवस्था से जब ‘मैं’ और ‘मेरा’ के राज्य में लौट आते हैं, तब वे प्रथम ही अव्यक्त नाद का अनुभव करते हैं। फिर नाद के स्पष्ट होने पर ओकार का अनुभव करते हैं। ओकार के पश्चात् शब्दमय जगत् का अनुभव कर अन्त में स्थूल पञ्चभौतिक जगत् को प्रत्यक्ष देखते हैं। किन्तु साधारण साधक लोग अनेक कष्ट सहकर यदि किसी प्रकार नाद के परे पहुँचकर ब्रह्म की साक्षात् उपलब्धि करे भी, तो फिर जिस अवस्था में स्थूल जगत् का अनुभव होता है, वहाँ वे उतर नहीं सकते—ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं—क्षीरे नीरवत्, दूध में जल के समान।”

जब धाम वही
दि प्रज्ज्वर पुन
नो नौ स्वाना
हे।
मार्तिक नेद स
द्वार में दला
नु पान्निमरि

“तुमने यह सब
बनाया है न?”
और बुद्धि भा
सब वेद-वेदान्त
से अनक काय
ही है।
परम्परा प्रणाम

यम का उपदेश
किन हो जाता
जब ब्रह्मज्ञान
न का एकमात्र
आदि अत्यात्म
मन में सबसे
ठिन हो जाया
दि को वेदोक्त
य आदि की)
ग वाबू ने इस
देने की ऐसी
मन एक नहीं
और कर्म का

। इसी समय
द-वेदान्त तो

तुमने इतना पढ़ लिया, परन्तु देश में जो घोर हाहाकार, अन्नाभाव, व्यभिचार, भ्रूणहत्या तथा अन्य महापातकादि आँखों के सामने रात-दिन हो रहे हैं, उन्हें दूर करने का भी कोई उपाय क्या तुम्हारे वेद में बतलाया गया है? आज तीन दिन से अमुक घर की गृहिणी का, जिसके घर में पहले प्रति दिन ५० पत्तले पड़ती थी, चूल्हा नहीं जला है। अमुक घर की कुल-ब्रह्मों को गुण्डों ने अत्याचार करके मार डाला, कहीं भ्रूणहत्या हुई, कहीं विधवाओं को छल-कपट करके लूट लिया गया है—इन सब अत्याचारों को रोकने का कोई उपाय क्या तुम्हारे वेद में है?” इस प्रकार जब गिरीश बाबू समाज के भीषण चित्रों को एक के बाद एक सामने लाने लगे तो स्वामी जी निस्तब्ध होकर बैठ गये। जगत् के दुःख और कष्ट को सोचते सोचते स्वामी जी की आँखों से आँसू टपकने लगे और इसके बाद वे उठकर बाहर चले गये, मानो वे हमसे अपने मन की अवस्था छिपाना चाहते हों।

इस अवसर पर गिरीश बाबू ने गिण्य को लक्ष्य करके कहा, “देखो, स्वामी जी कैसे उदार हृदय हैं। मैं तुम्हारे स्वामी जी का केवल इसी कारण आदर नहीं करता कि वे वेद-वेदान्त के एक बड़े पण्डित हैं, वरन् श्रद्धा करता हूँ उनकी महा-प्राणता के लिए। देखो न, जीवों के दुःख से वे कैसे रो पड़े और रोते रोते बाहर चले गये। मनुष्यों के दुःख और कष्ट की बातें सुनकर उनका हृदय दया से पूर्ण हो गया और वेद-वेदान्त न जाने कहाँ भाग गये।”

गिण्य—महाशय, हम कितने प्रेम से वेद पढ़ रहे थे। आपने मायावीन जगत् की क्या ऐसी-वैसी बातों को सुनाकर स्वामी जी का मन दुखा दिया।

गिरीश बाबू—क्या जगत् में ऐसे दुःख और कष्ट रहते हुए भी स्वामी जी उधर न देखकर एकान्त में केवल वेद ही पढ़ते रहेगे। उठाकर रख दो अपने वेद-वेदान्त को।

शिष्य—आप स्वयं हृदयवान हैं, इसीसे केवल हृदय की भाषा सुनने में आप की प्रीति है, परन्तु इन सब शास्त्रों में, जिनके अध्ययन से लोग जगत् को भूल जाते हैं, आपकी प्रीति नहीं है। अन्यथा आपने ऐसा रसभग न किया होता।

गिरीश बाबू—अच्छा, ज्ञान और प्रेम में भेद कहाँ है, यह मुझे समझा तो दो। देखो तुम्हारे गुरु (स्वामी जी) जैसे पण्डित हैं, वैसे ही प्रेमी भी हैं। तुम्हारा वेद भी तो कहता है कि ‘सत्-चित्-आनन्द’ ये तीनों एक ही वस्तु हैं। देखो, स्वामी जी अभी कितना पाण्डित्य दिखा रहे थे, परन्तु जगत् के दुःख की बात सुनते ही और उन क्लेशों का स्मरण आते ही वे जीवों के दुःख में रौने लगे। यदि वेद-वेदान्त में ज्ञान और प्रेम में भेद दिखलाया गया है, तो मैं ऐसे शास्त्रों को दूर से ही दण्डवत् करता हूँ।

गिरीश बाबू—तुम ऐसा ही करते जाओ। स्वामी जी के आशीर्वाद ने तुम्हारा सब काम ज़मीने ठीक होगा।

इसी समय स्वामी मदानन्द वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देगते ही स्वामी जी ने कहा, "अरे, जी० सी० ने देग की दुर्दशाओं को मुनार मेरे प्राण बड़े व्याकुल हो रहे हैं। देग के लिए क्या तुम कुछ कर सकते हो?"

मदानन्द—महाराज, आदेश कीजिए, दाम प्रस्तुत है।

स्वामी जी—पहले एक छोटा सा मेराश्रम स्थापित करो, जहाँ मे गव दीन-दुबियो को नहायता मिला करे और जहाँ पर रोगियों तथा अनहाय लोगों की बिना जाति-भेद के सेवा हुआ करे। समझे?

सदानन्द—जो महाराज की आज्ञा।

स्वामी जी—जीव-सेवा में बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं है। सेवा-धर्म का यथार्थ अनुष्ठान करने से ममार का बन्धन सुगमता से छिन्न हो जाता है—मुक्ति करफलायते।

अब गिरीश बाबू से स्वामी जी कहने लगे, "दो गिरीश बाबू, लगता है कि यदि जगत् के दुःख दूर करने के लिए मुझे सहस्रों बार जन्म लेना पड़े, तो भी मैं तैयार हूँ। इससे यदि किसी का तनिक भी दुःख दूर हो, तो वह मैं करूँगा। और ऐसा भी मन में आता है कि केवल अपनी ही मुक्ति से क्या होगा। सबको साथ लेकर उस मार्ग पर जाना होगा। क्या तुम कह सकते हो कि ऐसे भाव मन में क्यों उठते हैं?"

गिरीश बाबू—यदि ऐसा न होता तो श्री गुरुदेव तुम्हींको सबसे ऊँचा आचार क्यों कहते?

यह कहकर गिरीश बाबू अन्य किसी कार्य के लिए चले गये।

हम पहले कह चुके हैं कि जब स्वामी जी प्रथम बार विदेश से कलकत्ते लौटे थे, तब उनके पास बहुत से उत्साही युवकों का आना जाना लगा रहता था। इस समय स्वामी जी बहुधा अविवाहित युवकों को ब्रह्मचर्य और त्याग का उपदेश दिया करते थे एवं सन्यास ग्रहण अर्थात् अपना मोक्ष तथा जगत् के कल्याण के लिए सर्वस्व त्याग

करती पड़ती है। अपने पैरों पर अपना पिण्ड धरकर मनार में, यहाँ तक कि अपने शरीर के पूर्व सम्बन्धों को भी मरुत्य द्वारा मिटा देना पड़ता है। इन क्रिया को सन्यास ग्रहण की अधिष्ठान क्रिया कह सकते हैं। शिष्य ने देखा है कि इन वैदिक कर्म-काण्डों पर स्वामी जी का पूर्ण विश्वास था। वे उन कर्म-काण्डों का शास्त्रानुसार ठीक ठीक अनुष्ठान न होने पर बड़े नागज होते थे। आजकल बहुत से लोगों का यह विचार है कि गेरुए वस्त्र प्राण कर्मे ही ने सन्यास दीक्षा हो जाती है, परन्तु स्वामी जी का ऐसा विचार कभी नहीं था। बहुत प्राचीन काल में प्रचलित ब्रह्म-विद्या साधना के लिए उपयोगी सन्यास व्रत ग्रहण करने के पहले अनुष्ठेय, गुरु-परम्परागत नैष्ठिक सम्कारों का वे ब्रह्मचारियों में ठीक ठीक नाथन कराते थे। हमने यह भी सुना है कि परमहंस देव के अन्तर्धान होने पर स्वामी जी ने उपनिषदादि शास्त्रों में वर्णित सन्यास लेने की पद्धतियों को मँगवाकर उनके अनुसार श्री गुरुदेव के चित्र को सम्मुख रखकर अपने गुरुभाइयों के साथ वैदिक मत में सन्यास ग्रहण किया था।

आलमवाजार मठ के दुमजिले पर जल रखने के स्थान में श्राद्ध-क्रिया के लिए उपयोगी सब सामग्री एकत्र की गयी थी। स्वामी नित्यानन्द जी ने पितर की श्राद्ध-क्रिया अनेक बार की थी, इस कारण आवश्यक चीजों के एकत्र करने में कोई त्रुटि नहीं हुई। स्वामी जी के आदेश से शिष्य ग्यान करके पुरोहित कार्य करने को तत्पर हुआ। मन्त्रादि का ठीक ठीक उच्चारण तथा पाठ होने लगा। स्वामी जी बीच बीच में देख जाते थे। श्राद्ध-क्रिया के अन्त में जब चारों ब्रह्मचारियों ने अपने अपने पिण्डों को अपने अपने पाँवों पर रखा, तब सासारिक दृष्टि में वे मृतवत् प्रतीत हुए। यह देख शिष्य का हृदय बड़ा व्याकुल हुआ और सन्यासाश्रम की कठोरता का स्मरण कर उसका हृदय काँप उठा। पिण्डों को उठाकर जब वे गंगा जी को चले गये, तब स्वामी जी शिष्य को व्याकुल देखकर बोले, "यह सब देखकर तेरे मन में भय उपजा है न?" शिष्य के सिर झुका लेने पर स्वामी जी बोले, "आज से इन सब की सासारिक दृष्टि से मृत्यु हो गयी। कल से इनकी नवीन देह, नवीन चिन्ता, नवीन वस्त्रादि होंगे। ये ब्रह्मवीर्य से दीप्त होकर प्रज्वलित अग्नि के समान अवस्थान करेंगे—न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु (न कर्म से, न सन्तान में और न वन में, वरन् कुछ लोगों ने मात्र त्याग में अमृतत्व प्राप्त किया है)।"

स्वामी जी की बातों को सुनकर शिष्य निर्वाक खड़ा रहा। सन्यास की कठोरता का स्मरण कर उसकी बुद्धि स्तम्भित हो गयी। शास्त्र ज्ञान का अहंकार दूर हुआ। वह सोचने लगा कि कहने और करने में बड़ा अन्तर है।

स्वामी जी ने अपने शरीर को मरुत्य द्वारा मिटा देना पड़ता है। इन क्रिया को सन्यास ग्रहण की अधिष्ठान क्रिया कह सकते हैं। शिष्य ने देखा है कि इन वैदिक कर्म-काण्डों पर स्वामी जी का पूर्ण विश्वास था। वे उन कर्म-काण्डों का शास्त्रानुसार ठीक ठीक अनुष्ठान न होने पर बड़े नागज होते थे। आजकल बहुत से लोगों का यह विचार है कि गेरुए वस्त्र प्राण कर्मे ही ने सन्यास दीक्षा हो जाती है, परन्तु स्वामी जी का ऐसा विचार कभी नहीं था। बहुत प्राचीन काल में प्रचलित ब्रह्म-विद्या साधना के लिए उपयोगी सन्यास व्रत ग्रहण करने के पहले अनुष्ठेय, गुरु-परम्परागत नैष्ठिक सम्कारों का वे ब्रह्मचारियों में ठीक ठीक नाथन कराते थे। हमने यह भी सुना है कि परमहंस देव के अन्तर्धान होने पर स्वामी जी ने उपनिषदादि शास्त्रों में वर्णित सन्यास लेने की पद्धतियों को मँगवाकर उनके अनुसार श्री गुरुदेव के चित्र को सम्मुख रखकर अपने गुरुभाइयों के साथ वैदिक मत में सन्यास ग्रहण किया था।

शिष्य ने देखा, स्वामी जी ने अपने शरीर को मरुत्य द्वारा मिटा देना पड़ता है। इन क्रिया को सन्यास ग्रहण की अधिष्ठान क्रिया कह सकते हैं। शिष्य ने देखा है कि इन वैदिक कर्म-काण्डों पर स्वामी जी का पूर्ण विश्वास था। वे उन कर्म-काण्डों का शास्त्रानुसार ठीक ठीक अनुष्ठान न होने पर बड़े नागज होते थे। आजकल बहुत से लोगों का यह विचार है कि गेरुए वस्त्र प्राण कर्मे ही ने सन्यास दीक्षा हो जाती है, परन्तु स्वामी जी का ऐसा विचार कभी नहीं था। बहुत प्राचीन काल में प्रचलित ब्रह्म-विद्या साधना के लिए उपयोगी सन्यास व्रत ग्रहण करने के पहले अनुष्ठेय, गुरु-परम्परागत नैष्ठिक सम्कारों का वे ब्रह्मचारियों में ठीक ठीक नाथन कराते थे। हमने यह भी सुना है कि परमहंस देव के अन्तर्धान होने पर स्वामी जी ने उपनिषदादि शास्त्रों में वर्णित सन्यास लेने की पद्धतियों को मँगवाकर उनके अनुसार श्री गुरुदेव के चित्र को सम्मुख रखकर अपने गुरुभाइयों के साथ वैदिक मत में सन्यास ग्रहण किया था।

इसमें वे चारों ब्रह्मचारी को याद-दिमा कर चुके थे वंश भी में विष्ठादि बालक कोट जाये और उम्मा स्वामी भी वे चरण-कमलों की बन्धना की। स्वामी भी आशीर्वाद बते हुए बाके "तुम मनुष्य-जीवन के सर्वोत्कृष्ट तथ का ग्रहण करने के लिए उत्साहित हुए हो। मय है मुम्हारा बंध और मय है मुम्हारी मर्त्य चारिणी माता—कुम्में पवित्र जननी इत्यर्थी।"

उस दिन रात्रि को सोनन करने के परचाह् स्वामी भी केवल संन्यास-धर्म के विषय पर ही बातचीत करते रहे। संन्यास केन के अमिकायी ब्रह्मचारियों की ओर देखकर उन्होंने कहा "आत्मनो मोक्षार्थं अयत्निताय न यही संन्यास का यथार्थ उद्देश्य है। इस बात की बेव-बेबास बोधया कर रहे हैं कि संन्यास ग्रहण न करने से कोई कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। जो कहते हैं कि इस संसार का भोग करना है और साध ही ब्रह्म की बनना है, उनकी बात कभी न मानो। प्रकृत्य मोक्षियों के ऐसे प्रयात्मक बाधक होते हैं। जिनके मन में संसार भोग करने की ललक भी हल्का है या केचनान भी कामना है वे ही इस कठिन पथ से हटते हैं, इसलिए अपने मन को साधनना बने के लिए कहते फिरते हैं कि इन दोनों पथों पर एक साथ चलना होना। वे सब उग्रमर्त्य के प्रभाव हैं—अध्यात्मिक एवं अर्थिक मत्त हैं। बिना त्याग के मुक्ति नहीं। बिना त्याग के परमजिन नहीं। त्याग—त्याग—त्याग पन्था विच्छेदप्रपात। भीठा गी कष्टी है—काम्यार्थी कर्मनं न्यास संन्यास कबही बिहू। अर्थात् जानी जानते हैं कि कामनाओं के लिए किसे गये कर्म का त्याग संन्यास है। सांसारिक अवर्णों को बिना त्यागे किसीकी मुक्ति नहीं। जो गृहस्था-मय म बने रहते हैं, वे स्वयं यह सिद्ध करते हैं कि वे किसी न किसी प्रकार की कामना के बाध बनकर ही संसार से जड़े हुए हैं। यदि ऐसा न होना तो फिर संसार में रहेंगे ही क्यों? कोई कामिनी के बाध हैं, कोई धर्म के कोई मात यद्य किंचिद्व्यक्त पात्रिहय के। इस बाधन को छोड़कर बाहर निकलने से ही वे मुक्ति के पथ पर चल सकते हैं। जोय कितना ही क्यों न कहें पर मैं मर्त्यो नाति घमन्न गया हूँ कि जब तक मनुष्य इन सबको त्यागकर संन्यास ग्रहण नहीं करता तब तक किसी भी प्रकार उसके लिए ब्रह्मज्ञान अवम्भव है।"

शिष्य—महाराज क्या संन्यास ग्रहण करने से ही सिद्धि प्राप्त होता है?

स्वामी भी—सिद्धि-आप्त होता है या नहीं यह बात की बात है। जब तक तुम भीषण संसार की सीमा से बाहर नहीं आते जब तक बाधना के बाधन को नहीं छोड़ सकते तब तक भक्ति या मुक्ति की प्राप्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती। ब्रह्म के लिए भक्ति-सिद्धि नहीं मुक्त्य बाध है।

शिष्य—महाराज क्या संन्यास में कुछ काव्यकाव्य या प्रकार भेद भी है?

स्वामी
ही पार्थ है
इस माता

—
मे रत्न है
स्वामी
१. संन्यास
२. संन्यास
३. संन्यास
४. संन्यास
५. संन्यास
६. संन्यास
७. संन्यास
८. संन्यास
९. संन्यास
१०. संन्यास
११. संन्यास
१२. संन्यास
१३. संन्यास
१४. संन्यास
१५. संन्यास
१६. संन्यास
१७. संन्यास
१८. संन्यास
१९. संन्यास
२०. संन्यास
२१. संन्यास
२२. संन्यास
२३. संन्यास
२४. संन्यास
२५. संन्यास
२६. संन्यास
२७. संन्यास
२८. संन्यास
२९. संन्यास
३०. संन्यास
३१. संन्यास
३२. संन्यास
३३. संन्यास
३४. संन्यास
३५. संन्यास
३६. संन्यास
३७. संन्यास
३८. संन्यास
३९. संन्यास
४०. संन्यास
४१. संन्यास
४२. संन्यास
४३. संन्यास
४४. संन्यास
४५. संन्यास
४६. संन्यास
४७. संन्यास
४८. संन्यास
४९. संन्यास
५०. संन्यास
५१. संन्यास
५२. संन्यास
५३. संन्यास
५४. संन्यास
५५. संन्यास
५६. संन्यास
५७. संन्यास
५८. संन्यास
५९. संन्यास
६०. संन्यास
६१. संन्यास
६२. संन्यास
६३. संन्यास
६४. संन्यास
६५. संन्यास
६६. संन्यास
६७. संन्यास
६८. संन्यास
६९. संन्यास
७०. संन्यास
७१. संन्यास
७२. संन्यास
७३. संन्यास
७४. संन्यास
७५. संन्यास
७६. संन्यास
७७. संन्यास
७८. संन्यास
७९. संन्यास
८०. संन्यास
८१. संन्यास
८२. संन्यास
८३. संन्यास
८४. संन्यास
८५. संन्यास
८६. संन्यास
८७. संन्यास
८८. संन्यास
८९. संन्यास
९०. संन्यास
९१. संन्यास
९२. संन्यास
९३. संन्यास
९४. संन्यास
९५. संन्यास
९६. संन्यास
९७. संन्यास
९८. संन्यास
९९. संन्यास
१००. संन्यास

स्वामी जी—सन्यास धर्म की साधना में किसी प्रकार कालाकाल नहीं है। श्रुति कहती है, यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्। जब वैराग्य का उदय हो तभी प्रव्रज्या करना उचित है। 'योगवाशिष्ठ' में भी है—

युवेव धर्मशील स्यात् अनित्य खलु जीवितम्।
को हि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति॥

—'जीवन की अनित्यता के कारण युवाकाल में ही धर्मशील बनना चाहिए। कौन जानता है कब किसका शरीर छूट जायगा?' शास्त्रों में चार प्रकार के सन्यास का विधान पाया जाता है १ विद्वत् सन्यास २ विविदिषा सन्यास ३ मर्कट सन्यास और ४ आतुर सन्यास। अचानक यथार्थ वैराग्य के उत्पन्न होते ही सन्यास लेकर चले जाना (यह पूर्व जन्म के संस्कार से ही होता है), विद्वत् सन्यास कहा जाता है। आत्म-तत्त्व जानने की प्रबल इच्छा से शास्त्र पाठ या साधनादि द्वारा अपना स्वरूप जानने को किसी ब्रह्मज्ञ पुरुष से सन्यास लेकर स्वाध्याय और साधन-भजन करने लगना, इसको विविदिषा सन्यास कहते हैं। ससार के कष्ट, स्वजन-वियोग अथवा अन्य किसी कारण से भी कोई कोई सन्यास ले लेते हैं, परन्तु यह वैराग्य दृढ़ नहीं होता, इसका नाम मर्कट सन्यास है। जैसे श्री रामकृष्ण इसके विषय में कहा करते थे, 'वैराग्य हुआ—कहीं दूर देश में जाकर फिर कोई नौकरी कर ली, फिर इच्छा होने पर स्त्री को बुला लिया या दूसरा विवाह कर लिया।' इनके अतिरिक्त चौथे प्रकार का आतुर सन्यास भी होता है—मान लो किसी की मुमुर्षु अवस्था है, रोगशय्या पर पड़ा है, बचने की कोई आशा नहीं, ऐसे मनुष्य के लिए आतुर सन्यास की विधि है। यदि वह मर जाय तो पवित्र सन्यास व्रत ग्रहण करके मरेगा, दूसरे जन्म में इस पुण्य के कारण अच्छा जन्म प्राप्त होगा और यदि बच जाय तो फिर ससार में न जाकर ब्रह्मज्ञान के लिए सन्यासी बनकर दिन व्यतीत करेगा। स्वामी शिवानन्द जी ने तुम्हारे चाचा को इस आतुर सन्यास की शिक्षा दी थी। तुम्हारे चाचा मर गये, परन्तु इस प्रकार से सन्यास लेने के कारण उनको उच्च जन्म मिलेगा। सन्यास के अतिरिक्त आत्मज्ञान लाभ करने का दूसरा उपाय नहीं है।

शिष्य—महाराज, गृहस्थों के लिए फिर क्या उपाय है ?

स्वामी जी—सुकृति से किसी न किसी जन्म में उन्हें वैराग्य अवश्य होगा। वैराग्य के आते ही कार्य बन जाता है अर्थात् जन्म-मरण की समस्या के पार पहुँचने में देर नहीं होती। परन्तु सब नियमों के दो-एक व्यतिक्रम भी रहते हैं।

६२
जी में पिण्डादि
इनाको। स्वामी
को ग्रहण करने
है तुम्हारी गर्भ

सन्यास धर्म के
चारिया की ओर
यास का यथार्थ
ग्रहण न करने से
भोग करना है
प्रच्छन्न भोगिया
ने की तनिक भी
ते हैं, इसलिए
यो पर एक साथ
स्वैदिक मत हैं।
न्याग—नान्यः
न्यास संन्यास
ये कर्म का त्याग
।। जो गृहस्था-
कसी न किसी
ऐसा न होगा
अर्थ के, कोई
हर निकलने से
हैं, पर मैं भली
तस ग्रहण नहीं
है।"
म होता है ?
। जब तक तुम
सत्त्व को नहीं
ही हो सकती।

भेद भी है ?

गृहस्थ बर्मे ठीक ठीक पासन करते हुए भी दौ-एक पुरखो को मुकट होते देखा गया है ऐसे हमारे यहाँ नाथ गृहस्थ हैं ।

विषय—महाराज उपनिषदादि ग्रन्थों में भी वैराग्य और संन्यास सम्बन्धी विचार उपलब्ध नहीं पाया जाता ।

स्वामी जी—पासक के समान क्या कहता है ? वैराग्य ही तो उपनिषद् का प्राण है । बिचारजनित प्रज्ञा को प्राप्त करना ही उपनिषद् ज्ञान का चरम कर्म है । परन्तु मेरा विश्वास यह है कि यमवान् बुद्धदेव के समय में ही भारत में इस त्याग-व्रत का विशेष प्रचार हुआ और वैराग्य तथा संन्यास-विषयका ही बर्मे का चरम कर्म माना गया । बौद्ध बर्मे के इस त्याग तथा वैराग्य को हिन्दू बर्मे ने अपने में छन कर लिया है । यमवान् बुद्ध के समान स्वामी महापुरुष पृथ्वी पर और कोई नहीं कम्मा ।

विषय—तो क्या महाराज बुद्धदेव के जन्म के पहले इस देश में त्याग और वैराग्य कम था और क्या उस समय संन्यासी नहीं होते थे ?

स्वामी जी—यह कौन कहता है ? संन्यासाश्रम का परन्तु जनसाधारण को विधित नहीं था कि यही जीवन का चरम कर्म है । वैराग्य पर उनकी दृष्टि नहीं थी विशेष पर निष्ठा नहीं थी । इसी कारण बुद्धदेव को योगियों और साधुओं के पास जाने पर भी जब वहाँ वालि नहीं मिली तब ब्रह्मचर्य मुख्यतः ही शरीरान् नष्टकर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वे स्वर्ग ही बैठ गये और प्रबुद्ध होकर उठे । भारत में संन्यासियों के जो मठ जाति देखते हो वे सब बौद्ध बर्मे के अधिकार में थे । अब हिन्दुओं ने उनकी अपने घर में रँगकर अपना कर लिया है । यमवान् बुद्धदेव से ही यमार्थ संन्यासाश्रम का सुवर्णाल हुआ । वे ही संन्यासाश्रम के मूल शक्ति में प्राणों का संचार कर गये ।

इस पर स्वामी जी के मुखमार्ई स्वामी रामकृष्णानन्द जी ने कहा “बुद्धदेव से पहले भी भारत में बारो आश्रमों के प्रचलित होने का प्रमाण संहिता-गुप्तजाति देते हैं । उसमें स्वामी जी ने कहा “गम्भासि संहिता बहुत से पुराण और महाभारत के भी बहुत से अर्थ बनी उठी मिल के हैं । यमवान् बुद्ध इससे बहुत पहले हुए हैं ।”

रामकृष्णानन्द—यदि ऐसा ही होता तो बौद्ध बर्मे की समाजोचना बेव, उपनिषद्, संहिता और पुराणों में अवश्य होती । जब इस प्रश्नो में बौद्ध बर्मे की आलोचना नहीं पानी जाती तब आप सँच कहते हैं कि बुद्धदेव इन सभी के पहले थे ? दो-बार प्राचीन गुप्तजाति में बौद्ध मत का वर्णन आधिक रूप में है, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि हिन्दुओं के संहिता और गुप्तजाति बनी उस दिन के भारत हैं ।

तुम्हें दी-
मे ३ (१२)
उपनिषद्
है अर्थ
तुम्हें दी-
कृष्ण से
य कर्म लोकार
सम्बन्धित
का विर
है मूल लोकार
अप विर
य पद है वे भी
मुक्तों और
(कर्म) कर्म
तुम्हें दी-
या सँ पद है
विषय-सम्बन्ध
प्रमाण पदों है
(वि) प्रमाण
अर्थ
तुम्हें दी-
है ? जो
अर्थ है कर्म
है ही उपनिषद्
है कर्मों के -
तुम्हें दी-
या
कर्म है उन विचारों
को ही जो उपनिषद्
है

स्वामी जी—इतिहास पढ़ो तो देखोगे कि हिन्दू धर्म बुद्धदेव के सब भावों को पचाकर इतना बड़ा हो गया है।^१

रामकृष्णानन्द—मेरा अनुमान है कि बुद्धदेव त्याग-वैराग्य को अपने जीवन में ठीक ठीक अनुष्ठान करके हिन्दू धर्म के भावों को केवल सजीव कर गये हैं।

स्वामी जी—परन्तु यह कथन प्रमाणित नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धदेव से पहले का कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं मिलता। इतिहास का ही प्रमाण मानने से यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि प्राचीन काल के घोर अन्धकार में एकमात्र भगवान् बुद्धदेव ही ज्ञानालोक से प्रदीप्त होकर अवस्थान कर रहे हैं।

अब फिर सन्यास धर्म सम्बन्धी प्रसंग चलने लगा। स्वामी जी ने कहा, “सन्यास की उत्पत्ति कहीं से ही क्यों न हो, इस त्याग-व्रत के आश्रम में ब्रह्मज्ञ होना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस सन्यास ग्रहण में ही परम पुरुषार्थ है। वैराग्य उत्पन्न होने पर जिनका ससार से अनुराग हट गया है, वे ही धन्य हैं।”

शिष्य—महाराज, आजकल लोग कहते हैं कि त्यागी सन्यासियों की सख्या बढ़ जाने से देश की व्यावहारिक उन्नति रुक गयी है। साधुओं को गृहस्थों का मुखापेक्षी और बेकार होकर चारों ओर फिरते देखकर वे लोग कहते हैं, ‘वे (सन्यासी) समाज और स्वदेश की उन्नति में किसी प्रकार सहायक नहीं होते।’

स्वामी जी—मुझे यह तो पहले समझा दो कि लौकिक या व्यावहारिक उन्नति का अर्थ क्या है।

शिष्य—पाश्चात्य देशों में जिस प्रकार विद्या की सहायता से देश में अन्न-वस्त्र का प्रवृत्त करते हैं, विज्ञान की सहायता से वाणिज्य, शिल्प, पहनावा, रेल, टेलीग्राफ (तार) इत्यादि नाना विषयों की उन्नति कर रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ भी करना।

स्वामी जी—क्या ये सब बातें मनुष्य में रजोगुण के अभ्युदय हुए बिना ही होती हैं? सारे भारत में फिरकर देखा, पर कहीं भी रजोगुण का विकास नहीं पाया, केवल तमोगुण। घोर तमोगुण से सर्वसाधारण लोग भरे हुए हैं। सन्यासियों में ही रजोगुण एवं सतोगुण देखा है। वे ही भारत के मेरुदण्ड हैं। सच्चे सन्यासी ही गृहस्थों के उपदेष्टा हैं। उन्हींसे उपदेश और ज्ञानालोक प्राप्त कर प्राचीन

१ स्वामी जी का यह विचार आधुनिक ऐतिहासिक अध्ययन पर आधारित था। उस समय इन नवीन प्रयत्नों और शोधों को वे प्रोत्साहित करते थे। परन्तु बाद में इन विद्वानों से उनका मतभेद हुआ और उन्होंने बुद्धदेव के पूर्व धर्म के इन स्रोतों को माना है।

कारण में गृहस्थ लोग जीवन संशय में सकल हुए थे। संन्यासियों को अनमोल उपदेश के शयने गृहस्थ आश-भरण देने रहूँ हैं। यदि ऐसा आशान-भयान न होता तो इतने शिष्यों में भारतवासियों का भी अमेरिका के आदिवासियों के समान कोप हो जाता। संन्यासियों को मुट्ठी भर आश देने के कारण ही गृहस्थ लोग अपनी एक उन्नति के मार्ग पर चले जा रहे हैं। संन्यासी लोग कर्महीन नहीं हैं, बल्कि वे ही कर्म के श्रोत हैं। उनके जीवन या कार्य में ऊँचे आशनों को परिणत होते देख और उनसे उन्नत भावों को ग्रहण कर गृहस्थ लोग इस संसार के जीवन-संशय में समर्थ हुए तथा हो रहे हैं। यथैव संन्यासियों को देखकर गृहस्थ भी उन पवित्र भावों को अपने जीवन में परिणत करते हैं और ठीक ठीक कर्म करने को उत्तर होते हैं। संन्यासी अपने जीवन में ईश्वर तथा ब्रह्म के कल्याण के निमित्त सर्वस्व त्याग करने को प्रतिव्रतित करते गृहस्थों को सब विषयों में उत्साहित करते हैं और इसके अन्तर्गत वे उनसे मुट्ठी भर आश देते हैं। फिर उन्हीं आश को उपजाते की प्रवृत्ति और धर्मिता भी देश के लोगों में सर्वथागी संन्यासियों के स्नेहाधीनत्व से ही बढ रही है। बिना बिना ही लोग संन्यास-मार्ग की गिन्या करते हैं। अन्य देशों में जाये जो कुछ क्यों न हो पर यहाँ तो संन्यासियों के प्रचार पकड़े चले के कारण ही सत्परा-सत्परा में गृहस्थों की गिन्या नहीं रुकने पतरी।

विषय—महाराज लोक कल्याण में उत्तर यथार्थ संन्यासी निकट क्यों हैं ?

स्वामी जी—यदि ह्वावर बर्ष में भी की बुद्धि के समान कोई संन्यासी महापुरुष आत्म के सेते हैं तो सब कर्म पूरी हो जाती है। वे दिन उन्नत आदर्श और मार्गों को छोड़ जाते हैं, उनके आत्म में सहस्र क्यों एक लोग उनको ही ग्रहण करते रहते हैं। देश में इस संन्यास-मार्ग के होने के कारण ही यहाँ उनके समान महापुरुष आत्म ग्रहण करते हैं। लोग अपनी आत्मों में हैं पर किसीमें कम और किसी में अधिक। लोग रहते पर भी इस आत्म को अन्य आत्मों का अधीनत्व प्राप्त हुआ है इसका कारण क्या है ? इनके संन्यासी तो अपनी मुक्ति की भी उपेक्षा करते हैं—ब्रह्म के मयक के लिए ही उनका आत्म होता है। यदि ऐसे संन्यासियों के भी दुःख हटाने न हो तो दुःखे विकार कोटि कोटि विकार है।

इन बातों को कहते ही स्वामी जी का मुखमन्त्रक प्रवीण हो उठा। संन्यास आश्रम के जीवन ग्रहण के स्वामी जी मार्गी मुनिमान संन्यास रूप में विषय के सम्मुख प्रतिपादित होने लगे। इस आश्रम के जीवन को मन ही मन अनुभव कर मार्गी अनुभूति होकर वे अपने आप ही सत्परा उत्तर हैं। आनुभूति करते लगे—

शिर
।। उन्नत
शिर ही
शिरों के।
इसे, विरह
से,
सम शिर
इसमें, दुःख
शिर
कल्याण न
कर्म, मन
कल्याण
शिर न ही

कल्याण
न ही। का
पुनः है।
किस और कम
बदल न लगे
कल्याण शिरों को
उन्नत के दुःख दुःख
शिरों और
कल्याण शिर और
कल्याण शिर शिर

वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षाक्षमात्रेण च तुष्टिमन्तः।

अशोकमन्तकरणे चरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः॥

फिर कहने लगे, “बहुजनहिताय बहुजनसुखाय ही सन्यासियों का जन्म होता है। सन्यास ग्रहण करके जो इस ऊँचे लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसका तो जीवन ही व्यर्थ है—वृथैव तस्य जीवनम्। जगत् में सन्यासी क्यों जन्म लेते हैं? औरों के निमित्त अपना जीवन उत्सर्ग करने, जीव के आकाशमेदी क्रन्दन को दूर करने, विधवा के आँसू पोछने, पुत्र-वियोग से पीड़ित अबलाओं के मन को शान्ति देने, सर्वसाधारण को जीवन-संग्राम में समक्ष करने, शास्त्र के उपदेशों को फैलाकर सबका ऐहिक और पारमार्थिक मंगल करने और ज्ञानालोक से सबके भीतर जो ब्रह्मसिंह सुप्त है, उसे जाग्रत करने।”

फिर अपने सन्यासी भाइयों को लक्ष्य करके कहने लगे, “आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च हम लोगो का जन्म हुआ है। बैठे बैठे क्या कर रहे हो? उठो, जागो, स्वयं जगकर औरों को जगाओ। अपने नर-जन्म को सफल करो, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान्निबोधत (उठो जागो, और तब तक रुको नहीं, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाय)।”

१२

[स्थान : स्व० बलराम वसु का भवन, कलकत्ता।

वर्ष : १८९८ ई०]

स्वामी जी आज दो दिन से बाबाबाजार में स्व० बलराम वसु के भवन में ठहरे हुए हैं। अतः शिष्य को विशेष सुभीता होने से वह प्रतिदिन वहाँ आता-जाता रहता है। आज सायंकाल से कुछ पहले स्वामी जी छत पर टहल रहे हैं। उनके साथ शिष्य और अन्य चार पाँच लोग भी हैं। आज बड़ी गरमी है, स्वामी जी के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। मन्द मन्द दक्षिणी पवन चल रहा है। टहलते टहलते स्वामी जी ने गुरु गोविंदसिंह का प्रसंग आरम्भ किया और ओजस्विनी भाषा में कुछ कुछ वर्णन करते हुए बतलाने लगे कि किस प्रकार उनके त्याग, तपस्या, तितिक्षा और प्राण-नाशक परिश्रम के फल से ही सिक्खों का पुनरुत्थान हुआ था, उन्होंने किस प्रकार मुसलमान घर में दीक्षित लोगों को भी दीक्षा दी और हिन्दू बनाकर सिक्ख जाति में मिला लिया तथा किस प्रकार उन्होंने नर्मदा के तट पर

सिंधियों को बनमोल
दान प्रदान न हाता
मयों के समान लाग
गृहस्थ लोग अमा
हीन नहीं हैं, बल्
ने परिणत होत देव
के जीवन-संग्राम में
त्य भी उन पवित्र
रने को तत्पर होते
नमित्त सर्वत्याग रूप
करते हैं और इसके
उपजाने की प्रवृत्ति
शीर्वाद से ही बढ
है। अन्य देशों में
रुडे रहने के कारण

सन्यासी मिलत।

मान कोई सन्यासी
जिन उच्च आदर्श
ग उनको ही ग्रहण
के समान महापुरुष
जन और किसी में
। शीघ्रस्थान प्राप्त
क्त की भी उपेक्षा
ऐसे सन्यासाश्रम
ार है।
ने उठा। सन्यास
रूप में शिष्य के
ही मन अनुभव
। आवृत्ति करते

जनो म उस समय
कर स्वामी जी न

के मन की बात जानने की विद्या सीखेगा ? चार ही पाँच दिन में तुझे यह सिखला सकता हूँ।”

शिष्य—इससे क्या उपकार होगा ?

स्वामी जी—क्यों ? औरों के मन की बात जान सकेगा।

शिष्य—क्या इससे ब्रह्मविद्या लाभ करने में कोई सहायता मिलेगी ?

स्वामी जी—कुछ भी नहीं।

शिष्य—तब वह विद्या सीखने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। परन्तु आपने सिद्धाई के विषय में जो कुछ प्रत्यक्ष किया है या देखा है, उसको सुनने की इच्छा है।

स्वामी जी—एक बार मैं हिमालय में भ्रमण करते समय किसी पहाड़ी गाँव में एक रात्रि के लिए ठहर गया था। सायंकाल होने पर गाँव में ढोल का शब्द सुना तो घरवाले से पूछने पर मालूम हुआ कि गाँव में किसी मनुष्य पर ‘देवता चढ़ा’ है। घरवाले के आग्रह से और अपना कौतुक निवारण करने के लिए मैं देखने गया। जाकर देखा कि बड़ी भीड़ लगी है। उसने लम्बे घुँघराले बालवाले एक पहाड़ी को दिखाकर कहा कि इसी पर देवता चढ़ा है। मैंने देखा कि उसके पास ही एक कुल्हाड़ी को आग में लाल कर रहे थे। फिर देखा कि उस लाल कुल्हाड़ी से उस देवताविष्ट मनुष्य के शरीर को स्थान स्थान पर जला रहे हैं तथा बालों पर भी उसे छुआ रहे हैं। परन्तु आश्चर्य यह था कि न तो उसका कोई अंग या बाल जलता था, न उसके चेहरे से कोई कष्ट का चिह्न प्रकट होता था। मैं तो देखते ही निर्वाक् रह गया। इसी समय गाँव के मुखिया ने मेरे पास आकर हाथ जोड़कर कहा, “महाराज, आप कृपया इसका भूत उतार दीजिए।” मैं तो यह बात सुनकर घबड़ा गया। पर क्या करता, सबके कहने पर मुझे उस देवताविष्ट मनुष्य के पास जाना पड़ा। परन्तु जाकर उस कुल्हाड़ी की परीक्षा करने की इच्छा हुई। उसमें हाथ लगाते ही मेरा हाथ झुलस गया। तब तो कुल्हाड़ी तनिक काली भी पड़ गयी थी तो भी मारे जलन के मैं बेचैन हो गया। जो कुछ मेरी तर्कयुक्ति थी, वह सब लोप हो गयी। क्या करता, जलन के मारे व्याकुल होकर भी उस मनुष्य के सिर पर अपना हाथ रखकर कुछ देर जप किया। परन्तु आश्चर्य यह कि ऐसा करने से १०-१२ मिनट में ही वह अच्छा हो गया। तब गाँववालों की मेरे प्रति भक्ति का क्या ठिकाना ! वे तो मुझे भगवान् ही समझने लगे ! परन्तु मैं इस घटना को कुछ भी नहीं समझ सका। वाद में भी कुछ नहीं जान सका। अन्त में मैं और कुछ न कहकर घरवाले के साथ शोपड़ी में लौट आया। तब रात के कोई बारह बजे होंगे। आते ही लेट गया,

क मनुष्य में सवा
ग ग्रहण करने पर
प्रत्येक शिष्य का
वा लाख विषमियों
ग को कहते कहते
ण निस्तब्ध होकर
वामी जी में कैसा
उसीमें ऐसे तन्मय
बड़ा ठहरा लिया

हिंदू और मुसल-
मानों का, यह बड़ी
ही पाया जाता।”
य का अनुभव नहीं
तक उनका ध्येय
को एक नहीं किया
लमान सभी को
अचार के राज्य में
ष्ट स्वयं नहीं की।
कर दिया था।
अवक थे। भारत

य नीचे की बैठक
कर बैठ गये। अब
ग विभूति मन के
ले, “क्या तू औरों

के पास विकट आकार का मृतक सा, सूखा, बहुत काले रंग का एक मनुष्य बैठा है। उसके अनुचरगण ने 'किडी-मिडी' कर मद्रासी भाषा में समझा दिया कि वही पिशाच-सिद्ध पुरुष है। प्रथम तो उसने हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर जब हम लौटने को हुए, तब हम लोगों से ठहरने के लिए विनय की। हमारे साथी आलासिंगा ने ही उसकी भाषा हमें, तथा हमारी भाषा उसे समझाने का कार्य किया। उसने ही हम लोगों से ठहरने को कहा। फिर एक पेंसिल लेकर वह पिशाच-सिद्ध मनुष्य कुछ समय तक न जाने क्या लिखता रहा। फिर देखा कि वह मन को एकाग्र करके विलकुल स्थिर हो गया, उसके बाद मेरा नाम, गोत्र इत्यादि चौदह पीढ़ी तक की बातें बतलायी और कहा कि श्री रामकृष्ण मेरे साथ सर्वदा फिर रहे हैं। माता जी का मंगल समाचार भी बतलाया। और यह भी कहा कि धर्मप्रचार के लिए मुझे शीघ्र ही बहुत दूर जाना पड़ेगा। इस प्रकार माता जी का कुशल मंगल मिल जाने पर मन्मथ बाबू के साथ शहर लौटा। यहाँ पहुँचकर कलकत्ते से तार के जवाब में भी माता जी का कुशल मंगल मिल गया।"

स्वामी योगानन्द को लक्ष्य करके स्वामी जी बोले, "परन्तु उस पुरुष ने जो कुछ बतलाया था वह सब पूरा हुआ। यह 'काकतालीय' के समान ही हो या और किसी प्रकार से हो गया हो।"

इसके उत्तर में स्वामी योगानन्द बोले, "तुम पहले इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए तुम्हें यह सब दिखलाने की आवश्यकता थी।"

स्वामी जी—मैं क्या बिना देखे-भाले किसी पर विश्वास करता? मैं तो ऐसा मनुष्य ही नहीं हूँ। महामाया के राज्य में आकर जगद्रूपी जादू के साथ साथ और कितने ही जादू देखने में आये। माया! माया!! अब राम कहो, राम कहो! आज कैसी कैसी फिज़ूल बातें हुईं। भूत-प्रेत की चिन्ता करने से लोग भूत-प्रेत ही बन जाते हैं, और जो रात-दिन जानकर या न जानकर भी कहते हैं, 'मैं नित्य-शुद्ध-शुद्ध मुक्तात्मा हूँ,' वे ही ब्रह्मज्ञ होते हैं।

यह कहकर स्वामी जी शिष्य को स्नेह से लक्ष्य करके कहने लगे, "इन सब व्यर्थ की बातों को मन में तिल मात्र भी स्थान न दो। सदैव सत् और असत् का ही विचार करो, आत्मा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त प्राण-पण से यत्न करो। आत्मज्ञान से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। और जो कुछ है वह सभी माया है—जादू है। एक प्रत्यगात्मा ही ध्रुव सत्य है। इस बात की यथार्थता मैं ठीक ठीक समझ गया हूँ। इसीलिए तुम सबको समझाने की चेष्टा भी करता हूँ। एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन।"

बात करते करते रात के ११ बज गये। इसके बाद स्वामी जी भोजन कर

उन्ने के वारा का
हुना यह सत्तन
रत and द्यत
नग में ऐसी बरक
पाता।
दे दे?
तहो जयी, इजलि

। वरी निदा विभा
र मन न्गाये रउने
दुबल है नि गूल्सों
उं के उगलन होते
। जाने हैं। सिद्धाई
रानदृषा क दृषा
उनने देता नहीं कि

न एक जोना से जो

उसे बहन के लिए
"मद्रास में मैं जब
मरी माता जी का
ही बहुत कम पत्र
। बात मन्मथ बाबू
तार भेजा, क्योंकि
गण मेरे अमेरिका
की कुशल क्षेम का
तो अवस्था देखकर
। सिद्ध मनुष्य है
' मन्मथ बाबू की
उसके पास जाने
र सज्जन कुछ दूर
। देखा कि मसान

विधाय करने लगे। दिव्य भी स्वामी जी के चरण-कमलों में दण्डवत् कर बिठा हुआ। स्वामी जी ने पूछा "कब फिर आवेगा न?"

दिव्य—जी महाराज अबस्य जाऊँगा। प्रतिदिन आपके दर्शन न होने से चित्त व्याकुल हो जाता हूँ।

स्वामी जी—अच्छा ठी जाओ। रात जबकि हो गयी है।

दिव्य स्वामी जी की बातों पर बिचार करता हुआ रात के १२ बजे बर जाँटा।

१३

[स्वान्त बैजू चिराये का मठ। वर्ष १८९८ ई.]

जिस वर्ष स्वामी जी दमौन से लौटे थे उस वर्ष बलिसेस्वर ने राणी रासमणि के काशी मन्दिर में भी रामकृष्ण का अमोलेख हुआ था। परन्तु अनेक कारणों से उनके वर्ष यह उत्सव नहीं मही हो पाया और मठ की भी वास्तवशास्त्र से बैजू के गंगा जी के छत पर नीलाम्बर मुञ्जोपाध्याय की बाटिका को छिपाये पर लेकट, नहीं हुआया गया। इसके कुछ ही दिन पश्चात् वर्षमान मठ के निर्मित अमीन मोक्ष की गयी किन्तु इस वर्ष नहीं अमोलेख नहीं हो सका क्योंकि यह स्वान्त समस्त नहीं था और अगल से भी मठ था। इसलिये इस वर्ष का अमोलेख बैजू ने ही बाबुजी की ठाकुरबाई ने हुआ। परन्तु भी रामकृष्ण की अन्त-तिथि पूजा जो फाल्गुन की शुक्ल त्रितीया को होती है वह नीलाम्बर बाबु की बाटिका में ही हुई और इसके दो-एक दिन बाद ही भी रामकृष्ण की मूर्ति इत्यादि का प्रयत्न करके शुभ मुहूर्त में गयी मूर्ति पर पूजा-हवन इत्यादि कर सबकी प्रशिक्षा की गयी। इस समय स्वामी जी नीलाम्बर बाबु की बाटिका में व्यूरे हुए थे। अन्त-तिथि पूजा के निमित्त बड़ा आयोजन था। स्वामी जी के साथेधामुसार पूजागृह बड़ी उत्तम उत्तम सामग्रियों हैं परिपूर्ण था। स्वामी जी उस दिन स्वर्ण ही सब चीजों की वेष्टामात्र कर रहे थे।

अन्त-तिथि के दिन प्रातः काल से ही सब लोग आनन्दित हो रहे थे। भक्तों के गूँह से भी रासकृष्ण के प्रसंग के अतिरिक्त और कोई प्रसंग न था। जब स्वामी जी पूजाघर के सम्मुख सके होकर पूजा का आयोजन बैसने लगे।

इन सब की वेष्टामात्र करने के पश्चात् स्वामी जी ने दिव्य से पूछा "जनेऊ के आवे हो न?"

११

दिन—

११

मार्च

१

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

११

शिष्य—जी हाँ, आपके आदेशानुसार सब मामग्री प्रस्तुत है। परन्तु इतने जनेऊ मँगवाने का कारण मेरी समझ में नहीं आया।

स्वामी जी—प्रत्येक द्विजाति का ही उपनयन मस्कार में अधिकार है। स्वयं वेद इसका प्रमाण है। आज श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि में जो लोग यहाँ आयेंगे, मैं उन सबको जनेऊ पहनाऊँगा। वे सब ब्राह्म्य (सस्कार से पतित) हो गये हैं। शास्त्र कहता है कि प्रायश्चित्त करने से ब्राह्म्यो का फिर उपनयन सस्कार में अधिकार हो जाता है। आज श्री गुरुदेव का शुभ जन्म-तिथि पूजन है—उनके नाम से वे सब शुद्ध पवित्र हो जायेंगे। इसलिए आज उन उपस्थित भक्तगणों को जनेऊ पहनाना है। समझे ?

शिष्य—मैं आपके आदेश से बहुत से जनेऊ लाया भी हूँ। पूजा के अन्त में समागत भक्तों को आपकी आज्ञानुसार पहना दूँगा।

स्वामी जी—ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य भक्तों को इस प्रकार गायत्री मन्त्र बतला देना। (यहाँ स्वामी जी ने शिष्य से क्षत्रिय आदि द्विजातियों का गायत्री मन्त्र बतला दिया)। क्रमशः देश के सब लोगों को ब्राह्मण पद पर आरूढ़ करना होगा, श्री गुरुदेव के भक्तों का तो कहना ही क्या है ? हिन्दू मात्र एक दूसरे के भाई हैं। 'इसे नहीं छूते, उसे नहीं छूते', कहकर ही तो हमने इनको ऐसा बना दिया है। इसीलिए तो हमारा देश हीनता, भीरुता, मूर्खता तथा कापुरुषता की चरम अवस्था को प्राप्त हुआ है। इनको उठाना होगा, इन्हें अमय वाणी सुनानी होगी, बतलाना होगा कि तुम भी हमारे समान मनुष्य हो, तुम्हारा भी हमारे ही समान सब अधिकार है। समझे ?

शिष्य—जी महाराज।

स्वामी जी—अब जो लोग जनेऊ पहनेंगे, उनसे कह दो कि वे गंगा जी में स्नान कर आये। फिर श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर वे जनेऊ पहनेंगे।

स्वामी जी के आदेशानुसार समागत भक्तों में से कोई चालीस पचास लोगों ने गंगा स्नान कर शिष्य से गायत्री मन्त्र सीख कर जनेऊ पहन लिये। मठ में बड़ी चहल-पहल मच गयी। भक्तगणों ने जनेऊ धारण कर श्री रामकृष्ण को पुनः प्रणाम किया और स्वामी जी के चरण-कमलों की भी वन्दना की। स्वामी जी का मुखारविन्द उनको देखकर मानो सौगुना प्रफुल्लित हो गया। इसके कुछ ही देर पश्चात् श्री गिरिशचन्द्र घोष मठ में आ पहुँचे।

अब स्वामी जी की आज्ञा से सगीत का आयोजन होने लगा और मठ के सन्यासी लोग स्वामी जी को अपने इच्छानुसार सजाने लगे। उनके कानों में शख का कुण्डल, सर्वांग में कर्पूर के समान श्वेत पवित्र विभूति, मस्तक पर आपादलम्बित

बाबू को उससे सजाने लगे। गिरीश बाबू के विशाल शरीर में अपने हाथ से भस्म लगाकर, कानों में कुण्डल, मस्तक पर जटाभार, कण्ठ और बाँहों में रुद्राक्ष की माला पहनाने लगे। गिरीश बाबू इस वेश में मानो एक नवीन मूर्ति में प्रकाशमान हुए। भक्तगण इसको देखकर अवाक् हो गये। फिर स्वामी जी बोले, "श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि गिरीश भैरव का अवतार है और हममें और उसमें कोई भेद नहीं है।" गिरीश बाबू चुप बैठे रहे। उनके सन्यासी गुरुभाई जैसे चाहे उनको सजायें, उन्हें सब स्वीकार है। अन्त में स्वामी जी के आदेशानुसार एक गेरुआ वस्त्र मँगवाकर गिरीश बाबू को पहनाया गया। गिरीश बाबू ने कुछ भी मना नहीं किया। गुरुभाइयों के इच्छानुसार अपने शरीर को उन्हीं के हाथ में छोड़ दिया। अब स्वामी जी ने कहा, "जी० सी०, तुमको आज श्री गुरुदेव की कथा सुनानी होगी।" औरों को लक्ष्य करके कहा, "तुम लोग सब स्थिर होकर बैठो। अभी तक गिरीश बाबू के मुँह से कोई शब्द नहीं निकला। जिनके जन्मोत्सव में आज हम सब लोग एकत्र हुए हैं, उनकी लीला और उनके भक्तों का दर्शन कर वे आनन्द से जडवत हो गये हैं।" अन्त में गिरीश बाबू बोले, "दयामय श्री गुरुदेव की कथा मैं और क्या कहूँ? उन्होंने इस अधम को तुम्हारे समान काम-काचन त्यागी वाल सन्यासियों के साथ एक ही आसन पर बैठने का जो अधिकार दिया है, इससे ही उनकी अपार करुणा का अनुभव कर रहा हूँ।" इन बातों को कहते कहते उनका गला भर आया और फिर उस दिन वे कुछ भी न कह सके। इसके बाद स्वामी जी ने कई एक हिन्दी गीत गाये, 'वैयाँ न पकरो मोरी नरम कलैयाँ', 'प्रभु मेरे अवगुन चित्त न धरो' इत्यादि। शिष्य सगीत विद्या में ऐसा पूर्ण पण्डित था कि गीत का एक वर्ण भी उसकी समझ में नहीं आया। केवल स्वामी जी के मुँह की ओर टकटकी लगाकर देखता ही रहा। अब प्रथम पूजा सम्पन्न होने पर जलपान के निमित्त भक्तगण बुलाये गये। जलपान के पश्चात् स्वामी जी नीचे की बैठक में जाकर बैठे। आये हुए भक्तगण भी उनको वहाँ घेरकर बैठ गये। उपवीतधारी किसी गृहस्थ को सम्बोधित कर स्वामी जी ने कहा, "तुम यथार्थ में द्विजाति हो, बहुत दिनों से व्रात्य हो गये थे। आज से फिर द्विजाति बने। अब प्रतिदिन कम से कम सौ बार गायत्री मन्त्र जपना। समझे?" गृहस्थ ने, "जैसी आज्ञा महाराज की" कहकर स्वामी जी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इस अवसर पर श्री महेन्द्रनाथ गुप्त^१ आ पहुँचे। स्वामी जी मास्टर महाशय को देख बड़े स्नेह से उनका सत्कार

१. इन्होंने ही 'श्री रामकृष्ण कथामृत' लिखी है। किसी स्कूल के अध्यापक होने के कारण ये मास्टर महाशय के नाम से विख्यात हैं।

मान लो मैं
मैं। यह सब
पुनः पुनः
या, उन्होंने एक तर
ए सबका हुर है।
है। मैं। उन्हें
निर मन्त्रमय पर
दृष्ट का स्मरण है।
इस पपाउन में दंड
मोहन में राम
ता कि मानो प्रत्येक
मन में बार वे हाथ
ने राम राम ध्वनि
मननग राव पड़े
तब कोई गन्ध नहीं
त कर सब सब
स्वामी जी गिव के
य वा स्वामिक
से मानो बाल सुप
रीर पूर रहा है।
ही। इसका केवल
र बैठे रहे।
की अवस्था में ही
बन्धा न होने के
मन को गाने का
दानन्द ने पहले
गार घोष से गगा
र साथ ही मयुर
जिन गीतों को
मादर से गिरीश

करने लगे। महेन्द्र बाबू भी उनको प्रणाम कर एक कोने में जाकर लड़ रहे। स्वामी जी के बार बार कहने पर भी सकोच से झुकी बैठ गये।

स्वामी जी—मास्टर महाशय आज श्री गुरुदेव का जन्म दिन । आपको हम छोड़ो तो उनकी सेवा मुमकिन होगी ।

मास्टर यहाँ तक मुकदमा करवा दिए कि लुटेरे ही रहे। इत ब्रीक स्वामी अन्धकारान्
मुँडियाबाबू से क्लायन ।। मन के दो पन्तुजा (एक प्रकार की बंगाली
मिट्टी) बनबाकर साथ लेकर मठ में जा पहुँचे। इतने बड़े दो पन्तुजा को देखने
सब चौंके। अन्धकारान् भी वे बड़े मिट्टी सघको बिलकाफी। फिर स्वामी जी ने
कहा बाबू इहे की रामछप्प के मस्तिर मे रख बाजो।”

स्वामी जलप्रधान को लक्ष्य करके स्वामी बी सिध्द से कहने लगे "देखो मेरा कार्यवीर है। मय यशु माहि का कुछ ज्ञान ही नहीं। बहुजनहिताय बहु जनसुखाय जपना कार्य वीरके के साथ वीर एक चित्त से कर रहा है।"

शिष्य—अधिक तपस्या के फल से ऐसी शक्ति जनम जायी होगी।

स्वामी जी—उपस्था है धर्मित उपस्था होती है। यह स्वयं है। किन्तु हृदयों के निमित्त कर्म करना ही उपस्था है। कर्मयोगी कर्म को उपस्था का एक अंग मानते हैं। जैसे उपस्था से परकीष्ट की इच्छा नम्रान होकर साधका से कर्म कटती है। जैसे ही हृदयों के निमित्त कार्य करते करते उपस्था कम के रूप में होती है। पिता सुखि और परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है।

प्रश्न—परन्तु महाराज कुसरो के निमित्त पहले से ही किसने मनुष्य प्राप्त करने का कार्य कर सके हैं ? वह उपासना में पहले से ही कैसे आयेगी जिससे मनुष्य ब्रह्मसूत्र की इच्छा को बलि देकर औरों के निमित्त जीवन ब्राम करता है ?

स्वामी जी—बीर तपस्या करने में ही कितने मनुष्यों का मन लगता है? कालिकाकाण्व के आरंभ में पढ़कर कितने मनुष्य मरणात् शान्त करते ही इच्छा करते हैं? पत्थ्या वही कहते हैं, निष्काम मन ही वैरा ही कठिण है। अतएव बीरो के मागक के लिए जो योग काढते हैं उनमें विषय सुते कष्ट कष्ट का अधिकार नहीं है। सुते यदि तपस्या काव्य कीये तो सु किये जा। परन्तु यदि किसीको कर्म

१ श्री रामकृष्ण के एक अत्यंत जीताशुहर। इन्होंने मुंबिराज्य के अर्थात् ताराप्री में अनाथाश्रम, शिक्षास्थल और वास्तव शिक्षास्थल स्थापित किये हैं। यहाँ विना जात-प्राय के विचार के सबकी सेवा की जाती है और उनका एक व्यय पवार सरकारी की सहायता पर निर्भर है।

4

सं विष्णु एव को

世立

一一一

明大

सर्वप्रथम

1994

संगीत व म्यूसिक

10

संयुक्तः।

(五)

प्र. १३३३

तत्त्वज्ञानम्

विश्व के शीर्ष 100

77

100

किंवा चक्र

24

10

बन्धु

10

卷一

का का का
का का का

निदेश को

समाप्त

॥ ५ ॥

10

—

ही अच्छा लगे तो उसे रोकने का तुझे क्या अधिकार है ? तू क्या यही मोच बैठ
है कि कम तपस्या नहीं है ?

शिष्य—जी महाराज। पहले मैं तपस्या का अर्थ कुछ और समझता था।

स्वामी जी—जैसे साधन-भजन का अभ्यास करते करते उस पर दृढ़ता हो जाती है, वैसे ही पहले अनिच्छा के साथ कर्म करते करते भी क्रमशः हृदय उर्समि मग्न हो जाता है और परार्थ कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, समझे ? तुम एक बार अनिच्छा के साथ ही औरो की सेवा कर देखो न, फिर देखा तपस्या का फल प्राप्त होता है या नहीं । परार्थ कर्म करने के फल से मन का टेढ़ापन नष्ट हो जाता है और वह मनुष्य निष्कपट भाव से औरो के मंगल के लिए प्राण देने को भी तैयार हो जाता है ।

शिष्य—परन्तु महाराज, परहित का प्रयोजन क्या है?

स्वामी जी—अपना ही हित साधन। यदि तुम यह सोचो कि तुमने इस शरीर को जिसका अहंभाव लिये बैठे हो, दूसरो के निमित्त उत्सर्ग कर दिया है तो तुम इस अहंभाव को भी भूल जाओगे और अन्त में विदेह बुद्धि आ जायगी। एकाग्र चित्त से औरों के लिए जितना सोचोगे उतना ही अपने अहंभाव को भूलोगे। इस प्रकार कर्म करने पर जब क्रमशः चित्तशुद्धि हो जायगी, तब इस तत्त्व की अनुभूति होगी कि अपनी ही आत्मा सब जीवों तथा घटों में विराजमान है। औरों का हित करना आत्मविकास का एक उपाय है—एक पथ है। इसे भी एक प्रकार की ईश्वर साधना जानना। इसका भी उद्देश्य आत्मविकास है। ज्ञान, भक्ति आदि की साधना से जैसा आत्मविकास होता है, परार्थ कर्म करने से भी वैसा ही होता है।

शिष्य—किन्तु महाराज, यदि मैं रात दिन औरो की चिन्ता में लगा रहूँ तो आत्मचिन्तन कब कहेगा ? किसी एक विशेष भाव को पकड़े रहने से अभावात्मक आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा ?

स्वामी जी—आत्मज्ञान लाभ ही समस्त साधनाओं का, सारे पथों का मुख्य उद्देश्य है। तुम सेवापरायण होकर कर्मफल से चित्तशुद्धि प्राप्त करो। यदि सब जीवों को आत्मवत् देख सको तो आत्मदर्शन होने में रह ही क्या गया ? आत्मदर्शन का अर्थ जड़ के समान एक दीवाल या लकड़ी के समान पड़ा रहना तो नहीं है। शिष्य—माना ऐसा नहीं है।

शिष्य—माना ऐसा नहीं है, परन्तु शास्त्र में समस्त वृत्ति और सारे कर्म के निरोध को ही तो आत्मा का स्व-स्वरूप अवस्थान कहा है।

स्वामी जी—शास्त्र में जिस अवस्था को समाधि कहा गया है, यह अवस्था तो सहज में हर एक को प्राप्त नहीं होती। और किसीको हुई भी तो अधिक समय तक टिकती नहीं है। तब बताओ वह किस प्रकार समय वितायेगा ? इसलिए

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

५ न ११ १/२, ११११।

1911 1 17

संलग्न को दो

1. 1970

संस्कृत-विद्यापीठ

— हा हा।
— सही।

यही किन्तु

१ मे जन कराता।
२ है। चित-

प्राजपति

बैन आयिगा जिता
नित दान

— क्या है?

म करने का शक्ति
मनाव और

कहने का अर्थ है
कि किसीको कम

...सिद्दाबाद के

नव्य चिकित्सा
की जाती है

き

ध्यान तथा पूजा समाप्त होने के बाद नये मठ की भूमि में जाने का आयोजन होने लगा। ताँबे की जिम मजूरा में श्री रामकृष्ण देव की भग्मास्थि रक्षित थी, उसको स्वामी जी स्वयं अपने कन्वे पर रखकर आगे चलने लगे। शिष्य अन्य सन्यासियों के साथ पीछे पीछे चला। गल-घण्टों की ध्वनि चारों ओर गूँज उठी। भागीरथी गंगा अपनी लहरों से मानो हाव-भाव के माध्यम नृत्य करने लगी। मार्ग से जाते समय स्वामी जी ने शिष्य से कहा, "श्री गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि तू मुझे कन्वे पर चढाकर जहाँ ले जायगा, मैं वहीं जाऊँगा और रहूँगा, चाहे वह स्थान वृक्ष के तले हो या कुटी में। इसीलिए मैं स्वयं उनको कन्वे पर उठाकर नयी मठ-भूमि पर ले जा रहा हूँ। निश्चय जान लेना कि श्री गुरुदेव 'बहुजनहिताय' यहाँ दीर्घ काल तक स्थिर रहेंगे।"

शिष्य—श्री रामकृष्ण ने आपसे यह बात कब कही थी?

स्वामी जी—(मठ के साधुओं को दिखाकर) क्या इनसे कभी यह बात नहीं सुनी? काशीपुर के बाग में।

शिष्य—अच्छा, हाँ। उसी समय सेवाधिकार के बारे में श्री रामकृष्ण के गृहस्थ तथा सन्यासी भक्तों में कुछ फूट सी पड़ गयी थी।

स्वामी जी—हाँ, फूट तो नहीं कह सकते, पर मन में कुछ मैल सा ज़रूर आ गया था। स्मरण रखना कि जो श्री रामकृष्ण के भक्त हैं, जिन्होंने उनकी कृपा यथार्थ पायी है, वे गृहस्थ हो या सन्यासी, उनमें कभी कोई फूट नहीं हो सकती और न रही है। फिर भी उस थोड़े से मनोमालिन्य का कारण क्या था, सुनेगा? सुन, प्रत्येक भक्त अपने अपने रंग से श्री रामकृष्ण को रँगता है और इसीलिए वह उन्हें अपने भाव से देखता है तथा समझता है। मानो वे एक सूर्य है और हम लोग भिन्न भिन्न रंगों के काँच अपनी आँखों के सामने लगाकर उस एक ही सूर्य को भिन्न भिन्न रंगों का अनुमान करते हैं। इसी प्रकार भविष्य में भिन्न भिन्न मतों का ज़रूर सर्जन होता है, परन्तु जो सीमाग्य से अवतारी पुरुषों का साक्षात् सत्संग करते हैं, उनके जीवन-काल में ऐसे दलों का प्रायः सर्जन नहीं होता। आत्माराम पुरुष की ज्योति से वे चकाचौंध हो जाते हैं, अहंकार, अभिमान, क्षुद्र बुद्धि आदि सब मिट जाते हैं। अतएव दल बनाने का कोई अवसर उनको नहीं मिलता। वे अपने अपने भावानुसार उनकी हृदय से पूजा करते हैं।

शिष्य—महाराज, तब क्या श्री रामकृष्ण के सब भक्त उनको भगवान् जानकर भी उसी एक भगवान् के स्वरूप को भिन्न भिन्न भावों से देखते हैं और इसी कारण क्या उनके शिष्य एवं प्रशिष्य छोटी छोटी सीमाओं में बद्ध होकर छोटे छोटे दल या सम्प्रदायों को चलाते हैं?

[१८६०]

रामकृष्ण के चित्र की
गिफ्ट पिछली रात में

ग दिया। फिर पूजन
में, दोनों हाथों में सब
र अर्पित कर ध्यानस्थ
स्निग्धोज्ज्वल कान्ति
प्रेमानन्द तथा अन्य

पुल पार करते समय स्वामी जी ने शिष्य से फिर कहा, "देखो, यहाँ खूब माववानी और सतकंता से चलना।"

इस प्रकार सब लोग निर्विघ्न मठ में पहुँचकर हर्ष मनाने लगे। स्वामी जी अब शिष्य से कथा-प्रसंग में कहने लगे, "श्री गुरुदेव की इच्छा में आज उनके धर्मक्षेत्र की प्रतिष्ठा हो गयी। बारह वर्ष की चिन्ता का बोझ आज मिर में उतर गया। इस समय मेरे मन में क्या क्या भाव उठ रहे हैं, मुनेगा ? यह मठ विद्या एव मावना का एक केन्द्र-स्थान होगा। तुम्हारे समान सब धार्मिक गृहस्थ इस भूमि के चारों ओर अपने घर-बार बनाकर वसेंगे और बीच में त्यागी सन्यासी लोग रहेंगे। मठ के दक्षिण की ओर इंग्लैंड तथा अमेरिका के भक्तों के लिए गृह बनाये जायेंगे। यदि ऐसा हो जाय तो कैसा होगा ?"

शिष्य—आपकी यह कल्पना बड़ी अद्भुत है।

स्वामी जी—कल्पना क्यों ? समय आने पर यह सब होकर रहेगा। मैं तो इसकी नींव मात्र डाल रहा हूँ। बाद में और न जाने क्या क्या होगा। कुछ तो मैं कर जाऊँगा और कुछ विचार तुम लोगों को दे जाऊँगा। भविष्य में तुम उन सबको कार्य रूप में परिणत करोगे। बड़े बड़े सिद्धान्तों को सुनकर रखने से क्या होगा ? प्रतिदिन उनको व्यावहारिक जीवन में कार्यान्वित करना चाहिए। शास्त्रों की लम्बी लम्बी बातों को केवल पढ़ने से क्या होगा ? पहले उन्हें समझना चाहिए, फिर अपने जीवन में उनको परिणत करना चाहिए। समझे ? इसीको कहते हैं व्यावहारिक धर्म।

इस प्रकार अनेक प्रसंगों से श्री शकराचार्य का प्रसंग आरम्भ हुआ। शिष्य आचार्य शकर का बड़ा ही पक्षपाती था, यहाँ तक कि उसको उन पर दीवाना कहा जा सकता था। वह सब दर्शनों में शकर प्रतिष्ठित अद्वैत मत को मुकुटमणि समझता था। और यदि कोई श्री शकराचार्य के उपदेशों में कुछ दोष निकालता था तो उसके हृदय में सर्पदश की सी पीड़ा होने लगती थी। स्वामी जी यह जानते थे और उनको यह पसन्द नहीं था कि कोई किसी मत का दीवाना बन जाय। वे जब भी किसीको किसी विषय का दीवाना देखते थे, तभी उस विषय के विरुद्ध पक्ष में सहस्रो अमोघ युक्तियों से उस दीवानेपन के बाँध को चूर्ण विचूर्ण कर देते थे।

स्वामी जी—शकर की बुद्धि क्षुर-घार के समान तीव्र थी। वे विचारक थे और पण्डित भी, परन्तु उनमें गहरी उदारता नहीं थी और ऐसा अनुमान होता है कि उनका हृदय भी उसी प्रकार का था। इसके अतिरिक्त उनमें ब्राह्मणत्व का अभिमान बहुत था। एक दक्षिणी पुरोहित जैसे ब्राह्मण थे, और क्या ? अपने वेदान्त भाष्य में कैसी बहादुरी से समर्थन किया है कि ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य

पर जो बीभत्स मूर्तियां खुदी हुई हैं, उनको देखने से ही इन बातों को जान जाओगे। श्री रामानुजाचार्य तथा महाप्रभु चैतन्यदेव के समय से यह पुरुषोत्तम क्षेत्र वैष्णवों के अधिकार में आया है। वर्तमान समय में महापुरुषों की शक्ति से इस स्थान ने एक और नया स्वरूप धारण किया है।

शिष्य—महाराज, शास्त्रों से तीर्थ स्थानों की विशेष महिमा जान पड़ती है। यह कहाँ तक सत्य है ?

स्वामी जी—समस्त ब्रह्माण्ड जब नित्य आत्मा ईश्वर का ही विराट् शरीर है, तब विशेष विशेष स्थानों के माहात्म्य में आश्चर्य की क्या बात है ? विशेष स्थानों पर उनका विशेष विकास हुआ है। कहीं पर वे आप ही प्रकट होते हैं, कहीं कहीं शुद्धसत्त्व मनुष्य के व्याकुल आग्रह से। साधारण मनुष्य जिज्ञासु होकर वहाँ पहुँचने पर सहज ही फल प्राप्त करते हैं। इसलिए तीर्थादि का आश्रय लेने से समय पर आत्मा का विकास होना सम्भव है।

फिर भी यह तुम निश्चय जानो कि इस मानव शरीर की अपेक्षा और कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। इस शरीर में जितना आत्मा का विकास हो सकता है, उतना और कहीं नहीं। श्री जगन्नाथ जी का जो रथ है, वह भी मानो इसी शरीररूपी रथ का एक स्थूल रूप है। इसी शरीररूपी रथ में हमें आत्मा का दर्शन करना होगा। तूने तो पढ़ा ही है कि आत्मान रयिन विद्धि शरीर रयमेव तु। मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते, में जो वामनरूपी आत्मा के दर्शन का वर्णन किया गया है, वही ठीक जगन्नाथ दर्शन है। इसी प्रकार रथे च वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते का भी अर्थ यही है कि तेरे शरीर में जो आत्मा है उसका दर्शन यदि तू कर लेगा तो फिर तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। परन्तु अभी तो तू इस आत्मा की उपेक्षा कर अपने इस विचित्र जड़ शरीर को ही सर्वदा 'मैं' समझा करता है। यदि लकड़ी के रथ में भगवान् को देखकर ही जीव की मुक्ति हो जाती, तब तो प्रत्येक वर्ष करोड़ों मनुष्यों को ही मुक्तिलाभ हो जाता, और आजकल तो जगन्नाथ जी पहुँचने के लिए रेल की भी सुविधा हो गयी है। फिर भी मैं जगन्नाथ जी के सम्बन्ध में साधारण भक्तों का जो विश्वास है, उसके बारे में यह नहीं कहता कि वह कुछ भी नहीं अथवा मिथ्या है। सचमुच एक श्रेणी के लोग ऐसे हैं भी जो इसी मूर्ति का अवलम्बन कर धीरे धीरे उच्च तत्त्व को प्राप्त हो जाते हैं, अतएव इस मूर्ति का आश्रय लेकर भगवान् की विशेष शक्ति जो प्रकाशित हो रही है, इसमें भी किसी प्रकार का सन्देह नहीं है।

शिष्य—महाराज, फिर क्या मूर्त और बुद्धिमान का धर्म अलग अलग है ?

स्वामी जी—हाँ, यदि ऐसा न होता तो शास्त्रों में अविकार-भेद का इतना झगडा ही क्यों ? यह सत्य है। फिर भी सापेक्षिक सत्य मात्रा में भिन्न भिन्न होता

है। मनुष्य जिसे सत्य कहता है वह सब इसी प्रकार का है—कोई भजन माना में सत्य है कोई उससे अधिक माना में। नित्य सत्य तो केवल एवमात्र भवमान् ही है। यही आत्मा यह बस्तुओं में भी व्याप्त है—यद्यपि नितात्म सुप्तावस्था में। यही जीव नामधारी मनुष्य में किसी अथ तक चेतन हो जाता है और फिर भी इन्द्र बुद्धदेव भवमान् सकलार्थ आदि में वही विषय चेतन ही जाता है। इसके परे और एक अवस्था है, जिसकी भाव या भाषा हारा प्रकट नहीं कर सकते—अवाक्यमनस्योच्यते।

धियम्—अहाराज किसी किसी भक्ति सम्प्रदाय का एका मन है कि भगवान् के साथ कोई एक साध या सम्बन्ध स्थापित करके साधना करनी चाहिए। वे जैन आत्मा की महिमा भावि पर कोई ध्यान नहीं देते। और जब इस सम्बन्ध में कोई चर्चा होती है तो वे यही कहते हैं कि 'यह सब चर्चा छोड़कर सर्वथा भाव में ही रहो।

स्वामी जी—उनके सिद्ध उनका यह कहना भी ठीक है। ऐसा ही करते करते एक दिन उनमें भी बहुत आघात हो उठेगा। हम सत्यापी भी जो कुछ करते हैं वह भी एक प्रकार का 'भाव' ही है। हमने सत्कार का त्याग किया है। अतएव भी भाव स्त्री पुत्र इत्यादि जो सांसारिक सम्बन्ध है उनमें से किसी एक का भाव ईश्वर पर आरोपित कर साधना करना हमारे सिद्ध कैसा सम्भव हो सकता है? हमारी बुद्धि से ये सब सबीर्य बातें हैं। सबभूत सब भावों से असीत भगवान् की उपासना करना क्या कठिन है। परन्तु बड़ाभो तो लही यदि हम जन्म नहीं पा सकते तो क्या विपत्तन करने लगें? इसी आत्मा के सम्बन्ध में तु सबैर्य चर्चा कर, पक्षन कर, मगन कर। इस प्रकार ब्रह्म्यास करते करते कुछ समय के बाद वेवेचा कि तुमने ब्रह्मस्मी सिद्ध आघात हो उठेगा। तु इस सब भाव-बन्धनाओं के परे चला जा। सुन कठोपनिषद् में यम ने क्या कहा है, अतिच्छत आघात प्राप्य बराहि-बोधत—उठो भागी और अनेक पुत्रों के पास बाहर जान प्राप्त कर लो।

इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त हुआ। गठ में प्रसार पाठों की बन्दी बन्दी और स्वामी जी के साथ धियम् भी प्रसार ग्रहण करने के सिद्ध चला गया।

१
एते मोर १११
है। निम्न के
है। ईश्वर है
ए बापू बा
क्या
२
श्री शंभू
उत्ते
गते थे, 'उत्ते'
निम्नप रंदा
३
एकना भी
यै एका एन
४
जति प्रदि
५
रत्तर एक दु
६
किरामे बा
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

चारों ओर सब विखरी पड़ी हैं। स्वामी जी नये भवन में आकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। शिष्य के वहाँ उपस्थित होने पर कहने लगे, "अहा हा ! देखो कैमी गंगा जी हैं ! कैसा भवन है ! ऐसे स्थान पर मठ न बनने में क्या कभी चित्त प्रमत्त होता ।" तब अपराह्न का समय था।

मन्व्या के पश्चात् दुमजिले पर स्वामी जी से शिष्य का साक्षात् होने पर अनेक प्रकार की चर्चा होने लगी। उम गृह में उस समय और कोई भी नहीं था। शिष्य बीच बीच में बातचीत के सिलसिले में अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगा। अन्त में उसने उनकी वाल्यावस्था के विषय में सुनने की अभिलाषा प्रकट की। स्वामी जी कहने लगे, "छोटी अवस्था से ही मैं बड़ा साहसी था। यदि ऐसा न होता तो निःसम्बल ससार में फिरना क्या मेरे लिए कभी सम्भव होता ?"

रामायण की कथा सुनने की इच्छा उन्हें वचन से ही थी। पड़ोस में जहाँ भी रामायण गान होता, वही स्वामी जी अपना खेलकूद छोड़कर पहुँच जाते थे। उन्होंने कहा कि कथा सुनते सुनते किसी दिन उसमें ऐसे लीन हो जाते थे कि अपना घरवार तक भूल जाते थे। 'रात ज्यादा बीत गयी है' या 'घर जाना है' आदि विषयों का उन्हें स्मरण भी नहीं रहता था। किसी एक दिन कथा में सुना कि हनुमान जी कदली वन में रहते हैं। सुनते ही उनके मन में इतना विश्वास हो गया कि वे कथा समाप्त होने पर उस दिन रात में घर नहीं लौटे, घर के निकट किसी एक उद्यान में केले के पेड़ के नीचे बहुत रात तक हनुमान जी के दर्शन पाने की इच्छा से बैठे रहे।

रामायण के पात्र-पात्रियों में से हनुमान जी पर स्वामी जी की अगाध भक्ति थी। सन्यासी होने पर भी कभी कभी महावीर जी का प्रसंग कहते कहते आवेश में आ जाते थे और अनेक बार मठ में महावीर जी की एक प्रस्तर मूर्ति रखने का सकल्प करते थे।

छात्रजीवन में दिन भर अपने साथियों के साथ आमोद-प्रमोद में ही रहते थे। रात को घर के द्वार बन्दकर अपना अध्ययन करते थे। दूसरे किमीको यह नहीं जान पड़ता था कि वे कब अपना अध्ययन कर लेते हैं।

शिष्य ने पूछा, "महाराज, स्कूल में पढ़ते समय क्या कभी आपको किसी प्रकार का दिव्य दर्शन हुआ था ?"

स्वामी जी—स्कूल में पढ़ते समय एक दिन रात में द्वार बन्दकर ध्यान करते करते मन भली भाँति तन्मय हो गया। कितनी देर तक इसी भाव से ध्यान करता रहा, यह कह नहीं सकता। ध्यान भंग हो गया। तब भी वैठा हूँ। इतने में ही

ने मास]

हैं। आलम-
क्या गया है।

था और लगता था कि मानो व्याख्यान के सब विषय समाप्त होने ही वाले हैं। 'अब मैं क्या करूँगा, कल फिर नयी बातें क्या कहूँगा' वस ऐसी ही चिन्ता मन में आया करती थी। ऐसा अनुमान होता था कि कोई नया भाव नहीं उठेगा। एक दिन व्याख्यान देने के बाद लेटे हुए चिन्ता कर रहा था, 'वस, अब तो सब कह दिया, अब क्या उपाय करूँ?' ऐसी चिन्ता करते करते कुछ तन्द्रा सी आ गयी। उसी अवस्था में सुनने में आया कि जैसे कोई मेरे पास खड़ा होकर व्याख्यान दे रहा है, और उस भाषण में कितने ही नये भाव तथा नयी बातें हैं—मानो वे सब इस जन्म में कभी मेरे सुनने में या व्याख्यान में आयी ही नहीं। सोकर उठते ही उन सब बातों का स्मरण कर भाषण में वही बातें कही। ऐसा कितनी ही बार हुआ, कहाँ तक गिनाऊँ? सोते सोते ऐसे व्याख्यान कितने ही बार सुने। कभी कभी तो व्याख्यान इतने जोर से दिये जाते थे कि दूसरे कमरों में भी औरों को सुनायी पड़ते थे। दूसरे दिन वे लोग मुझसे पूछते थे, 'स्वामी जी, कल रात में आप किससे इतनी जोर से वार्तालाप कर रहे थे?' उनके इस प्रश्न को किसी प्रकार टाल दिया करता था। वह बड़ी ही अद्भुत घटना थी।"

शिष्य स्वामी जी की बातों को सुन निर्वाक होकर चिन्ता करते हुए बोला, "महाराज, ऐसा अनुमान होता है कि आप ही सूक्ष्म शरीर में व्याख्यान दिया करते थे और स्थूल शरीर से कभी कभी प्रतिध्वनि निकलती थी।"

यह सुनकर स्वामी जी बोले, "हो सकता है।"

इसके बाद अमेरिका की फिर बात छिड़ी। स्वामी जी कहने लगे, "उस देश में पुरुषों से स्त्रियाँ अधिक शिक्षित होती हैं। विज्ञान और दर्शन में बड़ी पण्डित हैं, इसीलिए वे मेरा इतना मान करती थी। वहाँ पुरुष रात-दिन परिश्रम करते हैं, तनिक भी विश्राम लेने का अवसर नहीं पाते। स्त्रियाँ स्कूलों में पढ़कर और पढ़ाकर विदुषी बन गयी हैं। अमेरिका में जिस ओर भी दृष्टि डालो, स्त्रियों का ही साम्राज्य दिखायी देता है।"

शिष्य—महाराज, ईसाइयों में से जो सकीर्णमना (कट्टर) थे, वे क्या आपके विरुद्ध नहीं हुए?

स्वामी जी—हुए कैसे नहीं? फिर जब लोग मेरा बहुत मान करने लगे, तब वे पादरी लोग मेरे बहुत पीछे पड़े। मेरे नाम पर कितनी ही निन्दा समाचार-पत्रों में लिखने लगे। कितने ही लोग उनका प्रतिवाद करने के लिए मुझसे कहते थे, परन्तु मैं उन पर कुछ भी ध्यान नहीं देता था। मेरा यह दृढ़ विश्वास था कि कपट से जगत् में कोई महान् कार्य नहीं होता, इसीलिए उन अश्लील निन्दाओं पर ध्यान न देकर मैं धीरे धीरे अपना कार्य करता जा रहा था। अनेक बार यह भी देखने में

बाता था कि मिलने में मेरी धर्म्य मित्रा की बही फिर अनुत्पन्न होकर मेरी छत्र में बाता था और स्वर्ण ही समाचार-पत्रों में प्रतिबाह कर मुझ पर दाया मांगता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी घर में मेरा निमन्त्रण है, यह सुनकर वहाँ कोई या पहुँचा और घरवालों से मेरे बारे में मित्रा मित्रा कर बाता और घरवाले भी यह सुन कर हार बन करके कही बस बिये। मैं निमन्त्रण के अनुसार वहाँ गया। ऐसा सब सुनसान है। कोई भी नहीं है। कुछ दिन पीछे मेरी कोशाल लल बात को जानकर बड़े दुःखित हो मेरे पास धिप्य बनने लगे। मेरा जानसे तो हो कि इस संसार में किसी दुनियावादी है। जो यथायं चाहती और मानी है, वह क्या ऐसी दुनियावादी से कभी बचता है? 'अपने बाड़े को कहे क्या परबाह है, मैं अपना कर्म्य पालन करता क्या बाटोना' यही बीरों की बात है। यदि 'बहु क्या कहता है क्या किता है, ऐसी ही बातों पर रात-दिन म्यान रहे तो जगत् में कोई महात् कार्य हो ही नहीं सकता। क्या तुमने यह स्मोक नहीं सुना—

मित्रानु मीतिमित्रानु यदि बा लुभानु।
कभी-समाधिपुत्र नक्षत्रु बा धनेधनु॥
अर्धव बा मरमपुत्र पुत्रान्तर बा।
व्याप्यत्वका अधिवसति एवं न बीरा॥

जोय तुम्हारी स्तुति करें या मित्रा कभी तुम्हारे ऊपर हत्यापु हो या न ही तुम्हारा वैधान्य बाध हो या एक भुव में तुम व्यापक से कभी प्रष्ट न हो। किन्तु ही तुम्हारा पार करने पर मनुष्य धर्मिक के राज्य में पहुँचता है। जो विपत्ता बढा हुआ है, उसके लिए उपायी ही कठिन परीक्षा रखी गयी है। परीक्षाकाली कर्तव्य पर इसका बीजान करने पर ही जगत् में उसको बड़ा कहकर स्वीकार किया है। जो बीच कापुत्र होते हैं, वे ही धर्म्य की कहनों को देखकर किनारे पर ही मान रखते हैं। जो महावीर होते हैं वे क्या किसी बात पर म्यान बैठे हैं? 'जो कुछ होता है सो ही मैं अपना हृष्टमान करके ही पहुँचा' यही यथायं पुत्रकार है। इस पुत्रकार के हुए बिना धर्मकी रीति ही तुम्हारे बड़ल को दूर नहीं कर सकते।

धिप्य—तो रीत पर निर्भर होता क्या दुर्बलता का भिन्न है?

स्वामी जी—आत्म के निर्भरता को पवन पुत्रार्थ कहकर निर्बंध किया गया है परन्तु हमारे देश में लोग विश्व प्रकार रीत पर निर्भर रहते हैं यह मनुष्य का भिन्न है, महा कापुत्रता की बरम बनसा है। रीतिर की एक अनुत्पन्न कसला कर उसके माते अपने दोषों को दोषने की चेष्टा मात्र है। जो रामकृत्य द्वारा कथित गीहत्या-

पन से शत्रु
मित्र पुत्र।
पुत्र वंश को
मित्र है।
मित्र बने जाने
रहते हैं।
ऐसी कभी।
ऐसी। एवं
मित्र पुत्र है
सब बात पन
रिक्त कापुत्र
करी।

मित्र-मित्र
पुत्र के मित्र न
रहते हैं।
ऐसी
पुत्र के ही
कापुत्र नहीं हैं।

१. एक दिन
एक पुत्र पुत्र रीति
मित्र वंश को
मित्र है।
मित्र 'मित्र' की
मित्र पुत्र पुत्र के
पुत्र के कभी पुत्र पुत्र
पुत्र, 'मित्र' का
पुत्र है। पुत्र के मित्र
मित्र कापुत्र
पुत्र की वंश
'मित्र' है।
मित्र पुत्र कभी

पाप की कहानी तो तुमने सुनी होगी, अन्त में वह पाप उद्यान-स्वामी को ही भोगना पड़ा। आजकल सभी यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि कहकर पाप तथा पुण्य दोनों को ईश्वर के माथे मढ़ते हैं। मानो आप जल के कमल-पत्रों के समान निर्लिप्त हैं। यदि वे लोग इसी भाव पर सर्वदा जमे रह सकें तो वे मुक्त हैं, किन्तु अच्छे कार्य के समय 'मैं' और बुरे के समय 'तुम'—इस दैव निर्भरता का क्या कहना है। जब तक पूर्ण प्रेम या ज्ञान नहीं होता, तब तक निर्भरता की अवस्था ही नहीं सकती। जो ठीक ठीक निर्भर हो गये हैं, उनमें भले-बुरे की भेद बुद्धि नहीं रहती। हममें (श्री रामकृष्ण के शिष्यों में) नाग महाशय ही ऐसी अवस्था के उज्ज्वल दृष्टान्त हैं।

अब बात बात में नाग महाशय का प्रसंग चल पड़ा। स्वामी जी कहने लगे, "ऐसा अनुरागी भक्त और भी दूसरा कोई है? अहा! फिर कब उनसे मिल सकेंगे?"

शिष्य—माता जी (नाग महाशय की पत्नी) ने मुझे लिखा है कि आपके दर्शन के निमित्त वे शीघ्र ही कलकत्ता आयेंगी।

स्वामी जी—श्री रामकृष्ण राजा जनक से उनकी तुलना किया करते थे। ऐसे जितेन्द्रिय पुरुष का दर्शन होना तो बड़े भाग्य की बात है। ऐसे लोगों की कथा सुनने में भी नहीं आती। तुम उनका सत्संग सर्वदा करना। वे श्री रामकृष्ण के अन्तरंग भक्तों में से एक हैं।

१ एक दिन किसी मनुष्य के बगीचे में एक गाय घुस गयी और उसने उसका एक बड़ा सुन्दर पौधा रौंदकर नष्ट कर डाला। इससे वह मनुष्य बहुत ही क्रुद्ध हुआ और उसने उस गाय को इतना मारा कि वह मर गयी। यह खबर सारे गांव भर में फैल गयी। वह मनुष्य यह देखकर कि उस पर गोहत्या लग रही है, कहने लगा, "अरे मैंने गाय को कब मारा है? इसका दोषी तो मेरा हाथ है और चूंकि हाथ इन्द्र के अधीन है, इसलिए सारा दोष इन्द्र का है।" इन्द्र ने जब यह सुना तो उसने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस मनुष्य के पास जाकर पूछा, "क्यों भाई, यह सुन्दर बगीचा किसने बनाया है?" वह मनुष्य बोला, "मैंने।" इन्द्र ने फिर पूछा, "और भाई, ये सब बढ़िया बढ़िया पेड़, फल-फूल के पौधे आदि किसने लगाये हैं?" वह मनुष्य बोला, "मैंने ही।" फिर इन्द्र ने मरी हुई गाय की ओर दिखाकर पूछा, "और इस गाय को किसने मारा?" वह मनुष्य बोला, "इन्द्र ने।" यह सुनकर इन्द्र हँसे और बोले, "बगीचा तुमने लगाया, फल-फूल के पौधे तुमने लगाये और गाय मारी बेचारे इन्द्र ने!—क्यों यही बात है न?"

र मेरी शरण में
मा मांगता था।
तुमने वहाँ कोई
गौर धरवाले भी
अनुसार वहाँ
वे ही लोग सब
जानते तो हो कि
, वह क्या ऐसी
है, मैं अपना
'क्या कहता है
में कोई महान्

हो या न हो,
र हो। कितने
जितना बड़ा
रूपी कसौटी
र किया है।
तुमारे पर ही
ते हैं? 'जो
रूपकार है।
र नहीं कर

किया गया
यु का चित्र
कर उसके
त गोहत्या-

विषय—उस देश में अनेक लोग उनको पावन समझते हैं, परन्तु मैंने तो पहले ही उनको एक महापुरुष समझा है। वे मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मुझ पर उनकी कृपा भी बहुत है।

स्वामी जी—मुझे ऐसे महापुरुष का सत्संग किया है, फिर तुम्हें क्या बिम्बा है? अनेक जगहों की सपत्नी से ऐसे महापुरुषों का सत्संग मिलता है। श्री माध महाधम घर में किस प्रकार से रहते हैं?

विषय—महाराज उन्हें ही मैंने कभी कोई काम-काज करते नहीं पाया। केवल अतिथि-सेवा में लगे रहते हैं। पाक बना आदि जो कुछ सपत्नी से देते हैं उसके अतिरिक्त उनसे खाने पीने का और कोई सहाय नहीं है। परन्तु जिनको के भवन में बीटी ब्रूम-बाग रहती है बीटी ही इनके घर भी बेसी। लेकिन वे अपने योग के निमित्त एक भी पैसा व्यय नहीं करते। जो कुछ व्यय करते हैं केवल पत्तेबाबें। सेवा—सेवा—यही उनके जीवन का महाभारत साधन होता है। ऐसा अनुमान होता है कि प्रत्येक बीघ में प्रत्येक वस्तु में आत्मदर्शन करते वे अविश्रान्त रह जायेंगी की सेवा करने को व्याकुल है। सेवा के लिए अपने खरीद को बटोर नहीं समझते। वास्तव में मुझे भी सन्देश होता है कि उन्हें खरीद-बाज है भी या नहीं। आप जिस अवस्था को विषय-वैराग्य कहते हैं, मेरा अनुमान है कि वे सर्वथा उसी अवस्था में रहते हैं।

स्वामी जी—ऐसा क्यों न हो। श्री बुद्धेश्वर उनके कितना प्रेम करते थे। वे ही उनके एक छात्री थे जिन्होंने पूर्ण योग में अग्र्य किया है। उनकी प्रकाश से पूर्ण योग प्रकाशित हुआ है।

१६

[स्वान्तः कैलसु—किराये का मठ। वर्षः १८९८ ई (मगध्वर)]

आज श्री-श्रीम विम हूय, स्वामी जी लौटकर काशीर से आये हैं। शरीर कुछ स्वस्थ नहीं है। विषय के मठ में आये हैं। स्वामी ब्रह्मलोक महापुरुष कहते हैं। स्वामी जी जब से काशीर से आये हैं, किसीसे कुछ बातचीत नहीं करते और लौटकर लाल्म बैठे रहते हैं। युव स्वामी जी से कुछ बातचीत करके अपने मन को गीते (अर्थात् भगवत् के कार्यों से) आने का प्रयत्न करते।

विषय मे अरार स्वामी जी के कमरे में जाकर देखा कि स्वामी जी भुक्तपचास

११

वे पूरे ही शरीर
हैं। उनका
रहते हैं।
श्री।
आज ही ही
कुछ देर से
जिन्म से
मगध्वर में
पचमर्त्य से
शरीर नहीं हटते,
क्यों किन ही मेरे
पर रहते हो।
स्वामी जी—
लाल्म ही।
विम हूय
नहीं हटते,
जब लाल्म से
कहा तब
वे लौटकर
गये हैं।
विम—श्री कृष्ण
पाद लाल्म हैं।
स्वामी जी—कि
अनेक विम पाद।
जिनको ही बटोर
विम—आ
के जो लाल्म हैं—
वे शरीर को बा
लाल्म की—
पूरी है या
विम—आ
जब लाल्म ही

मे पूर्व की ओर मुंह किये बैठे हैं, मानो गम्भीर ध्यान में मग्न हैं। मुंह पर हँसी नहीं। उज्ज्वल नेत्रों की दृष्टि बाहर की ओर नहीं, मानो भीतर ही कुछ देख रहे हैं। शिष्य को देखते ही बोले, "बच्चा, आ गये, बैठो।" वस, इतनी ही बात की। स्वामी जी के बाँयें नेत्र को रक्षितम देगकर शिष्य ने पूछा, "आपकी यह आँख लाल कैसे हो रही है?" "वह कुछ नहीं" कहकर स्वामी जी फिर स्तब्ध हो गये। बहुत समय तक बैठे रहने पर भी जब स्वामी जी ने कुछ भी वार्तालाप नहीं किया, तब शिष्य ने व्याकुल होकर स्वामी जी के चरण-कमलो को स्पर्श कर कहा, "श्री अमरनाथ मे आपने जो कुछ प्रत्यक्ष किया है, क्या वह सब मुझे नहीं बतलाइएगा?" चरण-स्पर्श से स्वामी जी कुछ चौंक से उठे, दृष्टि भी कुछ बाहर की ओर मुली और कहने लगे, "जब से अमरनाथ जी का दर्शन किया है, तब से चौबीसो घण्टे मानो शिव जी मेरे मस्तक में समाये रहते हैं, किसी प्रकार भी नहीं हटते।" शिष्य इन बातों को सुनकर अवाक् हो गया।

स्वामी जी—अमरनाथ में और फिर क्षीरभवानी के मन्दिर में मैंने बहुत तपस्या की थी। जाओ, ढक्का भर लाओ।

शिष्य प्रफुल्ल मन से ढक्का भर लाया। स्वामी जी धीरे धीरे ढक्का पीते हुए कहने लगे, "अमरनाथ जाते समय पहाड़ की एक खड़ी चढ़ाई पार कर गया था। उस पगडण्डी से केवल पहाड़ी लोग ही चढ़ते उतरते हैं, कोई यात्री उबर से नहीं जाता, परन्तु इसी मार्ग से होकर जाने की मुझे ज़िद सी हो गयी थी। उस परिश्रम से शरीर कुछ दुर्बल पड़ गया। वहाँ ऐसा कड़ा जाड़ा पड़ता है कि शरीर में सुई सी चुभती है।

शिष्य—मैंने सुना है कि लोग नग्न होकर अमरनाथ जी का दर्शन करते हैं। क्या यह सत्य है?

स्वामी जी—मैंने भी कौपीन मात्र धारण कर और मस्म लगाकर गुफा में प्रवेश किया था। तब ठण्डक या गरमी कुछ नहीं मालूम हुई, परन्तु मन्दिर से निकलते ही शरीर ठण्ड से अकड़ गया था।

शिष्य—क्या वहाँ कभी कवूतर भी देखने में आया था? सुना है कि ठण्ड के मारे वहाँ कोई जीव-जन्तु नहीं बसता, केवल सफेद कवूतरो की एक टुकड़ी कहीं से कभी कभी आ जाती है।

स्वामी जी—हाँ, तीन-चार सफेद कवूतरो को देखा था। वे उसी गुफा में रहते हैं या आसपास के किसी पहाड़ में, यह ठीक अनुमान नहीं कर सका।

शिष्य—महाराज, लोगों से सुना है कि यदि कोई गुफा से बाहर निकलकर सफेद कवूतरो को देख ले तो समझना चाहिए कि शिव के यथार्थ दर्शन हुए।

स्वामी जी बोके "जुना है कि क्यूतर देखने से बिरके मन में जो कामना पड़ती है, वही सिद्ध होती है।"

अब स्वामी जी फिर कहने लगे कि लौटते समय जिस मार्ग से सब यात्री जाते हैं, उसी मार्ग से वे भी बीनगर को जाये थे। बीनगर पहुँचने के कुछ दिन बाद बीरमबानी के दर्शन को गये थे और सात दिन वहाँ ठहरकर देवी को और बढ़ाकर पूजा तथा हवन किया था। प्रतिदिन वहाँ एक मन इष्ट की खीर का भोग बढ़ाते थे और हवन करते थे। एक दिन पूजा करते समय मन में यह विचार उचित हुआ "माता भवानी यहाँ सचमुच कितने समय से प्रकाशित हैं? प्राचीन काल में यमनो ने यहाँ आकर उनके मन्दिर की विष्णुस कर दिया और यहाँ के लोग कुछ नहीं कर सके। हाय! यदि मैं उस समय होता तो बुधपाप यह करी नहीं देवता। इस विचार से जब उनका मन कुछ और सोच से व्यत्यस्त व्याकुल हो गया था तब उनके स्वप्न दुनने में आया था जैसे माता कह रही हैं—'मेरी इच्छा से ही यमनों ने मन्दिर का विष्णुस किया है। जो भी मन्दिर में रहने की चेष्टा करता है। क्या मेरी इच्छा से यमी वहाँ सातमहिष्ठा सोने का मन्दिर नहीं बन सकता है? तू क्या कर सकता है मैं तेरी रक्षा करूँगी या तू मेरी रक्षा करेगा? स्वामी जी बोके "उस देवबाणी की सुनने के समय से मन में और कोई संकल्प नहीं रहता। यत्न-मठ बनाने का संकल्प छोड़ दिया है। माता जी की जो इच्छा है वही होया। शिष्य अनाक होकर सोचने लगा कि इन्होंने ही तो एक दिन कहा था "जो कुछ देवता है या मुलता है वह कैवल्य तेरे नीतर अवस्थित आर्या की प्रतिष्ठाति साथ है। बाहर कुछ भी नहीं है। अब स्वामी जी से उसने स्पष्ट पूजा "महाराज आपने तो कहा था कि यह सब देव-बाणी हमारे नीतर के माँओं की बाह्य प्रतिष्ठाति साथ है। स्वामी जी ने बड़ी धन्योच्छा से उत्तर दिया "नीतर हा या बाहर, इससे क्या? यदि तुम अपने माँओं से भेदे समाज ऐसी बसोटी बाणी को सुनो तो क्या सब सिध्दा यह सपने ही? देव-बाणी सचमुच जुनाबी होती है, हम लोग जैसे वातावरण कर रहे हैं ठीक इसी प्रकार।

शिष्य ने बिना कोई प्रश्नविन बिबे स्वामी जी की बापों को गिरोपार कर सिध्दा क्यों स्वामी जी की बचानी न एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती कि कि उन्हें बिना सामे नहीं रहा जाया था—मुक्ति-सर्क सब बरे रह जाये थे।

शिष्य ने अब वेतालवादी की बात उठी "महाराज जो सब भूत-प्रेतादि दीनिया की बातें सुनी जाती हैं और धारणा में की दिव्यता बाह्य बाह्य सम्पर्क बिना है क्या वह सब मध्य है?"

स्वामी जी—अवश्य मध्य है। क्या दिव्यको सुन नहीं देखने वह मध्य नहीं हो

कहा? देवी
मुझे नहीं
है, उनके लगे में
पस ही है
हो कभी।
विष्णु-
रा विष्णु कुछ
तकनी की
हरे के विष्णु का
हो, स
हो कर ही
विष्णु-
तकनी की—
को सेव बा। कभी
विष्णु के लगे स
रा मगर यह
हूय।
अब कदाभी
मन पर लगे की से
पुंस बा इत्यर्थ में
रने की छत्रा हूय।
मन्त्र प्रोक्त है।
लगे सम्बन्धों
पुंस पर की।

[पुनः]

अब कदाभी
रा मन्त्र है। रा मन्त्र

सकता ? तेरी दृष्टि से बाहर दूर दूर पर कितने ही सहस्रो ब्रह्माण्ड घूम रहे हैं। तुझे नहीं दीख पड़ते तो क्या उनका अस्तित्व ही नहीं ? परन्तु भूत-प्रेत है तो होने दे, इनके झगड़े में अपना मन न दे। इस शरीर में जो आत्मा है, उसको प्रत्यक्ष करना ही तेरा कार्य है। उसको प्रत्यक्ष करने से भूत-प्रेत सब तेरे दासों के दास हो जायेंगे।

शिष्य—परन्तु महाराज, ऐसा अनुमान होता है कि उनको देखने से पुनर्जन्म पर विश्वास बहुत दृढ़ होता है और परलोक पर कुछ अविश्वास नहीं रहता।

स्वामी जी—तुम सब तो महावीर हो, क्या तुम्हें भी परलोक पर विश्वास करने के लिए भूत-प्रेतों का दर्शन आवश्यक है ? कितने शास्त्र पढ़े, कितने विज्ञान पढ़े, इस विराट् विश्व के कितने गूढ़ तत्त्व जाने, इतने पर भी क्या भूत-प्रेतों को देख कर ही आत्मज्ञान लाभ करना पड़ेगा ? छि ! छि ॥

शिष्य—अच्छा, महाराज, आपने स्वयं कभी भूत-प्रेतों को देखा है ?

स्वामी जी—स्वजनो मे से कोई एक व्यक्ति प्रेत होकर कभी कभी मुझको दर्शन देता था। कभी दूर दूर के समाचार भी लाता था। परन्तु परीक्षा करके देखा कि उसकी सब बातें सदा ठीक नहीं होती थी। पर किसी एक विशेष तीर्थ पर जाकर 'बह मुक्त हो जाय' ऐसी प्रार्थना करने पर उसका दर्शन फिर मुझे नहीं हुआ।

'अब श्राद्धादिको से प्रेतात्माओं की तृप्ति होती है या नहीं ?'—शिष्य के इस प्रश्न पर स्वामी जी बोले, "यह कुछ असम्भव नहीं है।" शिष्य के इस सम्बन्ध में युक्ति या प्रमाण माँगने पर स्वामी जी ने कहा था, "और किसी दिन इस प्रसंग को भली भाँति समझा दूँगा। श्राद्धादि से प्रेतात्माओं की तृप्ति होती है, इस विषय की अकाट्य युक्तियाँ हैं। आज मेरा शरीर कुछ अस्वस्थ है, फिर किसी और दिन इसको समझाऊँगा।" परन्तु फिर शिष्य को स्वामी जी से यह प्रश्न करने का अवसर जीवन भर नहीं मिला।

मे जो कामना

सब यात्री बात
कुछ दिन बाद
तो खीर चढ़ाकर
भोग चढ़ात
उदित हुआ,
चौन काल में
लोका कुछ नहीं
नहीं देखता।"
गो गया था, तब
आ से ही यनों
है। क्या मरी
? तू क्या कर
जी बोले, "उत्त
मठ-वठ बनाने
शिष्य बवाक
देखता है या
। बाहर कुछ
तो कहा था
है।" स्वामी
? यदि तुम
से मिथ्या कह
प कर रहे हैं

रोगाचार्य कर
थी कि उन्हें

भूत प्रेतादि
यन किया

प नहीं हो

उन्होंने आचक्ष्णान्प्रतिवृत्तः^१ इत्यादि एकोकी की रचना इही समय की थी :
बाब स्वामी जी ने "अ ह्रीं क्लृप्तम्" इत्यादि स्तोत्र की रचना की और शिष्य को
बेचकर कहा "देखना इसम छन्दमयात्रि कोई दोष तो नहीं है ? शिष्य ने उसे के
लिया और उसकी एक मकल उतार ली ।

बिज दिन स्वामी जी ने इस स्तोत्र की रचना की थी उस दिन मागो स्वामी जी
की जिज्ञा पर उत्तरवती विपद्यमान थीं । छममप बा बच्चे तक स्वामी जी ने शिष्य
से सुन्दर और सुखमिध ससूत माया में बाँटायाप किया । ऐसा सुन्दर वाचम-
विन्यास शिष्य ने बड़े बड़े पण्डितो के मुँह से कभी नहीं सुना था ।

को हो शिष्य के स्तोत्र की मकल उतार केने पर स्वामी जी ने उससे कहा
"देखो किसी माग में तमय होकर किससे मिलते कभी कभी व्याकरण सम्बन्धी
मूल हो जाती हैं, इसलिए तुम लोगों से देख केने को कहता हूँ ।

शिष्य—मे माया के दोष नहीं बरन् बाप्य प्रयोग हैं ।

स्वामी जी—तुमने तो ऐसा कह दिया परन्तु साधारण लोग ऐसा क्यों
समझेंगे ? उस दिन मैंने शिष्य बर्न कहा है इस विषय पर बँगला भाषा में एक लेख
लिखा तो तुम्हींने से किसी किसीने कहा कि इसकी भाषा तो प्राञ्जल नहीं । मेरा
अनुमान है कि सब बस्तुओं की तरह कुछ समय के बाद भाषा और भाव भी फीके
पड़ जाते हैं । आजकल इस देश में यही हुआ है ऐसा जान पड़ता है । श्री गुरुदेव
के आगमन से भाव और भाषा में मनीन प्रवाह जा गया है । अब सबको मनीन
सचि मे बागना है, मनीन प्रतिभा की गुरुह कमाकर सब विषयो का प्रचार करना
पड़ेगा । देखो न शम्पासियों की प्राचीन बाक-बाक टूटकर अब कमच-कौती मनीन
परिपाटी बन रही है । इसके विरुद्ध हमारा मे भी बहुत कुछ प्रतिपाद हो रहा है
परन्तु इससे क्या ? क्या हम उससे डरे ? आजकल इन शम्पासियों को प्रचार
कार्य के निमित्त दूर दूर जाना है । यदि प्राचीन शम्पासियों का देश पारम कर
अर्थात् प्रम्य लगाकर और अर्धमल होकर के नहीं बिदेस को जाना चाहें तो पहले
तो बह्वाव पर ही उनको सचार नहीं होने देंगे । और यदि किसी प्रकार विषय
पूर्व्य की बातें तो उनको काटगुह्य मे निवास करना होगा । वेद सम्प्रदा और
समयोपयोगी कुछ कुछ परिवर्तन सभी विषयों में कर लेना पड़ेगा । अब मैं बँगला
भाषा मे केन लिखने की सोच रहा हूँ । सम्भव है कि साहित्यसचिवी उनको पकड़कर
लिम्बा करें । करने दो—मैं बँगला भाषा की मनीन सचि में आने का प्रयत्न अवश्य
करूँगा । आजकल के लेखक अब लिखने बैठने हैं, उन विचारक का बहुत प्रयोग

१ स्वामी जी इस 'राजहृदय-स्वोत्पत्ति'

गले है। इसे
जट करते है
वेदा गये हो
बाब ने निजम
को निजम
समय
बनके कल्प
है मन्त्रिज्योति
रा बटोर केपु
कम-सम
पार होप। का
उमो ना लपल
मेव लपे।
कहने।
विज-
होस्य है। का
समये हो-
समय पर के
कह ही गये। फिर
है च मनीन सचि
है समुद्र के पु
विज-सम की
कोर देर है हम
समये हो-
मुद्र का सच हो
सचो तो होस्य है
सच के सच है विजो
समय सचि सचि
केस कमानगी
कमो (मो) है स
की सचो पर सच
की पुन।

करते हैं। इससे भाषा में शक्ति नहीं आती। विशेषण द्वारा क्रियापदों का भाव प्रकट करने से भाषा में ओज अधिक बढ़ता है। आगे तुम इस प्रकार लिखने की चेष्टा करो तो 'उद्बोधन' में ऐसी ही भाषा में लेख लिखने का प्रयत्न करना। भाषा में क्रियापद प्रयोग करने का क्या तात्पर्य है जानते हो? इस प्रकार भावों को विराम मिलता है। इसलिए अधिक क्रियापदों का प्रयोग करना जल्दी जल्दी श्वास लेने के समान दुर्बलता का चिह्न मात्र है। यही कारण है कि बगला भाषा में अच्छी वक्तृता नहीं दी जा सकती। जिनका किसी भाषा पर अच्छा अधिकार है, वे भावाभिव्यक्ति रोक कर नहीं चलते। दाल-भात का भोजन करके तुम लोगों का शरीर जैसा दुर्बल हो गया है, भाषा भी ठीक वैसी ही हो गयी है। खान-पान, चाल-चलन, भाव-भाषा सबमें तेजस्विता लानी होगी। चारों ओर प्राण का संचार करना होगा। नस नस में रक्त का प्रवाह तेज करना होगा, जिससे सब विषयों में प्राणों का स्पन्दन अनुभव हो, तभी इस घोर जीवन-संग्राम में देश के लोग बचे रह सकेंगे। नहीं तो शीघ्र ही इस देश और जाति को मृत्यु की छाया ढक लेगी।

शिष्य—महाराज, बहुत काल से इस देश के लोगों का स्वभाव कुछ अजीब सा हो गया है। क्या उसमें शीघ्र परिवर्तन की सम्भावना है?

स्वामी जी—यदि तुम पुरानी चाल को बुरी समझते हो तो मैंने जैसा बतलाया, उस नवीन भाव को क्यों नहीं सीख लेते? तुम्हें देखकर और भी दस-पाँच लोग वैसा ही करेंगे। फिर उनसे और पचास सीखेंगे। इस प्रकार आगे चलकर जाति में वह नवीन भाव जाग उठेगा। यदि तुम जान-बूझ कर भी ऐसा कार्य न करो तो मैं समझूँगा कि तुम केवल बातों में ही पण्डित हो, पर कार्य में मूर्ख।

शिष्य—आप की बातों से तो बड़े साहस का संचार होता है। उत्साह, बल और तेज से हृदय परिपूर्ण हो जाता है।

स्वामी जी—हृदय में धीरे धीरे बल लाना होगा। यदि एक भी यथार्थ 'मनुष्य' बन जाय तो लाख व्याख्यानों का फल हो। मन और मुँह को एक करके भावों को जीवन में कार्यान्वित करना होगा। इसीको श्री रामकृष्ण कहा करते थे, "भाव के घर में किसी प्रकार की चोरी न होने पाये।" सब विषयों में व्यावहारिक बनना होगा, अर्थात् अपने अपने कार्य द्वारा मत या भाव का विकास करना होगा। केवल मतमतान्तरों ने देश को चौपट कर दिया है। श्री रामकृष्ण की जो यथार्थ सन्तानें होगी, वे सब धर्मभावों की व्यावहारिकता दिखायेंगी। लोगों या समाज की बातों पर ध्यान न देकर वे एकाग्र मन से अपना कार्य करते रहेंगे। क्या तुने नहीं सुना? कबीरदास के दोहे में है—

सो सनप की को।
की ओर शिष्य
'शिष्य ने उठे

उन मानो स्वामीजी
स्वामी जी न शिष्य
ऐसा सुन्दर वाक्य
था।
जी न उससे बढ़े
व्याकरण सम्बन्धी
।"

। लोग ऐसा क्यों
भाषा में एक लेख
। जल नहीं। मत
। र भाव भी फीक
। है। श्री गुरुदेव
। व सबको नवीन
का प्रचार करना
मश कौसी नवीन
। तद हो रहा है।
। यों को प्रचार-
। वेश धारण कर
। चाहें तो पहले
। प्रकार विदेश
। सभ्यता और
। अब मैं बँगला
। उनको पढ़कर
। प्रयत्न अवश्य
। बहुत प्रयोग

हाथी जैसे बजार में कुत्ता पोंछ हुआ।

साधुन को इमजि नहि, जो निम्ने संसार ॥

एसे ही बरना है। दुनिया के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना होता। उनकी यकीनुरी बातों को सुने से जीवन भर कोई किसी प्रकार का मछुल कार्य नहीं कर सकता। नम्यमातामा बल्लभुनिम सम्म अर्थात् धरीर और मन से इतना न पड़ने से कोई भी सच जाना को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रथम पुष्टिकर उत्तम भोजन से धरीर को बलिष्ठ करना होता उसी ती वन का बन कोणा। मन को धरीर को ही सुख देती है। मन को ही कष्टों से बच चुकना लाभो। 'मैं ही हूँ' मैं ही हूँ' ऐसा कष्टों के दृष्टे अनुप्य बैठा ही हो जाता है। इसीकिये शास्त्रकार ने कहा है—

मुस्ताभिमानो मुस्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि ।

किञ्चदस्तीति सत्येयं या सतिः सा पविर्मेव ॥

(अष्टावक्र संहिता)

जिसके रूप में मुक्तामिलाव सर्वत्र पाया है, वह मुक्त हो जाता है और जो 'मैं बड़ा हूँ' ऐसी भावना रखता है समझ को कि उसकी वजह-वज्ज्यान्तर एक बड़ा बच्चा ही रहेगी। ऐहिक और पारमार्थिक दोनों धर्मों में ही इस बात को सत्य माना जाता है। इन जीवन में जो सर्वत्र हस्ताक्षरित रहते हैं, उनसे कोई भी काय नहीं हो सकता है। वे जन्म-व्यस्यन में 'हृद्य हाय' करके पाते हैं और चले जाते हैं। बीरजीया वसुन्धरा मुक्त और लोग ही वसुन्धरा का जोग करते हैं—यह वजन गिराव सत्य है। बीरजी ने सर्वत्र कहते 'जन्म' 'जन्म' — मैं वसुन्धरा में वसुन्धरा हूँ। सबको मुनाही 'माही' 'माही' चप न करो भय न करो। भय ही मुक्त है भय ही पाप भय ही लज भय ही अर्थ भय न करो ही व्यक्तिगत है। भय में ही जन्म या निष्ठाभाव है। वे सब इस वसुन्धरा में ही वसुन्धरा हैं। इस भय में ही सुख के वसुन्धरा हैं, बापु के वसुन्धरा को सत्य के वसुन्धरा को जन्म जन्म स्वान पद स्थिर रख छोड़ा है, अपनी अपनी सीमा से जिधकी बाहर नहीं जान देता। इसकी धर्म नहीं है, अपनी

अथाहस्याग्निस्तपति अथान्नं तपति सूर्यः ।

जयादिनाथ वापुस मृत्युर्वाप्ति यन्त्रमा ॥

(बठौरमिराह)

जिस दिन इस तरह कापु बरस जवसूख हूनि उनी दिन सब बरस में सौन हो जायनि—मुष्टिकन अभ्यास बा लय हो जायगा। इसीलिए बहना हूँ 'अयोः' 'अनी'।

५५

पृ. ८
पृ. ९

কমলা কমলা

पुनः स्थापित है।

विद्यया ऽपि न विमुक्तः ।

ਸਭ ਦੇ ਖਾਣੇ।
ਸਭ ਦੇ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1

海味

परीक्षा

2014

10

कर्मचारी

1994

1994年

पु. १०००

अथ चत्वारः

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

मन मयै रत्न

अथवा अथवा
अथवा अथवा

1-2

11

बोलते-बोलते स्वामी जी के चेहरे नीलोत्पल नेत्र-प्रान्त आरक्त हो गये। मानो 'अभी' मूर्तिमान होकर स्वामी रूप से शिष्य के सामने सदेह अवस्थान कर रहा हो। शिष्य उस अमय मूर्ति का दर्शन कर मन में सोचने लगा, "आश्चर्य! इन महापुरुष के पास रहने से और इनकी बातें सुनने से मानो मृत्यु भय भी कहीं भाग जाता है।"

स्वामी जी फिर कहने लगे, "यह शरीर धारण कर तुम कितने ही सुख-दुःख तथा सम्पद-विपद की तरंगों में बहाये जाओ, परन्तु ध्यान रखना वे सब केवल मूर्त स्थायी हैं। उन सबको अपने ध्यान में भी नहीं लाना। मैं अजर, अमर, चिन्मय आत्मा हूँ, इस भाव को दृढ़ता के साथ धारण कर जीवन बिताना होगा। 'मेरा जन्म नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निर्लेप आत्मा हूँ', ऐसी धारणा में एकदम तन्मय हो जाओ। एक बार लीन हो जाने से दुःख या कष्ट के समय यह भाव अपने आप ही मन में उदय होगा, इसके लिए फिर चेष्टा करने की कुछ आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ ही दिन हुए मैं वैद्यनाथ देवघर में प्रियनाथ मुकजी के घर गया था। वहाँ ऐसी साँस फूली कि दम ही निकलने लगा, परन्तु प्रत्येक श्वास के साथ भीतर से "सोऽह सोऽह" गम्भीर ध्वनि उठने लगी। तकिये का सहारा लिये मैं प्राणवायु निकलने की अपेक्षा कर रहा था और सुन रहा था कि भीतर केवल "सोऽह सोऽह" ध्वनि हो रही है, केवल यह सुनने लगा, एकमेवाद्वय ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन।

शिष्य ने स्तम्भित होकर कहा, "आपके साथ वार्तालाप करने से और आपकी सब अनुभूतियों को सुनने से शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती।"

स्वामी जी—अरे नहीं, शास्त्रों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ज्ञान लाभ करने के लिए शास्त्र पढ़ने की बहुत जरूरत है। मैं मठ में शीघ्र ही शास्त्रादि पढ़ाने का आयोजन कर रहा हूँ। वेद, उपनिषद्, गीता, भागवत कक्षाओं में पढाये जायेंगे और मैं अष्टाध्यायी भी पढ़ाऊँगा।

शिष्य—क्या आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़ी है?

स्वामी जी—जब जयपुर में था, तब एक बड़े भारी व्याकरण के साथ साक्षात्कार हुआ। उनसे व्याकरण पढ़ने की इच्छा हुई। व्याकरण के बड़े विद्वान् होने पर भी, उनमें पढ़ाने की योग्यता बहुत नहीं थी। उन्होंने मुझे तीन दिन तक प्रथम सूत्र का भाष्य समझाया, फिर भी मैं उसकी धारणा न कर सका। चौथे दिन अध्यापक जी विरक्त होकर बोले, "स्वामी जी, जब मैं तीन दिन में भी प्रथम सूत्र का मर्म आपको नहीं समझा सका तो अनुमान होता है कि मेरे पढ़ाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा।" यह सुनकर अपने मन में बड़ी भर्त्सना हुई। भोजन और निद्रा त्यागकर प्रथम सूत्र का भाष्य अपने आप ही पढ़ने लगा। तीन घण्टे में उस सूत्रभाष्य का अर्थ मानो करामत के समान प्रत्यक्ष हो गया। तत्पश्चात् अध्यापक

न नहीं देना होगा।
कार का महत्त्व
और मन में दृढ़ता
म धुटिकर उत्त
न बढेगा। मन वा
'महीन' है, 'महीन'
कार ने कहा है—

हो जाता है और
मन्मान्तर तक बढ
। बात को सल
भी काय नहीं हा
र चले जाते हैं।
। है—यह बचन
भयशून्य हूँ, मैं
। करो। भय ही
। व्यभिचार है।
उत्पन्न हुए हैं।
को अपने अपने
। हर नहीं जाने

म में लीन हो
जी 'अभी'।

जी के पास बाकर सब व्याख्याओं का तात्पर्य बातों में समझा दिया। ब्रह्मानन्द की सुनकर बोले "मैं तीन दिन से जो समझा न सका आपने तीन बघ्टे में उसकी ऐसी बमलापुर्ण व्याख्या कैसे की?" उस दिन से प्रतिदिन धीमे गति से ब्रह्माप पर ब्रह्माप पढ़ता चला गया। मन की एकाग्रता होने से सब छिड़ हो जाता है—मुझे सब को जी पूर्ण करना सम्भव है।

छिप्य—आपकी सभी बातें अद्भुत हैं।

स्वामी जी—'अद्भुत' नाम की स्वयं कोई विशेष चीज नहीं। ब्रह्मा ही ब्रह्मकार है। इसमें सब कुछ इसके रहने के कारण अद्भुत जान पड़ता है। आत्म-लोक से प्रकाशित होने पर फिर कुछ अद्भुत नहीं। 'ब्रह्मटनब्रह्मनटीमसी' जो माया है, वह भी कण्ट हो जाती है। जिसको जानने में सब कुछ जाना जाता है, उसको जानो उसके विषय पर चिन्तन करो। उस आत्मा के प्रत्यक्ष होने से साक्ष्यों के लक्ष 'कण्ठमलकम्' प्रत्यक्ष होने। जब प्राचीन ऋषि ऐसा कर सके थे तब हम लोगों से क्यों न होना? हम जी जी मनुष्य हैं। एक व्यक्ति के जीवन में जो एक बार हुआ है, चेष्टा करने से वह बरस ही औरों के जीवन में फिर छिड़ होगा। इतिहास अपने को दुहराता है। जो एक बार हुआ है वह बार बार होता है। यह आत्मा सर्व भूत में समान है। केवल प्रत्येक भूत में उसके बिकास का वास्तव्य मात्र है। इस आत्मा का बिकास करने की चेष्टा करो। किसीने कि बुद्धि सब विषयों में प्रवेश करेगी। ब्रह्मात्मक पुरुषों की बुद्धि एकप्रेष-व्यक्ति होती है। आत्मक पुरुषों की विशोऽनिकाशयता। आत्मप्रकाश होने से देखोये दर्शन विज्ञान सब गुरुद्वारे अपनी ही जायेंगे। सिद्धान्त से आत्मा की महिमा की घोषणा करो। जीव की अवयव देखर बहो उत्तिष्ठत आत्म प्राप्य ब्रह्मनिर्बोधत।

[स्थान : वैष्णव—किराये का मठ। वर्ष : १९१८ ई.]

आज दो दिन से शिष्य वैष्णव भोलाशम्बर बाबू के बचन से स्वामी जी के पास है। बचन से केवल पुरुषों का हम समय स्वामी जी के पास आना-जाना रहने का कारण आज्ञात्मकता का है। बड़ा उपाय ही रहा है। जिसकी परीक्षा किन्ता माधन ब्रह्म का उपाय महा योग-पुण्य की वाच्य ब्रह्म करने के बिना ही ज्ञानों की विवेचना हो रही है। शिष्य ही उन्मादी योगीनी मरुदेव के पक्षों के समान

वस ब्रह्म

स्वामी जी
कीर्तन है।
स्वामी जी ने,
महा कीर्तन
का दौरा की

सब इत्यादि
बुद्धि के लिए
स्वामी जी
जिसे की सुनें
कर्म के मध्य
योग के लिए
सुनना हीन
और के जो जान
न होयें
मैं के जो
और दुन मू।
जो ज्ञान के लिए
कर्म है या मरु
होयें एक है।
मनुष्य का नाम।
जिन्ना रहने के
कर्म के लिए
कर्म के लिए
जिन्ना—जो
मैं फिर सब
मैं ब्रह्म
स्वामी जी—

स्वामी जी की आज्ञा का पालन करने की उत्सुकता के साथ खड़े हैं। स्वामी प्रेमानन्द ने श्री रामकृष्ण की सेवा का भार ग्रहण किया है। मठ में पूजा और प्रसाद के लिए बड़ा आयोजन है। समागत सज्जनों के लिए प्रसाद सर्वदा तैयार है।

आज स्वामी जी ने शिष्य को अपने कमरे में रात को रहने की आज्ञा दी है। स्वामी जी की सेवा करने का अधिकार पाकर शिष्य का हृदय आज आनन्द से परिपूर्ण है। प्रसाद पाकर वह स्वामी जी की चरण-सेवा कर रहा है। इतने में स्वामी जी ने कहा, "ऐसे स्थान को छोड़कर तुम कलकत्ता जाना चाहते हो? यहाँ कैसा पवित्र भाव, कैसी गंगा जी की वायु, कैसा साधु समागम है! ऐसा स्थान क्या और कहीं ढूँढ़ने से मिलेगा?"

शिष्य—महाराज, बहुत जन्मों की तपस्या से आपका सत्संग मुझे मिला है। अब कृपया ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं फिर माया-मोह में न फँसूँ। अब प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए मन कभी कभी बड़ा व्याकुल हो उठता है।

स्वामी जी—मेरी भी अवस्था ऐसी ही हुई थी। काशीपुर के उद्यान में एक दिन श्री गुरुदेव से बड़ी व्याकुलता से अपनी प्रार्थना प्रकट की थी। उस दिन सन्ध्या के समय ध्यान करते करते अपने शरीर को खोजा तो नहीं पाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि शरीर विलुप्त हो ही नहीं। चंद्र, सूर्य, देश, काल, आकाश सब मानो एकाकार होकर कहीं लय हो गये हैं। देहादि बुद्धि का प्रायः अभाव हो गया था और 'मैं' भी वस लय सा ही हो रहा था। परन्तु मुझमें कुछ 'अहं' था, इसीलिए उस समाधि अवस्था से लौट आया था। इस प्रकार समाधि-काल में ही 'मैं' और 'ब्रह्म' में भेद नहीं रहता, सब एक हो जाता है, मानो महासमुद्र है—जल ही जल और कुछ नहीं। माव और भाषा का अन्त हो जाता है। अवाङ्मनसगोचरम् की उपलब्धि इसी समय होती है। नहीं तो जब साधक 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा विचार करता है या कहता है तब भी 'मैं' और 'ब्रह्म' ये दो पदार्थ पृथक् रहते हैं अर्थात् द्वैतबोध रहता है। उसी अवस्था को फिर प्राप्त करने की मैंने बारम्बार चेष्टा की, परन्तु पा न सका। श्री गुरुदेव को सूचित करने पर वे कहने लगे, "उस अवस्था में दिन-रात रहने से मैं भगवती का कार्य तुमसे पूरा न हो सकेगा। इसलिए उस अवस्था को फिर प्राप्त न कर सकोगे, कार्य का अन्त होने पर वह अवस्था फिर आ जायगी।"

शिष्य—तो क्या निशेष समाधि या परम निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने पर, कोई फिर अहं ज्ञान का आश्रय लेकर द्वैतभाव के राज्य में—इस ससार में—नहीं लौट सकता?

स्वामी जी—श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि एकमात्र अवतारी पुरुष ही जीव

दिया। अव्यक्त शक्ति में उल्लास शीघ्र गति से अन्त सिद्ध हो जाता है—

ज नहीं। अवस्था ही तब पड़ता है। ज्ञान-नपटीयसी जो माना जाता है, उससे होने से शास्त्र के त्रुटि के, तब हम जीवन में जो एक ही सिद्ध होया। फिर सिद्ध होता है। यह वार होता है। यह का तारतम्य मात्र बुद्धि सब विषयों होती है, आलस्य, शक्ति, विज्ञान सब ही घोषणा करो।

०]

स्वामी जी के पास जाना रहने के चर्चा, कितना तने ही उपायों के समान

की मंगल कामना कर ऐसी समाधि से कौट सकते हैं। साधारण बीबी का फिर स्मृत्याग नहीं होता। केवल इसकीच दिन तक जीवित अवस्था में रहने के बाद उनका घटीर तुझे पत्ते के समान संसारकी बुझ से छड़कर फिर पड़ता है।

धिय—मन के चिन्मय होने पर जब समाधि होती है। मन में जब कोई लहर नहीं रह जाती उस फिर विशेष अवधि बहू भाग का आशय लेकर संसार में लौटने की क्या सम्भावना ? जब मन ही नहीं रहा तब कौन वा किसलिए समाधि अवस्था को छोड़कर ईश्वरज्य में उतरकर आयेगा ?

स्वामी जी—वेदान्त शास्त्र का अभिप्राय यह है कि विशेष निरोध समाधि के पुनरुत्पत्ति नहीं होती यथा—अनावृत्ति अण्डा। परन्तु जबटापी सोम बीबी के मगल व निमित्त एक-आध सामान्य बातना रह लेते हैं। उसके आशय से आनातीत अर्धेनमुनि से के 'म-मुन' की आत्मपुनक ईश्वरपुन में उतर आते हैं।

धिय—किन्तु महाप्राय यदि एक-आध बातना भी रह जाय तो उस विशेष निरोध समाधि अवस्था कौन बह सकते हैं ? क्योंकि शास्त्र में कहा है कि निरोध निर्विकल्प समाधि व मन की छत्र वृत्तिवां सब बाधनाएँ निवृत्त वा ध्वंस हो जानी हैं।

स्वामी जी—उस महाप्राय के पश्चात् तो फिर लुटि ही कैम होती है ? महाप्राय में भी तो सब कुछ बहू में सम हो जाता है। परन्तु कम होने पर भी शास्त्र में लुटि प्रथम सुमने में जाता है—लुटि और कम प्रवाहाकार से पुन बसते रहते हैं। महाप्राय के पश्चात् लुटि और कम के पुनरावर्तन के समान अनापी पुनरा वा निरोध और स्मृत्याग की अनासंभिक क्यों होगा ?

धिय—क्या यह नहीं हो सकता है कि कम-बाल में पुन लुटि वा नीर बहू में नीनप्राय रहता है और बहू महाप्राय वा निरोध समाधि नहीं है। बहू ही केवल लुटि वा नीर तथा धारि वा (आग जैसा करने है) एक अवस्था बाधना मात्र बारम्बार करता है।

स्वामी जी—इसके उत्तर में मैं कहूँगा कि जिस बहू में किनी मूक वा अविज्ञान नहीं है जो निरोध और निर्मुक्त है उसके बाद इस लुटि वा अद्वितीय होता ही नये सम्भव है।

धिय—एक लुटि वा यह अद्वितीय तो सदाय नहीं। आगे बचन के उत्तर में शास्त्र में कहा है कि बहू से लुटि वा निरोध सम्भव के पुनरुत्पत्ति के समान निनापी दया है वरन् बाधना में लुटि आदि मूक भी नहीं है। आर-वन्तु बहू में अनाप निरोधवा दया के शास्त्र होता प्रम निनापी होता है।

स्वामी जी—लुटि लुटि ही विद्या है ही मूक नीर की निर्विकल्प समाधि और समाधि में अन्त्येष्ट को भी विद्या बहू कर मान करने हो। और क्या ही

स्मृत्याग है।
अन्य बला
भी खुने है ही
अन्य-बला

की कानूनि को
लुटि हो

बला ही हो।
म लुटि हो
केम लुटि

केम लुटि
लुटि लुटि

लुटि लुटि
लुटि लुटि

लुटि लुटि
लुटि लुटि

लुटि लुटि
लुटि लुटि

लुटि लुटि
लुटि लुटि

लुटि लुटि
लुटि लुटि

लुटि लुटि
लुटि लुटि

ब्रह्मस्वरूप है। उसके फिर बन्धन की अनुभूति कैसी? 'मैं आत्मा हूँ' ऐसा जो तुम अनुभव करना चाहते हो, वह भी तो भ्रम ही हुआ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि तुम तो पहले से ही ब्रह्म हो। अतएव अयमेव हि ते बन्ध समाधिमनुतिष्ठसि—यह समाधि-लाभ करने की तुम्हारी चाह ही तुम्हारा बन्धन है।

शिष्य—यह तो बड़ी कठिन बात है। यदि मैं ब्रह्म ही हूँ तो सर्वदा इस विषय की अनुभूति क्यों नहीं होती?

स्वामी जी—यदि 'मैं-तुम' के द्वैतमूलक चेतन स्तर पर इस बात का अनुभव करना हो तो एक करण की आवश्यकता है। मन ही हमारा वह करण है, परन्तु मन पदार्थ तो जड़ है। उसके पीछे जो आत्मा है उसकी प्रभा से मन चैतन्यवत् केवल प्रतीत होता है। इसलिए पञ्चदशीकार ने कहा है, चिच्छायावेशतः शक्ति-इचेतनेव विभाति सा अर्थात् चित्स्वरूप आत्मा की परछाईं या प्रतिबिम्ब के वश शक्ति चैतन्यमयी लगती है और इसीलिए मन भी चेतन पदार्थ कहकर माना जाता है। अतः यह निश्चित है कि मन के द्वारा शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मा को नहीं जान सकते। मन के परे पहुँचना है। मन के परे तो कोई करण नहीं है—एक आत्मा ही है। अतएव जिसको जानना चाहते हो, वही फिर करणस्थानीय हो जाता है। कर्ता, कर्म, करण सब एक हो जाते हैं। इसीलिए श्रुति कहती है, विज्ञातारमरे केन विजानीयात्। इसका निचोड़ यह है कि द्वैतमूलक चेतन के ऊपर ऐसी एक अवस्था है जहाँ कर्ता, कर्म, करणादि में कोई द्वैतभाव नहीं है। मन के निरोध होने से वह प्रत्यक्ष होती है और कोई उचित भाषा न होने के कारण इस अवस्था को 'प्रत्यक्ष करना' कह रहा हूँ, अन्यथा इस अनुभव को प्रकाशित करने के लिए कोई भाषा नहीं। श्री शंकराचार्य इसको 'अपरोक्षानुभूति' कह गये हैं। ऐसी प्रत्यक्षानुभूति या अपरोक्षानुभूति होने पर भी अवतारी लोग नीचे द्वैतभूमि पर उतरकर उसकी कुछ कुछ झलक दिखा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप्त पुरुषों के अनुभव से ही वेदादि शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। साधारण जीवों की अवस्था उस नमक के पुतले के समान है, जो समुद्र को नापने गया था, पर स्वयं ही उसमें घुल गया। समझे न? तात्पर्य यह है कि तुम्हें इतना ही जानना होगा कि तुम वही नित्य ब्रह्म हो। तुम तो पहले से ही वह हो, केवल एक जड़ मन (जिसको शास्त्र ने माया कहा है) बीच में पड़कर तुम्हें इसको समझने नहीं देता। सूक्ष्म जड़रूप उपादानों द्वारा निर्मित मन नामक पदार्थ के प्रशमित होने पर, आत्मा अपनी प्रभा से आप ही उद्भासित होती है। यह माया और मन मिथ्या है, इसका एक प्रमाण यह है कि मन स्वयं जड़ और अन्वकारस्वरूप है, जो इसके पीछे विद्यमान आत्मा की प्रभा से चैतन्यवत् प्रतीत होता है। जब इसको

तुम जो ब्रह्म हो
मन ही तुम्हारा
करण है।
न मन ही तुम्हारा
करण है।

यदि निराकार
स्वामी तोलें
उसके लक्षण
न जानें हैं।
तब तो उसे निरोध
पड़ा है कि निरोध
ध्वस्त हो जाती है।
ये बनें हाँसी हैं?
लप होने पर भी
चार से पुनः चलते
समान अवतारी

सृष्टि का बीज
नहीं है। वह तो
अव्यक्त अकार

गुण का अस्तित्व
होना ही कैसे

वचन के उत्तर
ममान दिखायी
हूँ मे अभाव

कल्प समाधि
व स्वतः ही

समस्त जाओगे तो एक अलखड बैठक में मन कय हो जायगा। तभी अवसर्ता बहू की अनुमति होगी।

यहाँ पर स्वामी जी ने कहा "क्या तुमने नीब खा रहीं हैं? तो जा हो जा। शिष्य स्वामी जी के पास के ही बिछीने पर सो गया। रात में स्वामी जी नीब खप्पी न आने क कारख नीब नीब में उठकर बैठने लगे। शिष्य भी उठकर उनकी आज्ञायक सेवा करने लगा। इस प्रकार रात बीत गयी पर रात्रि के अन्तिम प्रहर में एक अद्भुत सा स्वप्न देखकर मित्रा मय होने पर बहु बड़े आनन्द से उठा। प्रता नाच गगन-स्नान करके जब शिष्य आया तो देखा कि स्वामी जी मठ की तिपकी मखिक में एक बेंब पर पूर्ण की ओर मुँह किये बैठे हैं। रात्रि के स्वप्न का स्मरण कर स्वामी जी के चरम-कर्मको के पुनर्न के सिद्ध उसका मन व्याकुल हुआ और उसने अपना अभिप्राय प्रकट कर उनकी अनुमति के सिद्ध प्रार्थना की। उसकी व्याकुलता को देख स्वामी जी सहमत हो गये। फिर शिष्य ने कुछ बटुरे के फूल सङ्ग्रह किये और स्वामी जी के चरौर में महाशिव के अविद्याल का ध्यान करके विभिपूर्वक उनकी पुजा की।

पूजा के अन्त में स्वामी जी शिष्य से कहने लगे "तुमने तो पूजा कर की परन्तु कानूनम (स्वामी प्रेमामन्त्र) बाहर तुमने प्या जायगा। तुमने कौन की रामहृदय के पुजा-पात्र में मेरे पीपी की रखकर पूजा?" ये बातें हो ही रही थी कि स्वामी प्रेमामन्त्र बहू आ पहुँचे। स्वामी जी उनके बोले "देखो आज इसने कौन एक काण्ड रचा है। श्री रामहृदय के पुजा-पात्र में फूल-मालन लेकर इसने मेरी पूजा की।" स्वामी प्रेमामन्त्र जी हुँहने लगे और बोले "बटुर बच्चा किन्ना तुम और श्री रामहृदय क्या अलग अलग हो?" यह बात सुनकर शिष्य निर्मम हो गया।

शिष्य एक बटुर हिंदू था। अग्राह का तो बटुरा ही क्या किसीका सुझा इज्जत की पहलू नहीं करता था। इसलिए स्वामी जी उनकी बनी बनी "मठ की" बटुर पुकारते थे। आठवालीन जलपान के समय बैठी बिछुट आदि बातें गाने स्वामी जी स्वामी मशाल में बोन "आओ मठ की हो तो पबब लामो।" आरंभ पर शिष्य ने बहू पहुँचने ही स्वामी जी ने शिष्य को दब इज्जती में से बोझा बोझ प्रसारण ग गाने को दिया। बिना दुविधा में वही शिष्य को बट गब इज्जत करने देकर स्वामी जी हुँहने हुए बोले "आज तुमने क्या गाया जानते हो? ये सब मुरली ने बाने गे कौन हुई है।" इनने उत्तर में उनसे बटुरा "ओ श्री हो तुमने जानते की कोई आनन्दयन नहीं, आनन्द अवसरक अन्त रागर में तो बबर ही ल्या। मठ मुनकर स्वामी जी ने बटुरा, "मे आधीबीर देना है कि आज के मुद्रारा

१३

कौन, कौन
स्वामी
सकल है कि
वैतरे
उन बने।
एक पुराना
ने। सुपात्र
खे। लामो
गले ल्या
को लामो
पिरो लामो
र लामो
परी की बनी
लामो
लामो
लिपन बने के

[संक्षेप]

म-
गले बहू देते ही
आपार की की
गले दलक का।
के लामो लामो के।
का लामो लामो
मुरी देता। लामो
लामो लामो लामो
लामो लामो

जाति, वर्ण, आभिजात्य, पाप, पुण्यादि का अभिमान सदा के लिए दूर हो जाय।”
स्वामी जी की उस दिन की अयाचित अपार दया को स्मरण कर शिष्य समझता है कि उसका मानव जन्म सार्थक हो गया।

तीसरे पहर अकाउन्टेन्ट जनरल वावू मन्मथनाथ भट्टाचार्य स्वामी जी के पास आये। अमेरिका जाने से पहिले स्वामी जी मद्रास में इन्हींके भवन में अतिथि होकर बहुत दिन रहे थे और तभी से वे स्वामी जी के प्रति बहुत श्रद्धा-भक्ति रखते थे। भट्टाचार्य महाशय पाश्चात्य देशों और भारत के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न करने लगे। स्वामी जी ने उन सब प्रश्नों के उत्तर देकर और अनेक प्रकार से सत्कार करके कहा, “एक दिन तो यहाँ ठहर ही जाइए।” मन्मथ वावू यह कहकर कि “और किसी दिन आकर ठहरूँगा”, बिदा हुए और सीढियों से नीचे उतरते समय किसी एक मित्र से कहने लगे, “हम यह मद्रास में पहले ही जान गये थे कि वे पृथ्वी पर एक महान् कार्य किये बिना न रहेंगे। ऐसी सर्वतोमुखी प्रतिभा मनुष्य में तो पायी नहीं जाती।”

स्वामी जी ने मन्मथ वावू के साथ गंगा के किनारे तक जाकर उनको अभिवादन करके बिदा किया और कुछ देर तक मैदान में टहलकर अपने कमरे में विश्राम करने के लिए चले गये।

१९

[स्यल. वेलूड, किराये का मठ-भवन। वर्ष १८९८ ई०]

शिष्य आज प्रातःकाल मठ में आया है। स्वामी जी के चरण-कमलों की वन्दना करके खड़े होते ही स्वामी जी ने कहा, “नौकरी ही करते रहने से क्या होगा? कोई व्यापार क्यों नहीं करते?” शिष्य उस समय एक स्थान पर एक गृहशिक्षक का कार्य करता था। उस समय तक उसके सिर पर परिवार का भार न था। आनन्द से दिन बीतते थे। शिक्षक के कार्य के सम्बन्ध में शिष्य ने पूछा तब स्वामी जी ने कहा, “बहुत दिनों तक मास्टरी करने से बुद्धि विगड़ जाती है। ज्ञान का विकास नहीं होता। दिन-रात लड़कों के बीच रहने से धीरे धीरे जड़ता आ जाती है, इसलिए आगे अब अधिक मास्टरी न कर।”

शिष्य—तो क्या करूँ?

स्वामी जी—क्यों? यदि तुझे गृहस्थी ही करनी है और यदि धन कमाने

जानना ही
स्वामी जी ने
मन्मथनाथ
भट्टाचार्य
को बिदा कराया।
स्वामी जी ने
उनसे कहा कि
तुम बहुत दिनों
मेरे पास रहेंगे।
तुम बहुत दिनों
मेरे पास रहेंगे।
तुम बहुत दिनों
मेरे पास रहेंगे।

जा कर ही, परन्तु
हैं ही रामद्वय
ही हैं ही कि
आज इतने कंठा
लेकर इतने मेरी
बचठा किया, पुन
निष्पन्न निर्मल हो

किसीका कुछ
कभी कभी भट्ट
कुछ आदि बातें
पकड़ लाओ।
व्योम से थोड़ा
वह सब ग्रहण
जानते हो? ये
जा भी हो मुझे
म तो अमर हो
ज से तुम्हारा

की भाषाया है तो वा अमेरिका क्या वा। मैं व्यापार का उपाय बता दूँगा।
देखना पाँच वर्षों में कितना बन कामा होगा।

विषय—कौन सा व्यापार करेगा ? और उसके लिए बन कहाँ से लायेगा ?
स्वामी की—पायल की तरह बना बकला है ? उसे भीतर बलम्य खसि है।
तू तो 'मैं कुछ नहीं' सोच सोच कर बीवीबिहीन बना वा रहा है। तू ही क्यों ?—
छापी बासि ही ऐसी बन गयी है। वा एक बार मूम वा देखना भारत के बाहर
कोयों का 'जीवन-प्रवाह' कौन जानक स सरकता है। प्रकट बेग के साथ बहता वा
रहा है। और तुम लोग क्या कर रहे हो ? इसी बिचा सीक कर बूखों के दरवाजे
पर भिखापी की तरह 'नीकटी हो नीकटी हो' कहकर बिल्ला रहे हो। बूखों की
ओकरे बाते हुए—मुसामी करके भी तुम लोग क्या सब मनुष्य रह गये हो ? तुम
कोयों का मूल्य एक पुरी कीड़ी भी नहीं है। ऐसी तुमका तुमका भूमि में वहाँ
पर प्रकटि बल्य सभी बेचों से करोड़ों गुना अधिक बन-बाध्य पैदा कर रही है। बल्य
केकर भी तुम कोयों के पैद में बल नहीं लय पर बल्य नहीं। बिज बैच के बन-
बल्य ने पृथ्वी के बल्य सभी बेचों में सम्पत्ता का विस्तार किया है। उरी बल्यपुर्ण
के बेच में तुम कोनों की ऐसी दुर्बला। तुम लोग बुद्धि कुओं से भी बचकर ही मरे
हो। और फिर भी अपने बेच-बेचाल की बीग हकते हो। वो पाण्डू बावम्बक
बाक-बल्य का भी प्रबल्य नहीं कर सक्ता और बूखों के मुँह की और तक कर ही
बीबन ब्योरी कर रहा है उस पाण्डू का यह पर्व। बने-बने की विज्ञाबकि
केकर पहले बीबन-बल्य में मूब पयो। भारत में कितनी बीबें पैदा होती हैं।
बिदेसी बोग उरी कम्मे माल के द्वारा 'घोम' पैदा कर रहे हैं। और तुम लोग
पारनाही सभी की तरह लकवा माल बोते होते मरे वा रहे हो। भारत में वो
बीबें उत्पन्न होती हैं बिदेसी लकवीको के बाकर बनती बुद्धि हैं बनेक प्रकार की
बीबें बनाकर सम्पत्तिबाकी बन गये और तुम लोग। अपनी बुद्धि लकूक में
मल्य करके भर का बन बूखों की केकर 'हा बल' 'हा बल' करके मटक रहे हो।

विषय—बाक-बल्यका कौन हक हो सक्ती है महाराज ?
स्वामी की—ज्याय मुसारे ही हाकों में है। बाकों पर पही बाँककर कइ
रहे हो 'मैं अपना हूँ कुछ बेक नहीं सक्ता। बाँक पर की पही बनन कर दो
देकोयें—बेपहूर के दुये की किरणों से बल्लू बाकोफिट हो रहा है। बनया
बकट्टा नहीं कर सक्ता वो बहाब का बखरूर बनकर बिदेस बना वा। बेसी
मल्य मलक गुप साक सिर पर रखकर अमेरिका और यूरोप की बकूनों और
गलियों में मूल मूम कर बेच। बेवेगा भारत में उत्पन्न बीबों का बाक भी वहाँ
कितना मूल्य है। हुपसी बिके के कुछ मुसकमान अमेरिका में पैदा ही व्यापार कर

बलम बन दो
सुरे में वो
बोर रहो की
स कर के
बने हैं।
विषय—
है स—
सभी की
ज बैच में को
रह मुसक लने
कन बनो सन
के बनने का
पहले के
रह को बने दो
स
केकर बीब सुने
फिर मुसक
विषय—तुम
सभी
बाकोबल्य की
और बलें हो। ब
कम्मे बल, ल बल
बने वा कम्मे
कम्मे बलें ल की
नी से बने कम्मे
कन मुसक लने
लक बल बनार की
की ही ल है। बल
कन नीकटी मले है
लक करके लक-ल
के बने रहती है।

घनवान बन गये हैं। क्या तुम लोगों की विद्या-वृद्धि उनसे भी कम है? देखना, इस देश में जो बनारसी साड़ी बनती है, उसके समान बढ़िया कपड़ा पृथ्वी भर में और कहीं नहीं बनता। इस कपड़े को लेकर अमेरिका चला जा। उस देश में इस कपड़े से स्त्रियों के गाउन तैयार करने लग जा, फिर देख कितने रुपये आते हैं।

शिष्य—महाराज, वे लोग क्या बनारसी साड़ी का गाउन पहनेंगी? सुना है, रंग-विरंगे कपड़े उनके देश की औरते पसन्द नहीं करती।

स्वामी जी—लेंगे या नहीं, यह मैं देखूंगा। हिम्मत करके चला तो जा। उस देश में मेरे अनेक मित्र हैं। मैं उनसे तेरा परिचय करा दूंगा। आरम्भ में कह सुनकर उनमें उन चीजों का प्रचार करा दूंगा। उसके बाद देखेगा, कितने लोग उनकी नक़ल करते हैं। तब तो तू उनकी मांग की पूर्ति करने में भी अपने को असमर्थ पायेगा।

शिष्य—पर व्यापार करने के लिए मूलधन कहाँ से आयेगा?

स्वामी जी—मैं किसी न किसी तरह तेरा काम शुरू करा दूंगा। परन्तु उसके बाद तुझे अपने ही प्रयत्न पर निर्भर रहना होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्—इस प्रयत्न में यदि तू मर भी जायगा तो भी बुरा नहीं। तुझे देखकर और दूसरे दस व्यक्ति आगे बढ़ेंगे। और यदि सफलता प्राप्त हो गयी तो फिर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा।

शिष्य—परन्तु महाराज, साहस नहीं होता।

स्वामी जी—इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई, तुममें श्रद्धा नहीं है—आत्मविश्वास भी नहीं। क्या होगा तुम लोगों का? न तो तुमसे गृहस्थी होगी और न धर्म ही। या तो इस प्रकार के उद्योग-धंधे करके ससार में यशस्वी, सम्पत्ति-शाली बन, या सब कुछ छोड़-छाड़ कर हमारे पथ का अनुसरण करके लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका उपकार कर, तभी तू हमारी तरह भिक्षा पा सकेगा। लेन-देन न रहने पर कोई किसी की ओर नहीं ताकता। देख तो रहा है, हम धर्म की दो बातें सुनाते हैं, इसीलिए गृहस्थ लोग हमें अन्न के दो दाने दे रहे हैं। तुम लोग कुछ भी न करोगे तो लोग तुम्हें वह भी क्यों देंगे? नौकरी में, गुलामी में इतना दुःख देखकर भी तुम लोग सचेत नहीं हो रहे हो! इसीलिए दुःख भी दूर नहीं हो रहा है। यह अवश्य ही दैवी माया का छल है। उस देश में मैंने देखा, जो लोग नौकरी करते हैं, उनका स्थान लोक-सभा में बहुत पीछे होता है। पर जो लोग प्रयत्न करके विद्या-वृद्धि द्वारा स्वनामधन्य हो गये हैं, उनके बैठने के लिए सामने की सीटें रहती हैं। उन सब देशों में जाति-भेद का झंझट नहीं है। उद्यम एक

इस बात को

जो मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

वही मैंने

कहना चाहा

परिचय द्वारा जिन पर माय-मयी प्रलय है, वे ही वेद के नेता और नियन्ता माने जाते हैं। और तुम्हारे वेद में जाति पंक्ति का मिथ्याभिमान है, इरीमिज् तुम्हें भय एक नहीं है। तुममें एक दुई एक संवार करने की योग्यता नहीं है और तुम्हीं लोग अनेकों के गुण-वीर्यों की आलोचना करने को उद्यत होते हो। मूर्ख ! आ उनके पीछे पड़ जीवन-संधान के उपयुक्त विद्या विन्यविज्ञान और क्रियाशीलता की एक सही पू योग्य बनेया और सभी तुम लोगों का सम्मान होगा। वे भी उस समय तुम्हारी बात मानेंगे। केवल कांवेस बनाकर विस्मान से क्या होगा ?

धिष्य—परन्तु महाप्राण वेद के सभी शिक्षित लोग उसने समझिष्ट हो रहे हैं।

स्वामी जी—कुछ उपायियाँ प्राप्य करने या बन्धा साधन से करने से ही क्या तुम्हारी बुद्धि में वे शिक्षित हो गये। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन-संधान से समर्थ नहीं बना सकती थी मनुष्य के चरित्र-बन्ध पर-हित भावना तथा सिद्ध के समान दाहिज नहीं ला सकती वह भी कोई शिक्षा है ? जिस शिक्षा के द्वारा जीवन में अपने पीछे पर बड़ा हुआ जाता है, बड़ी शिक्षा है। वास्तविक के इन सब स्मृक-कश्चित् में पड़कर तुम लोग न जाने कबोच के रोगियों की कैदी एक जमात तैयार कर रहे हो। केवल मशीन की तरह परिचय कर रहे हो और 'आत्मस्व प्रियस्व' वाक्य के छाकी रूपमें बने हो। ये जो किशान मजदूर, मोची मेहतर आदि हैं इनकी कर्मशीलता और आत्मनिष्ठा तुममें से कइयो से कहीं अधिक है। वे लोग फिर काज से गुणवत्ता काम करते आ रहे हैं, वेद का बम-बास उत्पन्न कर रहे हैं पर अपने मुँह से शिकायत नहीं करते। वे लोग धीम ही तुम लोगों से ऊपर उठ जायेंगे। कम उनके हाथ में बन्धा आ रहा है—तुम्हारे तरह चलने कनी नहीं है। कतेमान शिक्षा से तुम्हारा दिक् बाहरी परिचय होला आ रहा है—परन्तु मयी मयी उच्चावनी शक्ति के अभाव से तुम लोगों को बम कमने का उपाय उपलब्ध नहीं हो रहा है। तुम लोगों ने इतने दिन इन सब सहजशील नीची बातियों पर अत्याचार किया है। अब वे लोग उसका अस्वा सेग और तुम लोग 'हा ! लीकरी' 'हा ! लीकरी' करते सुन हो जाओगे।

धिष्य—महाप्राण इतने दिनों की तुम्हारा में हमारी उच्चावनी शक्ति कम होने पर भी मारत की अन्य सभी बातियाँ तो हमारे बुद्धि द्वारा ही संवाकिष्ट हो रही हैं। अब बाह्य शक्ति आदि उच्च बातियों को जीवन-संधान में पड़जिन कर करने की शक्ति और शिक्षा अन्य बातियाँ कहीं हैं पावेंगी ?

स्वामी जी—माना कि जन्मने तुम लोगों की तरह पुस्तकें नहीं पढ़ीं हैं तुम्हारी तरह कोकलीज पहनकर समय बगला जन्मने नहीं दीक्षा पर इतने बन्धा

होगे ?

न
पलन में रहे
न बनी है
ही बर
क्यों ही तुम
रहे हो।

जीवन-साधन

१७ १७

ही उद्यम हो

१

ही। मनुष्य का वे

रहे हैं और उनके

उपर उनके के कि

कैसे वे उद्यम

के को पत

को इतने दुर्गम है

उद्यम उनके हो

कैसे। आ जिन

के ही उन कर्मों

कर्मिक लक्षण

कैसे के कर्मों के

सुखी कर्मों की इतने

दुःख कर्मों की

कैसे। उद्यमिक कि

कर्मों विचार, बाकि

जन्मे कर्मों को ही

हीनी कर्मों के कि

धिष्य—परन्तु

कर्म करने पर उद्यम

के किन कर्मों के

स्वामी जी—

होता है ? वास्तव में वे ही राष्ट्र की रीढ़ हैं। यदि ये निम्न श्रेणियों के लोग अपना अपना काम करना बन्द कर दें तो तुम लोगों को अन्न-वस्त्र मिलना कठिन हो जाय। कलकत्ते में यदि मेहतर लोग एक दिन के लिए काम बन्द कर दें तो 'हाय तोवा' मच जाती है। यदि तीन दिन वे काम बन्द कर दें तो सक्कामक रोगों से शहर वर्वाद हो जाय। श्रमिकों के काम बन्द करने पर तुम्हें अन्न-वस्त्र नहीं मिल सकता। इन्हें ही तुम लोग नीच समझ रहे हो और अपने को शिक्षित मानकर अभिमान कर रहे हो।

जीवन-संग्राम में सदा लगे रहने के कारण निम्न श्रेणी के लोगों में अभी तक ज्ञान का विकास नहीं हुआ। ये लोग अभी तक मानव बुद्धि द्वारा परिचालित यन्त्र की तरह एक ही भाव से काम करते आये हैं, और बुद्धिमान चतुर व्यक्ति इनके परिश्रम तथा कार्य का सार तथा निचोड़ लेते रहे हैं। सभी देशों में इसी प्रकार हुआ है। परन्तु अब वे दिन नहीं रहे। निम्न श्रेणी के लोग धीरे धीरे यह बात समझ रहे हैं और इसके विरुद्ध सब सम्मिलित रूप से खड़े होकर अपने समुचित अधिकार प्राप्त करने के लिए दृढप्रतिज्ञ हो गये हैं। यूरोप और अमेरिका में निम्न जातीय लोगों ने जाग्रत होकर इस दिशा में प्रयत्न भी प्रारम्भ कर दिया है, और आज भारत में भी इसके लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। निम्न श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा आजकल जो इतनी हड़तालें हो रही हैं, वे इनकी इसी जाग्रति का प्रमाण हैं। अब हज़ार प्रयत्न करके भी उच्च जाति के लोग निम्न श्रेणियों को अधिक दबाकर नहीं रख सकेंगे। अब निम्न श्रेणियों के न्यायसंगत अधिकार की प्राप्ति में सहायता करने में ही उच्च श्रेणियों का भला है।

इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग ऐसे काम में लग जाओ, जिससे साधारण श्रेणी के लोगों में विद्या का विकास हो। जाकर इन्हें समझा कर कहो—'तुम हमारे भाई हो, हमारे शरीर के अंग हो। हम तुमसे प्रेम करते हैं, घृणा नहीं।' तुम लोगों की यह सहानुभूति पाने पर ये लोग सौ गुने उत्साह के साथ काम करने लगेंगे। आधुनिक विज्ञान की सहायता से इनमें ज्ञान का विकास कर दो। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और साथ ही साथ धर्म के गम्भीर तत्त्व इन्हें सिखा दो। उससे शिक्षकों की भी दरिद्रता मिट जायगी और इस प्रकार के आदान-प्रदान से दोनों आपस में मित्र जैसे बन जायेंगे।

शिष्य—परन्तु महाराज, इनमें शिक्षा का प्रचार होने पर, फिर ये लोग भी समय आने पर हमारी ही तरह बुद्धिमान किन्तु निश्चेष्ट तथा आलसी बनकर अपने से निम्न श्रेणी के लोगों के परिश्रम से लाभ उठाने लग जायेंगे।

स्वामी जी—ऐसा क्यों होगा ? ज्ञान का विकास होने पर भी कुम्हार

तुम्हारे ही रहेगा—मरुता मरुता ही बना रहेगा—किसान बेटी का ही काम करेगा कोई अपना बाटीय बना क्यों छोड़ेगा ? सहाय कर्म कीन्तु सचोचमपि न त्यजेत् (हे अर्जुन अपने सहाय कर्म को सचीय होने पर भी त्यागना नहीं चाहिए)।—इस प्रकार की शिक्षा देने पर वे लोग अपने अपने व्यवसाय क्यों छोड़े ? बिना क बल से अपने सहाय कर्म को वे और भी अच्छी तरह से करने का प्रयत्न करेंगे । समय पर उनमें से वसन्तीय प्रतियोगाधी व्यक्ति अवश्य पठ लगे होंगे । उन्हें तुम अपनी उच्च सेवी में सम्मिलित कर लो । ऐश्वर्यी विश्वामित्र को जो ब्राह्मण ने ब्राह्मण मान किया था वृषसे क्षत्रिय जाति ब्राह्मणों के प्रति किन्तु ही वृत्त हई थी—कहो तो ? उसी प्रकार सहानुभूति और सहायता प्राप्त करने पर मनुष्य तो दूर रहा पशु-पक्षी भी अपने बन जाते हैं ।

धिष्य—सहाराज आप को कुछ कह रहे हैं वह सत्य तो है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी उच्च तथा निम्न सेवी के जोरों में बड़ा अन्तर है । नाट्य की निम्न जातियों के प्रति उच्च सेवी के जोरों में सहानुभूति की भावना काला बड़ा ही कठिन काम प्राप्त होता है ।

स्वामी जी—परन्तु ऐसा न होने से तुम्हारा (उच्च जातियों का) भका गयी । तुम लोग हमेशा से जो कुछ करते आ रहे हो वह तुम्हारा पृथक्ता का प्रयत्न रहा है । आपस की मार-काट ही करते हुए सर मिटोये । वे निम्न सेवी के सोच जब भाग उठे और अपने ऊपर होनेवाले तुम जोरों के अत्याचारों को समझ लेते सब उनकी पीड़ा से ही तुम लोग उठ जाओगे । उन्हींसे तुम्हें सम्म बनाया है, उस समय वे ही सब कुछ मिटा देंगे । सोचकर देखो न—रोमन सम्प्रदाय मोक्ष जाति के पदे में परकर कहीं नहीं बनी । इतीम्पि कहता हूँ, बन सब निम्न जाति के जोरों को बिना-बान आन-बान बेकर इन्हें गीत है । बराने के लिए छेपेय हो जाओ । जब वे लोग जायेंगे—और एक दिन वे अवश्य जायेंगे—तब वे भी तुम जोरों के बिने उपकारों की नहीं भूँछेंगे और तुम लीपों है । प्रति वृत्त छोड़े ।

इस प्रकार वातावरण के वाद स्वामी जी ने धिष्य से कहा—ये सब बातें सब रहने दें—तुम्हें सब क्या निरन्ध्र किया कह ! मैं तो कहता हूँ जो कुछ भी हो तु कुछ कर अवश्य । या तो किसी व्यापार के लिए चेन्दा कर, या तो इन सोना की तरह आत्मनी मोक्षाय बन्धिसास्य न (अपन सोस के लिए तथा अगन् के सम्पाद के लिए)।—यथायं सम्राट के पक्ष का अनुसरण कर । यह अनिष्टन पक्ष ही निस्सन्देह चेन्दा पक्ष है अर्थात् ही पुरुष्य करने से क्या होगा ? समझा न सभी क्षत्रिय है—मलिनौवसपतजसमतिरत्नं सहायजीवनमसिद्धायचपत्नम् (कमल के पक्ष पर रत्ना का पानी बचल होता है उसीके समान जीवन अत्यन्त बचल है) ।

जब रने ली
रस व संघ ।

वे विद लगे
रने

[सम

मि रस
वे लगे विद

उत्ते

उत्तरावर्त-
न निम्नसे

वे गत लु रने

दुप और रने

रने को के ल

होते हैं) वे ल

सुखमयने

होते रने

के र र ल रने

दुप रने लगे

अन्तर्गत निम्न (अन्त

के लिए रने ?

समी (पुरुषोत्तम

निम्न को रने

निम्न कर, रने र

न लगे ल रने

अतः यदि इसी आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए उत्कण्ठित है तो फिर समय न गँवा। आगे बढ़। यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्। (जिस दिन ससार से वैराग्य उत्पन्न हो, उसी दिन उसे त्याग कर सन्यास ग्रहण करना चाहिए।) दूसरो के लिए अपने जीवन का वलिदान देकर लोगो के द्वार द्वार जाकर यह अभय-वाणी सुना—उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरासिवोधत।

२०

[स्थान वेलड, किराये का मठ-भवन। वर्ष : १८९८ ई०]

जिस समय मठ आलमवाज़ार से लाकर वेलड में नीलाम्बर बाबू के वगीचे में स्थापित किया गया, उसके थोड़े दिन बाद स्वामी जी ने अपने गुरुभाइयो के नामने जनमाधारण में श्री रामकृष्ण के भावो के प्रचार के लिए बगला में एक समाचार-पत्र निकालने का प्रस्ताव रखा। स्वामी जी ने पहले एक दैनिक समाचार-पत्र निकालने का प्रस्ताव किया था। परन्तु उसके लिए काफी धन आवश्यक होने के कारण एक पालिक पत्र प्रकाशित करने का प्रस्ताव ही सर्वमम्मति से स्वीकृत हुआ और स्वामी त्रिगुणातीतानन्द को उसके संचालन का भार सौंपा गया। स्वामी जी के पास एक हजार रुपये थे। श्री रामकृष्ण के एक गृहस्थ भक्त (स्वर्गीय हरमोहन मिश्र) ने और एक हजार रुपये श्रृण के रूप में दिये। उससे काम शुरू हुआ। एक छापाखाना जो स्वामी जी के जीवन-काल में ही कई कारणों से बेच दिया गया था। गरीबों को और दयामवाज़ार की 'रामचन्द्र मंत्र लेन' में श्री गिरीन्द्रनाथ बसाक के घर पर वह प्रेस रखा गया। स्वामी त्रिगुणातीतानन्द ने इन प्रचार कार्य-भार ग्रहण करके बाला सन् १३५५, माघ के प्रथम दिन जवन 'पत्र' का प्रथम अंक प्रकाशित किया। स्वामी जी ने उस पत्र का नाम 'उदयोपन' रखा और उनकी उपनि के लिए स्वामी त्रिगुणातीतानन्द को अनेकानेक आशीर्वाद दिये। अथक परिश्रम से स्वामी त्रिगुणातीतानन्द ने स्वामी जी के निर्देश पर उनके मुद्रण तथा प्रचार के लिए जो परिश्रम किया था, वह व्यर्थ नहीं है। फर्मा भक्त-गुरु के निदेश पर निर्मात् रह, सभी अनुमा स्वरूप, सभी प्रेस तथा पत्र मन्दगो मार्ग के लिए रा रा मीन कर मंदन पत्रकार स्वामी त्रिगुणातीतानन्द द्वारा पत्र की रूपरेखा तथा

का ही काम करना
ये सभी न लभे
। चाहिए।—इह
ओहो ? विद्या व
का प्रयत्न करें।
हे होंगे। उन्हें गुप्त
न को जो ब्राह्मणों
कितनी कृतज्ञ हूँ
करने पर मनुष्य

परन्तु ऐसा प्रतीत
र है। भारत का
गवना लाना बड़ा

का) मला वहीं।
ता का प्रयत्न रहा
रणी के लागू अब
। को समझ लें,
य बताया है, उन
ता गौल जाति व
। जाति के लोग
, ख हो जाया।
। तुम लाना न
ने।

—ये सब बातें
जो कुछ नहीं हैं।
। तो हम सब
ए तथा
। यह लक्ष्य
। समझा न
मत्तन (क
न पत्र है)।

प्रचार के लिए प्राप्त करने में प्रयत्न में लग्य गये। उस समय ऐसा बैकर कमचारी रहता सम्भव न था और स्वामी जी का आशय था कि वह के लिए एकत्र बन में से एक ऐसा भी पत्र के प्रतिष्ठित कार्य में कार्य न किया जाय। इसीलिए स्वामी विष्णुबाटीगान्ध ने प्रसंगों के धर भिक्षा ग्रहण कर बैठे-ठीठे अपने मोहन और बल का प्रयत्न करते हुए उक्त निरर्थक का अक्षरण पावन किया था।

पत्र की प्रस्तावना स्वामी जी ने स्वयं लिख दी थी और निरर्थक हुआ कि भी रामकृष्ण के मन्त्रादी तथा गुरुकुल सक्त ही इस पत्र में केवल आदि लिखते तथा किसी भी प्रकार के बन्धकी विज्ञापन आदि इस पत्र में प्रकाशित न हुनि। भी रामकृष्ण मिशन एक सब का सब बारण कर चुका था। स्वामी जी ने मिशन के सदस्यों से इस पत्र में केवल आदि लिखने तथा भी रामकृष्ण के बर्ग सम्बन्धी सगो का पत्र की सहायता से जनसाधारण में प्रचार करने के लिए अनुरोध किया। पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित होम पर एक दिन शिथिल सड में उपस्थित हुआ। प्रमाण करते बैठ जागे पर उससे स्वामी जी ने 'उपबोधन' पत्र के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रारम्भ किया—

स्वामी जी—(पत्र के नाम को हँसी हँसी में विद्वत् करके)—'उपबोधन' क्या है ?

शिष्य—जी हाँ ! सुन्दर है !

स्वामी जी—इस पत्र के पाठ-भाषा सभी कुछ नये ढङ्ग में करने होगी ?

शिष्य—कैसे ?

स्वामी जी—भी रामकृष्ण का भाव जो सबको देना होता है। साथ ही बरसा भाषा में नया बोध जाना होता। उदाहरणार्थ बार बार केवल भिक्षापत्र का प्रयोग करने से भाषा भी शक्ति बढ जाती है। विद्येपत्र बैकर भिक्षापत्रों का प्रयोग बढा देना होता। नू ऐसी भाषा में विनय लिखना शुरू कर है। पहले मुझे शिक्षाकर फिर 'उपबोधन' में प्रकाशित होने के लिए भेजते जाना।

शिष्य—महाप्राण स्वामी विष्णुबाटीगान्ध इस पत्र के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, यह सुनने के लिए अवश्य है।

स्वामी जी—तो क्या नू समझा है कि भी रामकृष्ण की वे सब सम्बन्धी सम्मान नेचल पत्र के नीचे मुनी बसाकर बैठे रहने के लिए हो क्या हुई है ? इनमें से भी जिस समय जिस कार्यलेख में अवनीर्ण होगा उस समय उसका उदम बैककर कोय रूप रह जायेगा। इससे हीन काम कैसे करना चाहिए। यह देख मेरे आशय था प्राप्त करने के लिए विष्णुबाटीगान्ध लाभ-यजन ध्यान-वाचना तक छोड़कर बसन्त-अन में उत्तर पड़ा है। क्या यह कम त्याग की बात है ? मेरे प्रति विद्यते प्रेम

के न
नय दुःख होने
मि-
१५
साके
के न गरीम
प्रत्यक्ष-प्रती
कोय है नीलो
कमने या की
मि-दुःख होने
मामने
करते तथा
कोए। क
है। नेच
मि-
सपने के
वा प्रमा ही
मि-
एक है न
कमनी के
कमने के होने
मि-का बडा है
के लिए नू
मि-का
सपने की
सा है। नीलो की
मि-प्रती। कम
कर नमी मि-
मुने ही प्रती
मि-
मने की प्रमन
मि-। कम ही न

से कर्म की यह प्रेरणा उसमें आयी है देख तो, पूरा काम होने पर ही वह उसे छोड़ेगा । क्या तुम लोगो में है ऐसी दृढ़ता ?

शिष्य—परन्तु महाराज, गेरुआ वस्त्र पहने सन्यासी का गृहस्थो के द्वार द्वार पर इस प्रकार घूमना-फिरना हमारी दृष्टि में उचित नहीं ।

स्वामी जी—क्यों ! पत्र का प्रचार तो गृहस्थो के ही कल्याण के लिए है । देश में नवीन भाव के प्रचार से जनसाधारण का कल्याण होगा । क्या तू इस फलाकाक्षारहित कर्म को साधन-भजन से कम महत्त्वपूर्ण समझता है ? हमारा उद्देश्य है जीवो का कल्याण करना । इस पत्र की आमदनी से हमारा इरादा पैसा कमाने का नहीं । हम सर्वत्यागी सन्यासी हैं—हमारे स्त्री-पुत्र नहीं हैं जो उनके लिए कुछ छोड़ जायेंगे । यदि काम सफल हो तथा आमदनी बढ़े तो इसकी सारी आमदनी जीव-सेवा में खर्च होगी । स्थान स्थान पर सघ और सेवाश्रम स्थापित करने तथा अन्यान्य कल्याणकारी कार्यों में इससे बचे हुए धन का सदुपयोग हो सकेगा । हम लोग गृहस्थो की तरह धन-संग्रह के उद्देश्य से यह काम नहीं कर रहे हैं । केवल परहित के लिए ही हमारे सब काम हैं, यह जान लेना ।

शिष्य—फिर भी सभी लोग इस भाव को समझ नहीं सकते ।

स्वामी जी—न सही ! इससे हमारा क्या बनेगा या बिगड़ेगा ? हम निन्दा या प्रशंसा की परवाह करके कार्य में अग्रसर नहीं हुए ।

शिष्य—महाराज, यह पत्र हर पन्द्रह दिन के बाद प्रकाशित होगा, हमारी इच्छा है यह साप्ताहिक हो ।

स्वामी जी—यह तो ठीक है, परन्तु उतना धन कहाँ ? श्री रामकृष्ण की इच्छा से यदि रुपये की व्यवस्था हो जायगी तो कुछ समय के पश्चात् इसे दैनिक भी किया जा सकता है और प्रतिदिन इसकी लाखों प्रतियाँ छपकर कलकत्ते की गली गली में बिना मूल्य वाँटी जा सकती हैं ।

शिष्य—आपका यह सकल्प बहुत ही उत्तम है ।

स्वामी जी—मेरी इच्छा है कि इस पत्र को स्वावलम्बी बनाकर तुझे सम्पादक बना दूँ । किसी चीज को पहले-पहल खड़ा करने की शक्ति तो तुम लोगो में अभी नहीं आयी । इसमें तो ये सब सर्वत्यागी साधु ही समर्थ हैं । ये लोग काम करते करते मर जायेंगे, फिर भी हटनेवाले नहीं । तुम लोग थोड़ी बाधा आते ही, थोड़ी निन्दा सुनते ही चारो ओर अँवैरा ही अँवैरा देखने लगते हो ।

शिष्य—हाँ, उस दिन हमने देखा भी था कि स्वामी त्रिगुणातीतानन्द ने पहले श्री रामकृष्ण के चित्र की प्रेस में पूजा कर ली और तब काम प्रारम्भ किया । साथ ही काम की सफलता के लिए आपकी कृपा की प्रार्थना की ।

कर कर्मचारी रहता
रुक्म धन में से
य, इसीलिए स्वामी
न भोजन और वस्त्र
था ।

र निश्चय हुआ कि
अदि लिखेंगे तथा
चित न होंगे । श्री
जी ने मिशन के
धर्म सन्धियों में
गुरोव किया । स्व
यत हुआ । प्रमाण
सन्ध से वार्तालाप

रके) — उदबन्धन

में गढ़ने होंगे ।

नी, साथ ही बगल
क्रियापद का प्रयोग
दो का प्रयोग घटा
हले मुझे दिखाकर

इ जितना परिश्रम

। ये सब सन्यासी
रा हुई हैं ? इनमें
का उद्यम देखकर
देख, मेरे आदेश
णा तक छोड़कर
प्रति कितने प्रेम

स्वामी जी—हमारे केन्द्र तो श्री रामकृष्ण ही हैं। हम एक एक व्यक्ति उधरी प्रकाश-केन्द्र की एक एक चिरण मात्र हैं। श्री रामकृष्ण की पूजा करके काम का आरम्भ किया यह अच्छा किया। परन्तु उसने पूजा की बात तो मुझसे कुछ भी नहीं कही ?

शिष्य—महापुरुष ने आपसे उल्टे हैं। उन्होंने मुझसे कहा "तू पहले स्वामी जी के पास जाकर जान आ कि पशु के प्रथम अंक के बारे में उनकी स्थापना है, फिर मैं उनसे मिलूँगा।

स्वामी जी—तू जाकर कह दे मैं उसके काम से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। उससे मेरा आशीर्वाद भी कहा और तुम लोग सब बहाँ एक हो सके उसकी प्रशंसा करना। यह तो श्री रामकृष्ण का ही काम है।

इसी बातों कहकर स्वामी जी ने ब्रह्मानन्द स्वामी जी को पास बुलाया और आनन्दकटापुत्रादयः शिष्य ने 'उद्बोधन' के सिद्धि विगुणशीतलानन्द जी को और अधिक बन देने का आदेश दिया। उस दिन रात को ध्यान के पश्चात् स्वामी जी ने फिर शिष्य के साथ 'उद्बोधन' पत्र के सम्बन्ध में चर्चा की।

स्वामी जी—'उद्बोधन' द्वारा जनसाधारण के सामने आध्यात्मिक आदर्श रखा गया होगा। 'गद्दी गद्दी' की भाषना मनुष्य को दुर्लभ बना सकती है। बैचठा गद्दी की भाषा-मिठा बिल-उल्ट बच्चों के लिखन-पढ़ने पर और भरो उल्टे हैं, कहते हैं, 'इसका कुछ सुधार गद्दी होना यह भूल है, गद्दी है, आदि आदि—उनके बच्चे अधिकार बैठ ही बन जाते हैं। बच्चों को अच्छा कहते हैं और प्रोत्साहन देने से समय आने पर वे स्वयं ही अच्छे बन जाते हैं। जो नियम बच्चों के लिए हैं वे ही उन लोगों के लिए भी हैं, जो आत्म-राज्य के उच्च अधिकार की तुलना में उन बिलुप्तों की तरह हैं। यदि जीवन के रचनात्मक भाव उत्पन्न किये जा सकें तो साधारण व्यक्ति भी मनुष्य बन जायगा और अपने पीछे पर बड़ा होना सीख सकेगा। मनुष्य भाषा साहित्य बर्तन कविता छन्द आदि बनेकावनेक लोगों ने जो प्रयत्न कर रहा है उसमें वह बनेक एकटियाँ करता है। आनन्दक यह है कि हम सब उन एकटियों को न बलकाकर प्रगति के मार्ग पर और और अधिक प्रवृत्त होने के लिए प्रवृत्त करें। नवविद्या विद्याने से लोगों की भाषना की ठेठ प्रवृत्ति है तथा वे प्रोत्साहक भी जाते हैं। श्री रामकृष्ण को हमने देखा है—जिन्हें हम स्वामी मानते थे उन्हें भी वे प्रोत्साहित करते उनके जीवन की गति को जोर देते थे। दिखाते थे कि उनका ही गद्दी बड़ा बहसुत था।

उसके पश्चात् स्वामी जी किन्हीं 'पुत्र' हो गये। जोड़ी हैरत फिर कहने लगे "अब प्रचार के काम को किसी पर ही बात बात में माफ़-ही चिकीर्षुने

वा कम व
मनुष्य को
१११ १
स्वा केन्द्र
किन्हीं बर्तन की
होने का

वा ही वस्तु
आता है
कभी है।
रहता। प्रचार
करी की
पुनः पुनः प्रचार
कर्म प्रवृत्ति है।
प्रवृत्ति—मनु
के लक्ष्य हो
सक
को लक्ष्य को जो
रहता है।
ही कम प्रवृत्ति होने
कर्मों। प्रचार को
प्रवृत्ति के लक्ष्य पर
कर्मों है।

आम लोग ने
प्रवृत्ति कर रहे हैं।
१८

का काम न समझ लेना। शरीर, मन और आत्मा से सम्बद्ध सभी बातों में मनुष्य को सुनिश्चित भाव देना होगा, परन्तु घृणा के साथ नहीं। आपस में एक दूसरे से घृणा करते करते ही तुम लोगों का अव पतन हुआ है। अब केवल सवल तथा जीवन को सगठित करने का भाव फैलाकर लोगों को उठाना होगा—पहले हिन्दू जाति को और उसके बाद दुनिया को। असल में श्री रामकृष्ण के अवतीर्ण होने का उद्देश्य ही यह था। उन्होंने जगत् में किसी का भाव नष्ट नहीं किया। उन्होंने महापतित मनुष्य को भी अभय और उत्साह देकर उठा लिया है। हमें भी उनके चरण-चिह्नो का अनुसरण कर सभी को उठाना होगा—जगाना होगा—समझा ?

“तुम्हारे इतिहास, साहित्य, पुराण आदि सभी शास्त्र मनुष्य को केवल डराने का ही कार्य करते हैं। मनुष्य से केवल कह रहे हैं—‘तू नरक में जायगा, तेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं है।’ इसलिए भारत की नस नस में इतनी अवसन्नता आ गयी है। अतः वेद-वेदान्त के उच्च भावों को सरल भाषा में लोगों को समझा देना होगा। सदाचार, सद्ब्यवहार और शिक्षा का प्रचार कर ब्राह्मण और चाण्डाल को एक ही भूमि पर खड़ा करना होगा। ‘उद्वोधन’ में इन्हीं विषयों पर लिखकर वालक, बृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी को उठा दे तो देखूँ। तभी जानूँगा तेरा वेद-वेदान्त पढ़ना सफल हुआ है। क्या कहता है, बोल, कर सकेगा ?”

शिष्य—मन कहता है, आपका आशीर्वाद और आदेश होने पर सभी विषयों में सफल हो सकूँगा।

स्वामी जी—एक बात और, तुम्हें शरीर को दृढ़ बनाना सीखना होगा और यही दूसरों को भी सिखाना होगा। देखता नहीं, मैं अभी भी प्रतिदिन डम्बल करता हूँ। रोज़ सवेरे-शाम टहलो, शारीरिक परिश्रम करो—शरीर और मन साथ ही साथ उन्नत होने चाहिए। सभी बातों में दूसरों पर निर्भर रहने से कैसे काम चलेगा। शरीर को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता समझने पर तू स्वयं ही उस विषय में सचेष्ट रहेगा। इस आवश्यकता को समझने के ही लिए तो शिक्षा की जरूरत है।

आज तीन दिन से स्वामी जी बागवाजार के स्व० बलराम वसु के मकान पर निवास कर रहे हैं। प्रतिदिन अगणित लोगों की भीड़ होती है। स्वामी योगानन्द

[illegible]

स्वामी योगानन्द शिष्य को साथ लेकर दाम दाउ कड़ीबहार बड़े रमावा हो गये। उस समय बोझे की दाम बकली थी। दिन के कड़ीबहार बड़े पणुआका में पहुँचकर उन्होंने बगिचे के सुपरिटेण्डेण्ट रायबहादुर बाबू पमनहड़ा साम्बाहों से मिली। स्वामी जी आ रहे हैं, यह जानकर रायबहादुर बाबू बहुत ही प्रसन्न हुए और स्वामी जी का स्वागत करने के लिए स्वयं बगिचे के बाग़च पर बाड़े गए। कड़ीब दाउे बार बड़े स्वामी जी अग्रिमि मिषेरिदा को साथ लेकर वहाँ पहुँचे। पमनहड़ा बाबू जी बड़ा आदर-सत्कार के साथ स्वामी जी वहाँ मिषेरिदा का स्वागत कर उन्हें पणुआका के बीरपर रु गये और कड़ीब डेड बण्टे वल उनके साथ साथ बहुत से हुए बगिचे के विभिन्न स्त्रानों को दिखाते रहे। स्वामी योगानन्द जी शिष्य के साथ उनके पीछे पीछे चले।

पुनश्च मायुः वनस्पति शास्त्र के अन्धे पक्षिष्ठे वे। वहीचैव मे माला प्रकार के बुझों को दिखाते हुए वनस्पति शास्त्र के मयासुसार कारकम में पृथ्वादि की भिन्न प्रकार कम-अभिपति हुई है। यह बातको हुए मायु अनेक जने। तब उहने के मान्यता की जेम्मे हुए स्वामी की जी बीज की रूप में बीज की कम-अभिपति के सत्यमन में आजीवन के मृत की बाधोपमा करने लगे। शिष्य को स्मरण है, हाँ के मृत मे जाकर उहोंने बदन पर बाध बैस शास्त्रको एक बहूयु को सार को दिखाकर कहा 'किन्ती इन्तीच उहोंने मर मरुता पर मरुता पर मरुता है। उन्ही हाँ के बहूयु मर्ती तक एक स्वाम पर बैठ उहने के कारण बीरे बीरे उसकी पीठ कड़ी हो मर्ती है।' इतना बहकर स्वामी जी मे शिष्य के हँसी हँसी मे मरुता 'तुम कोन कइमा खाते हो न ? आजीवन के मृत मे यह हाँ ही नाकमन के बहूयु मर न गया है — तो बहत बहूयु है कि तुम कोन हाँ जी खाते हो। शिष्य मे शुभकर 'तब कहकर बहूयु 'महापुरु कोन बीज कम-अभिपति के द्वारा हुनरी बीज बन जाने पर यह उसका मर्ते ना मान्य और प्रमाण ही नहीं रहनी तक बहमा धाम है। हाँ खाना कहे हुमा ? यह बाप कैस बहूयु रहे है ?

पिप्य की बाग भुनकर स्वाधी भी तथा रागद्वेष बाधूँस वङ्ग कीर मणिनी निवेदिता को यह बाग समझा देने पर वे भी हँसने लगीं । बीरे धीरे सभी लोग इस नटघरे की ओर बढ़ने लगे जिसमें छिद्र, बाघ जाति रहत थे ।

रामकृष्ण बाबू के आज़ादगुमार वहाँ न जबरदस्ती लीजें रोते तथा बाबू के

35

निम्न वारिक
१५
बोलीं देर बाप
५२ १५
निवेष्टा के बी

काहे में
मिट रहे दिग्गज।
कहाँ होयें यही

६. अपने बारे में
सच्ची चीजें
कहा कर

पञ्च
शतकम्

केरी कन्वर्जि वे
का निष्पत्ति हो
एकान्त

श्री स्वामीजी महाराज
 लखनऊ
 श्री गुरुदेव

संविधान के
अनुच्छेद 32
के अन्तर्गत

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

१. १०००
 २. १०००
 ३. १०००
 ४. १०००
 ५. १०००

१५५५

लिए अधिक परिमाण में मास लाकर हमारे सामने ही उन्हें खिलाने लगे। उनकी सानन्द गर्जना सुनकर तथा साग्रह भक्षण देखकर हम लोग बड़े प्रसन्न हुए। इसके थोड़ी देर बाद हम सभी बगीचे में स्थित रामब्रह्म बाबू के मकान में आये। वहाँ पर चाय तथा जलपान आदि की व्यवस्था हुई। स्वामी जी ने थोड़ी सी चाय पी। निवेदिता ने भी चाय पी। एक ही मेज पर बैठकर भगिनी निवेदिता की छुई हुई मिठाई तथा चाय लेने में मेरा सकोच देख स्वामी जी ने शिष्य से कई बार अनुरोध करके मिठाई खिलायी और स्वयं जल पीकर बचा हुआ जल शिष्य को पीने के लिए दे दिया। इसके बाद डारविन के विकासवाद के सम्बन्ध में थोड़ी देर तक चर्चा होती रही।

रामब्रह्म बाबू—डारविन ने विकासवाद तथा उसके कारण जिस तरह समझाये हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है?

स्वामी जी—डारविन की बातें ठीक होने पर भी मैं ऐसा नहीं मान सकता कि उनका मत विकास के कारण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय है।

रामब्रह्म बाबू—क्या इस विषय पर हमारे देश के प्राचीन विद्वानों ने किसी प्रकार का विचार नहीं किया?

स्वामी जी—साध्य दर्शन में इस विषय पर पर्याप्त विचार किया गया है। मेरी सम्मति में क्रम-विकास के कारण के बारे में भारत के प्राचीन दार्शनिकों का सिद्धान्त ही अन्तिम निर्णय है।

रामब्रह्म बाबू—यदि संक्षेप में उस सिद्धान्त को समझाना सम्भव हो तो सुनने की इच्छा होती है।

स्वामी जी—निम्न जाति को उच्च जाति में परिणत करने में पाश्चात्यो की राय में 'जीवन-संग्राम', 'बलिष्ठ की अतिजीविता', 'प्राकृतिक चयन' आदि जिन सब नियमों को कारण माना गया है, आप उन्हें अवश्य ही जानते होंगे। परन्तु पातजल दर्शन में उनमें से एक को भी उसका कारण नहीं माना गया है। पातजल की राय है कि प्रकृत्यापूरात्—अर्थात् प्रकृति पूर्ति-क्रिया द्वारा एक जाति दूसरी जाति में परिणत हो जाती है, विष्णो के साथ दिन-रात सघर्ष करके नहीं। मैं समझता हूँ कि सघर्ष और प्रतिद्वन्द्विता तो बहुधा जीव की पूर्णता प्राप्ति में रुकावटें बन जाती हैं। यदि हजार जीवों का विनाश करके एक जीव की क्रमोन्नति होती है (जिसका पाश्चात्य दर्शन समर्थन करता है) तो फिर कहना होगा कि क्रम-विकास द्वारा जगत् की कोई विशेष उन्नति नहीं हो रही है। फिर जागतिक उन्नति की बात यदि ठीक बैठ भी जाय तो यह बात कौन नहीं मानेगा कि आध्यात्मिक विकास के लिए वह विशेष विघ्नकारक है। हमारे दार्शनिकों का कहना है कि सभी जीव पूर्ण

निर्गुण सात्विक
गुणों में वर्तमान
नाना रूपों में
रहा है।
इस सब स्थिति में
चा बड़े प्रमाण
गन्तव्य प्राप्त
होने ही सम्भव है
उस पर कुछ है।
नवर बहो पर्व।
बदला का स्वाद
उनके नाथ साध
गानन्द ने शिष्य

वे के नाना प्रकार
मनुष्यादिकों कि
।। तब वह न
क्रम-विकास के
भरण है, हाँ कि
को दिखाकर कहा
तब दिन तक एक
।" इतना कहकर
हो न? डारविन
यह है कि पुन
।— "महाराज,
उसका पहले का
ना कसे हुआ?

डे और भगिनी
सभी लोग उस
तथा बाबू के

भारता है। इस आत्मा के प्रकाश के कम-बसकर होने के कारण ही प्रकृति की अभिव्यक्ति तथा विकास में विभिन्नता दिखायी देती है। प्रकृति की अभिव्यक्ति एवं विकास में जो विन्न हैं, वे जब सम्पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं, तब पुनः पाश से आत्मप्रकाश होता है। प्रकृति की अभिव्यक्ति के निम्न स्तरों में बाह्ये को ही परन्तु उच्च स्तरों में उन्हें दूर करने के लिए इन विन्ना के साथ विन-राश संघर्ष करना आवश्यक नहीं है। देखा जाता है, यहाँ पर विन्ना-बीजा ध्यात-भारता एवं प्रभान-तथा त्याग के ही द्वारा विन्न दूर हो जाते हैं अथवा अधिक से अधिकतर आत्मप्रकाश होता रहता है। अतः विन्नों को आत्मप्रकाश का कार्य न बहूकर कारण कहना तथा प्रकृति की इस विभिन्न अभिव्यक्ति का सहायक कहना ठीक नहीं है। हृत्कार पापियों के प्राणों का नाश करके बगल से पाप को दूर करने की चेष्टा करने से अपद से पाप की दृष्टि ही होती है। परन्तु यदि उपवेश देकर जीव को पाप से निवृत्त किया जा सके तो बगल से फिर पाप नहीं रहेगा। अब वैश्या, पात्राश्रितों के सर्वत्र विद्वान् अर्थात् जीवों का आपस में सर्वत्र एक प्रसिद्धिद्वारा उभरित करने का सिद्धान्त किन्तु भयानक मासम होता है।

रामकृष्ण बाबू स्वामी जी की बाटी की सुनकर रंग रूढ़ पड़े। अन्त में बहने लगे इस समय माछ में आप जैसे प्राण्य तथा पात्राश्रित वर्तनों में पात्रान विद्वानों की ही आवश्यकता है। ऐसे ही विद्वान् एकदशवर्षी विहित जनसमुदाय की मूर्तों की साफ साफ दिखा दे सकते हैं। आत्मी विरासतवाह की तबीयत व्याख्या सुनकर मैं विसेय आनन्दित हुआ।”

बहने समय रामकृष्ण बाबू ने बनीये के फाटक तक आकर स्वामी जी को बिदा किया और बचन दिया कि किसी अन्य दिन उपमुक्त अवसर देनकर फिर एषान्न में स्वामी जी से भेट करे। मैं वह नहीं सघटा कि रामकृष्ण बाबू को उसके बाद फिर कभी स्वामी जी के पास जाने का अवसर मिला या नहीं क्योंकि इन बटना के मोठे ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गयी थी।

सिष्य स्वामी बागानन्द ने सात द्वादश पर सवार होकर रात के करीब ८ बजे बाघबाजार लींग। स्वामी जी उनमें करीब पन्द्रह मिनट परते कौटकर आचम कर देते थे। लगभग आधे घण्टा विचार करने के बाद वे बैठकर न हमारे पास उपस्थित हुए। उस समय बने पर स्वामी बागानन्द, स्व. गुरुचन्द्र मर्यादा समिपुत्र्य योग (बंकिम) विनिविगारी योग (बंकिम) धानिराम योग आदि परिचित विभजन तथा स्वामी जी की योग की दृष्टा के आये हुए योग के अन्य मन्त्रन की उद्दिष्टा थे। यह जानकर कि आज स्वामी जी ने मनुमान्त देनने के दिन आकर रामकृष्ण बाबू ने विचारमग्न की अतुल्य व्याख्या की। यही

लोग उक्त प्रसंग को विशेष रूप से सुनने के लिए पहले से ही उत्सुक थे। अतः उनके आते ही सबकी इच्छा के अनुसार शिष्य ने उसी प्रसंग को उठाया।

शिष्य—महाराज, पशुशाला में आपने विकासवाद के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था, उसे मैं अच्छी तरह समझ न सका। कृपया उसे सरल भाषा में फिर कहिए।

स्वामी जी—क्यों, क्या नहीं समझा?

शिष्य—यही कि आपने पहले अनेक बार हमसे कहा है कि वाहरी शक्तियों के साथ सघर्ष करने की क्षमता ही जीवन का चिह्न है और वही उन्नति की सीढ़ी है। आज आपने जो बतलाया वह कुछ उलटा सा लगा।

स्वामी जी—उलटा क्यों बताऊँगा, वरन् तू ही समझ नहीं सका। निम्न प्राणि-जगत् में हम वास्तव में जीवित रहने के लिए सघर्ष, सबसे अधिक वलिष्ठ का अतिजीवन आदि नियम प्रत्यक्ष देखते हैं। इसीलिए डार्विन का मतवाद कुछ कुछ सत्य ज्ञात होता है। परन्तु मनुष्य-जगत् में जहाँ ज्ञान-बुद्धि का विकास है, वहाँ हम उक्त नियम के विपरीत ही देखते हैं। उदाहरणार्थ, जिन्हें हम वास्तव में महान् पुरुष या आदर्श पुरुष समझते हैं, उनका वाह्य जगत् से सघर्ष बिल्कुल नहीं दिखायी देता। पशु-जगत् में संस्कार अथवा स्वाभाविक ज्ञान की प्रबलता है। परन्तु मनुष्य ज्यों ज्यों उन्नत होता जाता है, त्यों त्यों उसमें बुद्धि का विकास होता जाता है। इसीलिए मनुष्येतर प्राणि-जगत् की तरह बुद्धियुक्त मनुष्य-जगत् में दूसरों का नाश करके उन्नति नहीं हो सकती। मानव का सर्वश्रेष्ठ पूर्ण विकास एकमात्र त्याग के द्वारा ही सम्पन्न होता है। जो दूसरे के लिए जितना त्याग कर सके, मनुष्यो में वह उतना बड़ा है। और निम्न स्तर के पशुओं में जो जितना ध्वंस कर सकता है, वह उतना ही बलवान समझा जाता है। अतः जीवन-सघर्ष का तत्त्व इन दोनों क्षेत्रों में एक सा उपयोगी नहीं हो सकता। मनुष्य का सघर्ष है मन में। मन को जो जितना बल में कर सका, वह उतना बड़ा बना है। मन के सम्पूर्ण रूप से वृत्तिविहीन बनने से आत्मा का विकास होता है। मनुष्य से भिन्न प्राणि-जगत् में स्थूल देह के संरक्षण के लिए जो सघर्ष होते देखे जाते हैं, वे ही मानव जीवन में मन पर प्रभुता स्थापित करने के लिए अथवा सत्त्ववृत्ति सम्पन्न बनने के लिए होते रहते हैं। जीवित वृक्ष तथा तालाव के जल में पड़ी हुई वृक्ष-छाया की तरह मनुष्येतर प्राणियों का सघर्ष मनुष्य-जगत् के सघर्ष से विपरीत देखा जाता है।

शिष्य—तो फिर आप हमसे शारीरिक उन्नति करने के लिए इतना क्यों कहा करते हैं?

स्वामी जी—क्या तुम लोग मनुष्य हो? हाँ, इतना ही कि तुममें थोड़ी बुद्धि

तन्-संसादा होने के कारण ही प्रकृति को
दिखायी देती है। प्रकृति की अभिवृत्ति
ने रूप से दूर हा जाते हैं, तब पूर्व भाव
व्यक्ति के निम्न स्तर में चाहें जोहो, पलु
न विघ्नो के नाय दिन रात सघर्ष बल
पन पिशा-शैशा, ध्यान धारणा एवं प्रसन्न
हैं अथवा व्यक्ति से अधिकतर आत्मप्रसन्न
तम का काम उ कहकर कारण कहना उ
अपक कहता ठीक नहीं है। हवा प्रसन्न
दूर करने की चेष्टा करने में जगत् में पा
देकर जीव को पाप से निवृत्त किया का
सब देखिए, पाश्चात्या के सघर्ष सिद्धांत
निर्दिष्टता द्वारा उन्नति करने का सिद्धांत

ने सुनकर दंग रह गये। अन्त में कहने लगे
पाश्चात्य दर्शन में पारंगत विद्वानों की ही
उदाहर्ण गिहित जनसमुदाय की भूला का
विकासवाद की तबीन व्याख्या सुनकर है

व के फाटक तक आकर स्वामी जी को
अन्य दिन उपयुक्त अवसर देकर फिर
कह नहीं सकता कि रामप्रसाद बाबू को
जाने का अवसर मिला या नहीं, क्योंकि
मृत्यु हो गयी थी।

पर सवार होकर रात के करीब ८ बजे
व पन्द्रह मिनट पहले लौटकर आराम
करने के बाद वे ब्रैडफोर्ड सरकाउ
स्वामी योगानन्द, स्व० शरच्चन्द्र सरकाउ
ने घोष (डॉक्टर), शान्तिराम घोष
की दशन की इच्छा से आये हुए पाँच
नकर कि आज स्वामी जी ने पशुशाला
विकासवाद की अपूर्व व्याख्या की है, सभी

आत्मा हैं। इस आत्मा के प्रकाश के कम-ब्यादा होने के कारण ही प्रकृति की अभिव्यक्ति तथा विकास में विभिन्नता दिखायी देती है। प्रकृति की अभिव्यक्ति एवं विकास में जो विघ्न हैं, वे जब सम्पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं, तब पुनः भाव से आत्मप्रकाश होता है। प्रकृति की अभिव्यक्ति के निम्न स्तरों में बाहे कोही परन्तु उच्च स्तरों में उन्हें दूर करने के लिए इन विघ्नों के साथ विन-यत मर्पण करना आवश्यक नहीं है। देखा जाता है, वहाँ पर शिक्षा-बीजा ध्यान-भारता एवं प्रभल-तया त्याग के ही द्वारा विघ्न दूर हो जाते हैं अथवा अधिक से अधिकतर आत्मप्रकाश होता रहता है। अतः विघ्नों को आत्मप्रकाश का कार्यग्रह कहकर कारण कहना तथा प्रकृति की इस विभिन्न अभिव्यक्ति का सहायक कहना ठीक नहीं है। हजार पापियों के प्राप्ति का नाश करके जगत् से पाप का दूर करने की चेष्टा करने से जगत् में पाप की वृद्धि ही होती है। परन्तु यदि उपरोक्त प्रकार जीव को पाप से निवृत्त किया जा सके तो जगत् में फिर पाप नहीं रहेगा। अब देखिए, पाश्चात्यो के समय विज्ञान जगत् जीवों का आपस में संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा उत्पत्ति करने का सिद्धांत फिटना भयानक मायूम होता है।

रामकृष्ण बाबू स्वामी जी की बातों को सुनकर यह सत्य। अन्त में कहते सन्ने, 'इस समय भारत में आप जैसे प्राण्य तथा पापतात्त्व वर्धनों में पारमार्थ विद्वानों की ही आवश्यकता है। ऐसे ही विद्वान् एकत्रैवर्षी विधित जनसमुदाय की भूखों को शाफ शाफ दिया वे सकते हैं। आत्मकी विकासकार की मनीष व्याख्या सुनकर मैं विशेष आनन्दित हुआ।'

बल्लभ समय रामकृष्ण बाबू ने सभीके के छटक तक आकर स्वामी जी को बिना बिना और बचन दिया कि किसी अन्य दिन उपयुक्त अवसर देकर फिर एकान्त में स्वामी जी से मिल सकेंगे। मैं बहुत गहरी खेदा कि रामकृष्ण बाबू को उसके बाद फिर कभी स्वामी जी के पास जाने का अवसर मिला या नहीं क्योंकि इन बगमा न बोले ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गयी थी।

नित्य स्वामी योगानन्द के साथ द्वाय वर सवार होकर रात के करीब ८ बजे बाइबाजार होता। स्वामी जी उनमें करीब पन्ध्र मिनट रहन मोटरद्वारा आराम कर रहे थे। लगभग आधे बच्चा विधाम करने के बाद वे बीडगरर में हमारे पास उपस्थित हुए। उस समय वहाँ पर स्वामी योगानन्द एवं गारम्भर गनारर, गणिमुरर गौर (१९५२) विनिनिगरी गौर (१९५२) घालिधम गौर आदि परिचर विगनगता स्वामी जी की रनन की दृष्टा ने आये हुए गौर छः अन्य गुरुन जी उपस्थित थे। यद् अन्तरर कि आज स्वामी जी ने गनुगता राने न लिग आरर रामकृष्ण बाबू ने विगनगतर की अगुन व्याख्या की है सभी

से कहने लगे—“और एक बात मुनी है आप लोगों ने ? आज एक भट्टाचार्य ब्राह्मण निवेदिता का जूठा खा आया है। उसकी छुई हुई मिठाई खाई तो खैर, उससे उतनी हानि नहीं, परन्तु उसका छुआ हुआ जल कैसे पी गया !”

शिष्य—मो आप ही ने तो आदेश दिया था। गुरु के आदेश पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जल पीने को तो मैं सहमत न था। आपने पीकर दिया ! इसीलिए प्रमाद मानकर पी गया।

स्वामी जी—तेरी जाति की जड़ कट गयी है। अब फिर तुझे कोई भट्टाचार्य ब्राह्मण नहीं कहेगा।

शिष्य—न कहे, मैं आपकी आज्ञा पर चाण्डाल का भात भी खा सकता हूँ।

बात सुनकर स्वामी जी तथा उपस्थित सभी लोग जोर से हँस पड़े।

बातचीत में रात्रि के करीब साढ़े बारह बजे गये। शिष्य ने निवासगृह में लौटकर देखा, फाटक बन्द हो गया है। पुकार कर किसीको जगाने में असमर्थ होकर वह विवश हो बाहर के वरामदे में ही सो गया।

कालचक्र के निर्मम परिवर्तन से आज स्वामी जी, स्वामी योगानन्द तथा भगिनी निवेदिता इस मसार में नहीं हैं, रह गयी हैं, उनके जीवन की केवल पवित्र स्मृति। उनके वार्तालाप को थोड़ा-बहुत लिखने में समर्थ होकर शिष्य अपने को धन्य मान रहा है।

[स्थान वेल्ड ; किराये का मठ। वर्ष १८९८ ई०]

आज दिन में करीब दो बजे के समय शिष्य पैदल चलकर मठ में आया है। अब मठ को उठाकर नीलाम्बर बाबू के बगीचेवाले मकान में लाया गया है। इस मठ की ज़मीन भी थोड़े दिन हुए खरीदी गयी है। स्वामी जी शिष्य को साथ लेकर दिन के करीब चार बजे मठ की नयी ज़मीन में घूमने निकले हैं। मठ की ज़मीन उस समय भी जंगली से पूर्ण थी। उस समय उस ज़मीन के उत्तर भाग में एक एकमखिला पक्का मकान था। उसीका सस्कार करके वर्तमान मठ-भवन निर्मित हुआ है। जिन सज्जन ने मठ की ज़मीन खरीद दी थी, उन्होंने भी स्वामी जी के साथ थोड़ी दूर तक आकर विदा ली। स्वामी जी शिष्य के साथ मठ की भूमि पर भ्रमण करने लगे और वार्तालाप के सिलसिले में भावी मठ की रूपरेखा तथा नियम आदि की चर्चा करने लगे।

धीरे धीरे उपर्युक्त एकमखिले मकान के पूर्व के वरामदे में पहुँचकर घूमते

है। यदि खरीर स्वस्थ न हो तो मन के साथ संघाम कैसे कर सकते हैं? तुम लोग क्या जन्म के पूर्ण विकास कभी अनुभव कहलाने योग्य रह गये हो? आहार, निद्रा, मैथुन के अतिरिक्त तुम लोगों में और है ही क्या? खनीमत यही है कि मन वक्त अनुप्राप्त नहीं बन गये। श्री रामकृष्ण कहा करते थे—'बही मनुष्य है जिस अपने सम्मान का ध्यान है। तुम लोग तो जायसब बिगड़न बाक्य के घाली बनकर स्वदेसवासियों के द्वेष और विरोधियों की बुजा के पात्र बने हुए हो। इस तरह तुम लोग मानवैतर प्राणियों की धेनी में जा पड़े हो, इरीमियू में तुम्हें उंचाई करने की कष्टता है।' मतबाद का कमेका छोड़ो। अपने प्रतिदिन के कार्य एवं व्यवहार का स्थिर चित्त से विचार करके देख लो कि तुम लोग मनुष्य और मनुष्येतर स्तर के बीच के बीचविधेय हो या नहीं। खरीर को पहले सुगठित कर लो। फिर मन पर धीरे धीरे अधिकार प्राप्त होगा—मायामत्स्या बलहीनेन लभ्यः (निर्बल के हाथ यह आत्म-राज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता)। समझा?

धियः—महाप्राप्त 'बलहीनेन' शब्द के अर्थ में वाच्यकार ने तो ब्रह्मचर्यहीनता कहा है।

स्वामी जी—तो कहें मैं तो ब्रह्मा हूँ—The physically weak are unfit for the realisation of the self. (जो लोग खरीर से दुर्बल हैं, वे आत्म-साक्षात्कार के अयोग्य हैं।)

धियः—परन्तु जब खरीर में कोई अङ्ग-बुद्धि भी तो देखने में आते है।

स्वामी जी—यदि तुम कोशिश करके उन्हें उद्विग्न एक बार है उसी छोटे बिलने कीम जसे कार्यक्रम में परिणत कर सकते जसने कीम दुर्बल व्यक्ति नहीं कर सकते। देखता नहीं बीच व्यक्ति काम-जीवारी के जेब को संभाल नहीं सकता। कमजोर व्यक्ति जोड़े ही में श्रेष्ठ कर पड़ते हैं—काम हाथ भी कीम ही मोहित हो जाते हैं।

धियः—परन्तु इस नियम का व्यतिक्रम भी ऐसा जाता है।

स्वामी जी—कौन कहता है कि व्यतिक्रम नहीं है? मन पर एक बार अधिकार प्राप्त हो जाने पर देख सकेंगे कि बा शून्य बाण इससे कुछ नहीं होता। वास्तविक बात यह है कि खरीर के स्वस्थ न रहने पर कोई आत्म-ज्ञान का अधिकारी हो नहीं बन सकता। श्री रामकृष्ण कहा करते थे—'खरीर में बाप भी मोल रहने पर बीच धिक् नहीं बन सकता।

हम बापों को कहते कहते स्वामी जी की उत्तेजित होते देखकर धियः और कोई बात करने का साहस नहीं कर सका। बहू स्वामी जी ने शिक्षाप्रद को स्वीकार कर चुप हो गया। नींदी बैर बाब स्वामी जी हँसी हँसी में उपस्थित व्यक्तियों

दिन खरीद लेना होगा। वहाँ पर मठ का लगरखाना रहेगा। वहाँ पर वास्तविक गरीब-दुखियो को नारायण मानकर उनकी सेवा करने की व्यवस्था रहेगी। वह लगरखाना श्री रामकृष्ण के नाम पर स्थापित होगा। जैसा धन जुटेगा पहले उसी के अनुसार लगरखाना खोलना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले-पहल दो ही तीन व्यक्तियों को लेकर काम प्रारम्भ किया जाय। उत्साही ब्रह्मचारियों को इस लगरखाने का संचालन सिखाना होगा। उन्हें कहीं से प्रवन्व करके, आवश्यक हो तो भीख माँगकर भी इस लगरखाने को चलाना होगा। इस विषय में मठ किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं कर सकेगा। ब्रह्मचारियों को ही उसके लिए धन संग्रह करके लाना पड़ेगा। इस प्रकार घर्मार्य लगर में पाँच वर्ष का प्रशिक्षण समाप्त होने पर वे विद्या-मन्दिर शाखा में प्रवेश करने का अधिकार पा सकेंगे। लगरखाने में पाँच और विद्या-मन्दिर में पाँच, कुल दस वर्ष प्रशिक्षण ग्रहण करने के बाद मठ के स्वामियों द्वारा दीक्षित होकर वे सन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो सकेंगे—केवल शर्त होगी कि वे सन्यासी बनना चाहें और मठ के अध्यक्ष उन्हें योग्य अधिकारी समझकर सन्यास देना चाहें। परन्तु मठाध्यक्ष किसी किसी विशेष सद्गुणी ब्रह्मचारी के सम्वन्ध में इस नियम का उल्लंघन करके भी उन्हें जब इच्छा हो, सन्यास में दीक्षा दे सकेंगे। परन्तु साधारण ब्रह्मचारियों को, जैसा मैंने पहले कहा है, उसी क्रम में सन्यासाश्रम में प्रवेश करना होगा। मेरे मस्तिष्क में ये सब विचार मौजूद हैं।

शिष्य—महाराज, मठ में इस प्रकार तीन शाखाओं की स्थापना का क्या उद्देश्य होगा ?

स्वामी जी—समझा नहीं ? पहले अन्नदान, उसके बाद विद्यादान और सर्वोपरि ज्ञानदान। इन तीन भावों का समन्वय इस मठ से करना होगा। अन्नदान करने की चेष्टा करते करते ब्रह्मचारियों के मन में परार्थ कर्म में तत्परता तथा शिव मानकर जीव-सेवा का भाव दृढ़ होगा। उससे उनके चित्त धीरे धीरे निर्मल होकर उनमें सात्त्विक भाव का स्फुरण होगा। तभी ब्रह्मचारी समय पर ब्रह्मविद्या प्राप्त करने की योग्यता एवं सन्यासाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे।

शिष्य—महाराज, ज्ञानदान ही यदि श्रेष्ठ है, फिर अन्नदान और विद्यादान की शाखाएँ स्थापित करने की क्या आवश्यकता ?

स्वामी जी—तू अभी तक मेरी बात नहीं समझा। सुन—इस अन्नाभाव के युग में यदि तू दूसरों के लिए सेवा के उद्देश्य से गरीब-दुखियों को, शिक्षा माँगकर या जैसे भी हो, दो ग्रास अन्न दे सका तो जीव-जगत् का तथा तेरा तो कल्याण होगा ही—साथ ही साथ तू इस सत्कार्य के लिए सभी की सहानुभूति भी प्राप्त कर सकेगा। इस सत्कार्य के लिए तुझ पर विश्वास करके काम-काचन में बँधे हुए गृहस्थ लोग भी

—लो मेरे मन का स्थान है।
रहता है जो मेरी इच्छा है।
रहता है जो मेरी इच्छा है।
रहता है जो मेरी इच्छा है।
रहता है जो मेरी इच्छा है।
रहता है जो मेरी इच्छा है।
रहता है जो मेरी इच्छा है।
रहता है जो मेरी इच्छा है।
रहता है जो मेरी इच्छा है।
रहता है जो मेरी इच्छा है।

मन देना है, वहाँ पर विद्या का स्थान
होगा, मन्त्रि, भक्ति, मानव और रास
प्रान्तों का लकी पाठशाला (दोनों)
होगा। बालब्रह्मचारी उस स्थान पर
मानव का प्रवन्व मठ की बात
मन निष्ठा प्राप्त करने के पश्चात् यदि
यदि इच्छा हो तो मठ के वरिष्ठ सत्ता
इन ब्रह्मचारियों में जा उच्छ्रित हो
। मन्य बाहर निकाल द्यो। यहाँ पर
शादी होगी। इसमें बिहूँ बापति
गण चपनी जाति वर्णायम के आचार
आदि का प्रवध स्वयं कर लेना होगा।
उके भी चरित्र के सम्वन्ध में मठाधि-
। होन से कोई सन्यास का अधिकारी
का काम प्रारम्भ होगा, उस समय

रह गुरुगृह में ब्रह्मचर्याश्रम की प्रथा

मन देना मजिम प्रकार की शिक्षा
ग भी स्थान नहीं। पहले के समान
मन्य उनकी नीव व्यापक भावसमूह
व उपयुक्त परिवर्तन करने होंगे।
म वह जा उमीन है, उस भी किसी

भूमते स्वामी की कहने लगे "यही पर साधुओं के रहने का स्थान होया। यह मठ साधन मजन एवं ज्ञान वर्षा का प्रमाण केन्द्र होया। यही मेरी इच्छा है। यही से जिस शक्ति की उत्पत्ति होगी वह पूरबी मर में फैल जायगी और वह मनुष्य के जीवन की गति को परिवर्तित कर देगी। ज्ञान शक्ति योग कर्म के समन्वय स्वयं मानव के लिए हितकर उष्ण आर्द्र यहाँ प्रवृत्त होंगे। इस मठ के दुस्वर्णों के हस्तों पर एक समय विदिगन्ध से प्राण का संसार होया। समय पर मन्त्रार्चन के सब प्रेमी यहाँ आकर एकत्र होंगे—मन म इसी प्रकार की स्थिती ही कल्पनाएँ उठ रही हैं।

यह जो मठ के दक्षिण भाग की जमीन देव रहा है वहाँ पर विद्या का केन्द्र बनेया। व्याकरण दर्शन विज्ञान काव्य अलंकार, स्मृति भक्ति शास्त्र और राज भाषा की शिक्षा उहाँ स्थान में ही जायगी। प्राचीन काल की पाठशाळाओं (टीकों) के अनुकरण पर यह विद्या-मंदिर स्थापित होया। ब्राह्मणधारी उस स्थान पर रहकर पाठश्री का अध्ययन करेंगे। उनके मोक्ष-मार्ग का प्रबन्ध मठ की ओर से किया जायगा। ये सब ब्राह्मणों की वर्य वर्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् यदि चाहें तो घर कीटकर गृहस्थी कर सकेंगे। यदि इच्छा हो तो मठ के वरिष्ठ छात्र-शिष्यों की अनुमति लेकर संन्यास ले सकेंगे। इन ब्राह्मणधारीयों में जो उच्छ्रान्त या भ्रष्टचरित्र पाये जायेंगे उन्हें मठाधिपति उहाँ समय बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर लगी जाति और वर्ण के भिन्नान्तरों की शिक्षा ही जायगी। इसमें बिन्नें आपत्ति होगी उन्हें नहीं किया जायगा परन्तु जो लोग अपनी जाति वर्चस्व के बचाव की मानकर चलना चाहेंगे उन्हें अपने धोखे जाति का प्रबन्ध स्वयं कर लेना होगा। वे केवल अध्ययन ही बुद्धियों के साथ करेंगे। उनके भी चरित्र के सम्बन्ध में मठाधिपति सदा कड़ी नज़र रखेंगे। यहाँ पर शिक्षित न होने से कोई संन्यास का अधिकारी न बन सकेया। बीरे बीरे जब इस प्रकार मठ का काम प्रारम्भ होया उस समय कहा होया बीक तो।"

विच—तो क्या आप प्राचीन काल की तरह गुरुकुल में ब्राह्मणधारीय की प्रथा को देश में फिर से प्रस्थापित करना चाहते हैं ?

स्वामी की—और नहीं तो क्या ? इस समय देश में जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है उसमें ब्राह्मणधारीय के विकास का बराबरी स्थान नहीं। पहले के समान ब्राह्मणधारीय स्थापित करने होंगे। परन्तु इस समय उसकी नीब व्यापक मात्रामुह पर आकली होगी जबकि समयावृत्ति उत्तम अनेक उपयुक्त परिवर्तन करने होंगे। यह सब पीछे बलकायगा।

स्वामी की फिर कहने लगे—"मठ के दक्षिण में वह जो जमीन है, उधे भी किसी

धीरे धीरे जैसे जैसे धन आता जायगा, वैसे वैसे एक बड़ा रनोईघर बनाना होगा। लगरखाने में केवल 'दीयता भुज्यताम्'—यही ध्वनि उठेगी। भात का पानी गगा जी में पड़कर गगा जी का जल मफेद हो जायगा। इस प्रकार धर्मार्थ लगरखाना बना देखकर मेरे प्राणी को ग्रान्ति मिलेगी।

शिष्य ने कहा, "आपकी जब इस प्रकार इच्छा है तो सम्भव है समय पर वास्तव में ऐसा ही हो।" शिष्य की यह बात सुनकर स्वामी जी गगा की ओर थोड़ी देर ताकते हुए मौन रहे। फिर प्रसन्न मुख शिष्य से सस्नेह कहने लगे— "तुमसे से कब किसके भीतर से सिंह जाग उठेगा, यह कौन जानता है? तुमसे से एक एक में यदि मैं शक्ति जगा दूँ तो पृथ्वी भर में वैसे कितने ही लगरखाने बन जायेंगे। क्या जानता है? ज्ञान, शक्ति, भक्ति सभी जीवों में पूर्ण भाव से मौजूद हैं, पर हम केवल उनके विकास की न्यूनाधिकता को ही देखते हैं और इस कारण इसे बड़ा और छोटा मानने लगते हैं। मात्र जीव के मन पर पड़ा हुआ एक प्रकार का पर्दा सम्पूर्ण विकास को रोककर खड़ा है। वह हटा कि वस सब कुछ हो गया। उम समय जो चाहेगा, जो इच्छा करेगा वही होगा।"

स्वामी जी की बात सुनकर शिष्य सोचने लगा कि उसके स्वयं के मन का पर्दा कब हटेगा और कब उसे ईश्वर-दर्शन प्राप्त होगा।

स्वामी जी फिर कहने लगे— "यदि ईश्वर ने चाहा तो इस मठ को समन्वय का महान् क्षेत्र बनाना होगा। हमारे श्री रामकृष्ण सर्व भावों की साक्षात् समन्वय-मूर्ति हैं। उस समन्वय के भाव को यहाँ पर जगाकर रखने से श्री रामकृष्ण ससार में प्रतिष्ठित रहेंगे। सारे मत, सारे पथ, ब्राह्मण-चाण्डाल सभी जिससे यहाँ पर आकर अपने अपने आदर्श को देख सकें, वह करना होगा। उस दिन जब मठ-भूमि पर श्री रामकृष्ण की प्राण-प्रतिष्ठा की, तब ऐसा लगा मानो यहाँ से उनके भावों का विकास होकर चराचर विश्व भर में छा गया है। मैं तो जहाँ तक हो सके, कर रहा हूँ और कल्लंगा, तुम लोग भी श्री रामकृष्ण के उदार भाव लोगों को समझा दो। केवल वेदान्त पढ़ने से कोई लाभ न होगा। असल में प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में शुद्धाद्वैतवाद की सत्यता को प्रमाणित करना होगा। श्री शंकर इस अद्वैतवाद को जगलो और पहाड़ों में रख गये हैं, मैं अब उसे वहाँ से लाकर ससार और समाज में प्रचारित करने के लिए आया हूँ। घर घर में, घाट-मैदान में, जंगल-पहाड़ों में इस अद्वैतवाद का गम्भीर नाद उठाना होगा। तुम लोग मेरे सहायक बनकर काम में लग जाओ।

शिष्य—महाराज, ध्यान की सहायता से उस भाव का अनुभव करने में ही मानो मुझे अच्छा लगता है। उछल-कूद की इच्छा नहीं होती।

तेरी सहायता करने के लिए बग़र होंगे। तु विद्यादान या ज्ञानदान करके मिलने लोगों को आकर्षित कर सकेगा। उसके द्वारा तुने लोग तेरे इस अग्रिम अग्रदान प्राप्त करके होंगे। इस कार्य में तुझे मन-साधारण की किसी सहायता प्राप्त होगी। उसी समय किसी कार्य में नहीं हो सकती। यथार्थ सत्कार्य में यत्न के बग़र ही सहायक होते हैं। इसी तरह लोगों के आकर्षण करने पर ही तु उनमें विद्या तथा ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा को उत्पन्न कर सकेगा। इसीलिए पहले अग्रदान ही आवश्यक है।

विषय—महाराज जी! तेरी अग्रदान को करने के लिए पहले स्वान चाहिए। उसके बाद उसके लिए मकान आदि बनवाना पड़ेगा। फिर काम बनाने के लिए मन चाहिए। इतना क्या कहाँ से आयेगा?

स्वामी जी—यह का प्रश्न का भाव में अभी छोड़ देता हूँ और उस सेल के पैर के नीचे एक कोपड़ा बड़ा कर देता हूँ। तु एक या दो बन्धु-मुक्त लोग कर के आ और कर के ही उनकी सेवा में लग जा। स्वयं उनके लिए भिक्षा माँग कर ला। स्वयं पका कर उन्हें खिला। इस प्रकार कुछ दिन करने से ही देखेगा—तेरे इस कार्य में सहायता करने के लिए कितने ही लोग बग़र होंगे। कितने ही लोग मन देंगे। न हि कल्याणकाल कश्चित् दुर्धर्षित ताल गच्छति (हे ताव कल्याण कर्म करनेवाला कभी तु ही नहीं होता)।

विषय—हाँ ठीक है। परन्तु उस प्रकार लगातार कर्म करते करते समय पर कर्म-बन्धन भी तो आ सकता है?

स्वामी जी—कर्म के परिणाम के प्रति यदि तेरी दृष्टि न रहे और सभी प्रकार की कामना तथा वासनाओं के परे जाने के लिए यदि तुल्यमें एकाग्र आग्रह रहे तो के सब संस्कारों तेरे कर्म-बन्धन काट जाने में ही सहायता करेगा। ऐसे कर्म के नहीं बन्धन आयेगा? यह तु कैसी बात कह रहा है? इससे के लिए कितने हुए इस प्रकार के कर्म ही कर्म-बन्धनों की जड़ को काटने के लिए एकमात्र उपाय है। भाव्य भावा विद्याप्रसादाय (हमके अनिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है)।

विषय—महाराज अब तो मैं यथार्थ सत्कार और सदाग्रह के सम्बन्ध में आपके मनोवाच की विधि का से मुझे के लिए और भी उत्प्रेरित हो रहा हूँ।

स्वामी जी—यही तु मीमांसा के लिए छोटे छोटे ऐसे कर्मों बनवाने हैं। जिनमें हवा जाने-आने की अच्छी व्यवस्था रहे। एक एक कर्मों में दो या तीन व्यक्ति रहें। उन्हें अच्छी विधि और साठ बग़र देने हों। उनके लिए एक बीजार रहेगा। मनाई के एक या दो बार मुषिपानुसार बह उन्हें देना आवश्यक। यथार्थ संगठन के भीतर सेवाभाव एक विद्या भी तरह रहेगा। इनसे दोषों की सेवा-शुद्धी की जायेगी।

धीरे धीरे जैसे जैसे घन आता जायगा, वैसे वैसे एक बड़ा रसोईघर बनाना होगा। लगरखाने में केवल 'दीयता भुज्यताम्'—यही ध्वनि उठेगी। भात का पानी गगा जी में पड़कर गगा जी का जल सफेद हो जायगा। इस प्रकार धर्मार्थ लगरखाना बना देखकर मेरे प्राणों को शान्ति मिलेगी।

शिष्य ने कहा, "आपकी जब इस प्रकार इच्छा है तो सम्भव है समय पर वास्तव में ऐसा ही हो।" शिष्य की यह बात सुनकर स्वामी जी गगा की ओर थोड़ी देर ताकते हुए मौन रहे। फिर प्रसन्न मुख शिष्य से सस्नेह कहने लगे— "तुमसे से कब किसके भीतर से सिंह जाग उठेगा, यह कौन जानता है? तुमसे से एक एक में यदि मैं शक्ति जगा दूँ तो पृथ्वी भर में वैसे कितने ही लगरखाने बन जायेंगे। क्या जानता है? ज्ञान, शक्ति, भक्ति सभी जीवों में पूर्ण भाव से मौजूद हैं, पर हम केवल उनके विकास की न्यूनाधिकता को ही देखते हैं और इस कारण इसे बड़ा और छोटा मानने लगते हैं। मात्र जीव के मन पर पड़ा हुआ एक प्रकार का पर्दा सम्पूर्ण विकास को रोककर खड़ा है। वह हटा कि वस सब कुछ हो गया। उस समय जो चाहेगा, जो इच्छा करेगा वही होगा।"

स्वामी जी की बात सुनकर शिष्य सोचने लगा कि उसके स्वयं के मन का पर्दा कब हटेगा और कब उसे ईश्वर-दर्शन प्राप्त होगा।

स्वामी जी फिर कहने लगे— "यदि ईश्वर ने चाहा तो इस मठ को समन्वय का महान् क्षेत्र बनाना होगा। हमारे श्री रामकृष्ण सर्व भावों की साक्षात् समन्वय-मूर्ति हैं। उस समन्वय के भाव को यहाँ पर जगाकर रखने से श्री रामकृष्ण ससार में प्रतिष्ठित रहेंगे। सारे मत, सारे पथ, ब्राह्मण-चाण्डाल सभी जिससे यहाँ पर आकर अपने अपने आदर्श को देख सकें, वह करना होगा। उस दिन जब मठ-भूमि पर श्री रामकृष्ण की प्राण-प्रतिष्ठा की, तब ऐसा लगा मानो यहाँ से उनके भावों का विकास होकर चराचर विश्व भर में छा गया है। मैं तो जहाँ तक हो सके, कर रहा हूँ और करूँगा, तुम लोग भी श्री रामकृष्ण के उदार भाव लोगों को समझा दो। केवल वेदान्त पढ़ने से कोई लाभ न होगा। असल में प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में शुद्धाद्वैतवाद की सत्यता को प्रमाणित करना होगा। श्री शंकर इस अद्वैतवाद को जंगलों और पहाड़ों में रख गये हैं, मैं अब उसे वहाँ से लाकर ससार और समाज में प्रचारित करने के लिए आया हूँ। घर घर में, घाट-मैदान में, जंगल-पहाड़ों में इस अद्वैतवाद का गम्भीर नाद उठाना होगा। तुम लोग मेरे सहायक बनकर काम में लग जाओ।

शिष्य—महाराज, ध्यान की सहायता से उस भाव का अनुभव करने में ही मानो मुझे अच्छा लगता है। उछल-कूद की इच्छा नहीं होती।

१. विचारान का जागरण करने के लिए यदि तुम एक एक करके अपने मन में विचारों को उठाओ, तो तुम अपने मन में शान्ति पाओगे। धर्मार्थ लगरखाने में धर्मार्थ का भाव ही चाहिए। धर्मार्थ लगरखाने में धर्मार्थ का भाव ही चाहिए। धर्मार्थ लगरखाने में धर्मार्थ का भाव ही चाहिए।

न्याय के लिए पहले त्वात्त चाहिए। त्वात्त पड़ेगा, फिर काम चलाय के लिए त्वात्त पड़ेगा।

न्याय के लक्ष्य छोड़ देना ही नीच स्वभाव है। न्याय का दो अर्थ हैं—न्याय कर लेना। न्याय करने के लिए न्याय माँग कर लेना। न्याय करने से ही देखेंगे—मेरे इस कर्म का फल क्या होगा, किन्तु ही लागू बन देंगे। अच्छी (होना, कल्याण कार्य करनेवाला)

प्रकार लगाना कम करते करते कम

ने यदि तेरी दृष्टि न रहे और सभी प्रकार के लिए यदि तुम एक एक करके अपने मन में विचारों को उठाओ, तो तुम अपने मन में शान्ति पाओगे। धर्मार्थ लगरखाने में धर्मार्थ का भाव ही चाहिए। धर्मार्थ लगरखाने में धर्मार्थ का भाव ही चाहिए। धर्मार्थ लगरखाने में धर्मार्थ का भाव ही चाहिए।

लगर और सेवाधर्म के समन्वय में आपकी शक्ति भी उत्कृष्ट हो रहा है। छोटे छोटे ऐसे कर्म करने होते हैं, जिनमें एक कर्म में दो या तीन व्यक्ति रहेंगे, उनके लिए एक डॉक्टर रहेगा। सफाई, उनके लिए एक डॉक्टर रहेगा। सफाई, उनके लिए एक डॉक्टर रहेगा। सफाई, उनके लिए एक डॉक्टर रहेगा।

रेख जायगा। धर्मार्थ लगरखाने के भीतर में रोगियों की सेवा-शुश्रूषा की जायगी।

ठेरी सहायता करने के लिए बसकर होंगे। तु विद्यादान या ज्ञानदान करके बितने लोगों को आकर्षित कर सकेगा उसके ह्वार पुने कोय ठेरे इस अवाञ्छित अन्नदान हाप आकृष्ट होंगे। इस कार्य में तुले अन-आचारण की बितनी सहायता प्राप्त होगी उसनी अन्य किसी कार्य में नहीं हो सकती। अर्थात् सार्वभौम में समुदाय के समस्त भी सहायक होते हैं। इसी तरह लोगों के आकृष्ट होने पर ही तू उनमें विद्या तथा ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा को उद्दीप्त कर सकेगा। इसीलिए पहले अन्नदान ही आवश्यक है।

सिष्य—यहाउत्र छँउती कंगरछाता लौलने के लिए पहले स्वान चाहिए उसके बाद उसके लिए मकान बादि बनवाना पड़ेगा किन काम बनाने के लिए बन चाहिए। इसना क्या कहाँ से आवेगा ?

स्वामी जी—मठ का दायित्व का माय में सभी छोड़ देता हूँ और उस वेश के पेरु के नीचे एक होपड़ा बाड़ा कर देता हूँ। तु एक वा दो अन्ने-मूले खोज कर ले आ और एक ठे ही उमरी देवा में रूपा था। स्वयं उनके लिए भिक्षा माँग कर आ। स्वयं पका कर उन्हें खिला। इस प्रकार कुछ दिन करन से ही देनेवा—ठेरे इस कार्य में सहायता करने के लिए बितने ही लोग बसकर होंगे बितने ही समय धन दै। न हि ब्रह्माण्डक कतिञ्च ह्यर्थं ताल पण्डति (हि ताल ब्रह्माण्ड कार्य करनेवाला सभी दुर्गति नहीं होता)।

सिष्य—हाँ ठीक है। परन्तु उस प्रकार लगानार कर्म करते करते समय पर कर्म-अभय भी तो आ सकता है ?

स्वामी जी—कर्म के परिणाम के प्रति यदि तेरी वृत्ति न रहे और सभी प्रकार की कामना तथा आसक्तियों से परे जाने के लिए यदि तुममें एकमात्र बाध रहें तो के सब धरार्थे तेरे कर्म-अभय बाध जानने में ही सहायता करे। ऐसे बने से नहीं अभय आयेगा ? यह तु कभी बात न कह रहा है ? दूसरों के लिए बिना हुए इस प्रकार के कर्म ही कर्म-अभयों की उड़ को बाटने के लिए एकमात्र उपाय है। माय कथा बिद्योत्पत्त्या (इसके अनिर्वचन कोई दूसरा मार्ग नहीं है)।

सिष्य—मगारात्र अब तो मैं सर्वार्थ मगार और मेवायत्र के मगयत्र में जाके मनीमार को बिना कर के तुलने के लिए और भी उन्मत्तन हो रहा हूँ।

स्वामी जी—गरीब २ गिर्यों के लिए छोटे छोटे ऐसे बमरे बनवाने होंगे जिनमें हरा जाने जाने की अच्छी व्यवस्था रहे। एक एक बमरे में ३३ या तीन व्यक्ति रहेंगे। उन्हें अच्छे दिवसों और माक कराई देने होंगे उनके लिए एक हाथीन टोपा। मगार में एक वा दो बार गुंजागुमार बर उल्लेख आया। कर्त्तव्य मगरात्रने ने भीतर केबाध एक विनाश की तरह रहेगा। इनमें रहिर्यों की पैदा-गुपूरा की आययी।

द्वारा इस नाम-रूपात्मक जगत् को न देखकर, इसकी मूल सत्ता का ही अनुभव करेगा, उस समय आब्रह्मस्तम्ब सभी पदार्थों में तुझे आत्मानुभूति होगी। उसी समय निश्चित हृदयग्रन्थिच्छिद्यन्ते सर्वसंशया (हृदय-ग्रन्थि कट जाती है और समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं) की स्थिति होगी।

शिष्य—महाराज, मुझे इस अज्ञान के आदि-अन्त की बातें जानने की इच्छा है।

स्वामी जी—जो चीज वाद में नहीं रहती वह झूठी है, यह तो समझ गया? जिसने वास्तव में ब्रह्म को जान लिया है, वह कहेगा, 'अज्ञान फिर कहाँ?' वह रस्मी को रस्सी ही देखता है, साँप नहीं। जो लोग रस्सी में साँप देखते हैं, उन्हें भयभीत देखकर उसे हँसी आती है। इसलिए अज्ञान का वास्तव में कोई स्वरूप नहीं है। अज्ञान को 'सत्' भी नहीं कहा जा सकता, 'असत्' भी नहीं कहा जा सकता—सन्नाप्यसन्नाप्यमयात्मिका नो। जो चीज इस प्रकार अमर्त्य ज्ञात हो रही है, उसके सम्बन्ध में क्या प्रश्न है, और क्या उत्तर है? उस विषय में प्रश्न करना भी उचित नहीं हो सकता। क्यों, यह सुन—यह प्रश्नोत्तर भी तो उसी नाम-रूप या देश-काल की भावना से किया जा रहा है। जो ब्रह्म वस्तु, नाम-रूप, देश-काल से परे है, उसे प्रश्नोत्तर द्वारा कैसे समझाया जा सकता है? इसीलिए शास्त्र, मन्त्र आदि व्यावहारिक रूप से सत्य हैं, पारमार्थिक रूप से नहीं। अज्ञान का स्वरूप ही नहीं है, उसे फिर समझेंगे क्या? जब ब्रह्म का प्रकाश होगा, उस समय फिर इस प्रकार का प्रश्न करने का अवसर ही न रहेगा। श्री रामकृष्ण की 'मोची-मुटिया' वाली कहानी सुनी है न?—बस, ठीक वही! अज्ञान को ज्योंही पहचाना जाता है, त्योंही वह भाग जाता है।

१ एक पण्डित जो किसी गाँव को जा रहे थे। उन्हें कोई नौकर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने रास्ते के एक चमार को ही अपने साथ ले लिया और उसे सिखा दिया कि वह अपनी जात-पाँत गुप्त रखे और किसीसे कुछ भी न बोले। गाँव पहुँचकर एक दिन पण्डित जी अपने नित्यक्रम के अनुसार सन्ध्या-वन्दन कर रहे थे। वह नौकर भी उनके पास बैठा था। इतने में ही वहाँ एक दूसरे पण्डित जी आये। अपने जूते कहीं छोड़ आये थे वे। उन्होंने इस नौकर को हुक्म दिया, "अरे जा, वहाँ से मेरे जूते तो ले आ।" पर नौकर नहीं उठा और न कुछ बोला ही। पण्डित जी ने फिर कहा, पर वह फिर भी नहीं उठा। इस पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे डाँटकर कहा, "तू बड़ा चमार है, कहने से भी नहीं उठता।" अब तो नौकर बड़ा घबड़ाया, वह सचमुच चमार था। वह सोचने लगा, 'अरे मेरी जात

स्वामी जी—यह तो क्या करके नेहोस पड़े रहने की तरह हुआ। केवल ऐसे रहकर क्या होगा? अर्द्धतया की प्रेरणा से कभी तात्काल नृत्य कर तो कभी निरर होकर रह। अपनी नीच पाने पर क्या उसे झकेले साकर ही कुछ होता है? इस आदमियों को देकर जाना चाहिए। आत्मानुमति प्राप्त करने यदि मैं मुक्त हो गया तो इससे दुनिया को क्या लाभ होगा? निररपत्त की मुक्त करना होगा। महाभाषा के राज्य में बाग खाना बेसी होगी। सभी नित्य-सत्य में प्रतिष्ठित होना। उस आनन्द की क्या कोई तुलना है?—निररवि वरतामम्—आनापकम् भूतानन्त में प्रतिष्ठित होगा। नीच-अपत्त में सर्वत्र ही अपनी ही सत्ता देखकर घुंघण रह जायगा। स्वामी और समय सभी गुणों अपनी सत्ता प्राप्त होगी। उस समय अपनी ही की तरह सबकी चिन्ता किसे बिना मैं रह नहीं सकेगा। ऐसी स्थिति ही कर्म के बीच में वेदात्त की अनुमति है समझा। यह ब्रह्म एक होकर भी व्यावहारिक रूप में अनेक रूपों में सामने प्रियमाण है। नाम तथा रूप व्यवहार के मूल में मौजूद हैं। जिस प्रकार बड़े का नाम-रूप छोड़ देने से क्या देखता है—केवल मिट्टी जो उसकी वास्तविक सत्ता है। इसी प्रकार भ्रम में बट, पट इत्यादि का भी मैं विचार करता हूँ तथा उन्हें देखता हूँ। ज्ञान-प्रतिबिम्बक यह जो अज्ञान है जिसकी वास्तविक कोई सत्ता नहीं है। उसीको केवल व्यवहार बच रहा है। स्वी-गुण देख मन जो कुछ है सभी नाम-रूप की सहायता से अज्ञान की सृष्टि में देखने में आते हैं। क्योंकि अज्ञान बट जायगा। स्वीही ब्रह्म-सत्ता की अनुमति हो जायगी।

शिष्य—यह अज्ञान जाया कहाँ है?

स्वामी जी—कहाँ से जाया यह बात मैं बताऊँगा। मैं जब रस्ती को राँव मानकर भ्रम से भागने लगा तब क्या रस्ती राँव बन गयी थी?—या तेरी बड़ता ने ही मुझे उस प्रकार भगवाया था?

शिष्य—बड़ता ने ही मैंसा किया था।

स्वामी जी—तो फिर चौपकर देख मैं जब फिर रस्ती की रस्ती जान सकया उस समय अपनी एहंतायी बड़ता का चिन्तन कर मुझे हींसा आगयी या नहीं नाम-रूप मिथ्या जान पड़े या नहीं?

शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—तब नाम-रूप मिथ्या हुए कि नहीं? इस प्रकार ब्रह्म-सत्ता ही एवमात्र सत्य रह गयी। इस अनन्त सृष्टि की विविधताओं से भी उनके स्वरूप में भ्रम का परिवर्तन नहीं हुआ केवल मैं इस अज्ञान के अन्ते आत्मकार ने यह स्वी यह मुख यह अपना यह पदमा ऐसी मायाता के कारण इस सर्वमायामय आत्म सत्ता को समझ नहीं सकता। जिन समय मैं मुख के उपदेश और अपने विचारों के

कहने के अतिरिक्त और तू क्या कह सकता है ? अनादि प्रवाह के रूप में सृष्टि की यह प्रतीति यदि चली आयी है तो आती रहे, उसके निर्णय में लाभ-हानि कुछ भी नहीं । 'करामलक' की तरह ब्रह्म-तत्त्व का प्रत्यक्ष न होने पर इस प्रश्न की पूरी सीमासा नहीं हो सकती, और उस समय फिर प्रश्न भी नहीं उठता, उत्तर की भी आवश्यकता नहीं होती । ब्रह्म-तत्त्व का आस्वाद उस समय 'मूकास्वादन' की तरह होता है ।

शिष्य—तो फिर इतना विचार करके क्या होगा ?

स्वामी जी—उस विषय को समझने के लिए विचार है। परन्तु सत्य वस्तु विचार से परे है—नैया तर्केण भतिरापनेया।

इस प्रकार वार्तालाप होते होते शिष्य स्वामी जी के साथ मठ में आकर उपस्थित हुआ। मठ में आकर स्वामी जी ने मठ के सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों को आज के ब्रह्म विचार का संक्षिप्त सार समझा दिया और उठते उठते शिष्य से कहने लगे, नाथमात्मा बलहीनेन लभ्य ।

[स्थान : वेलूड मठ (निर्माण के समय)। वर्ष १८९८ ई०]

शिष्य—स्वामी जी, आप इस देश में व्याख्यान क्यों नहीं देते ? अपनी वक्तृता के प्रभाव से यूरोप-अमेरिका को मतवाला बना आये, परन्तु भारत में लौट-कर आपका उस विषय में यत्न और अनुराग क्यों घट गया, इसका कारण समझ में नहीं आता । हमारी समझ में तो पाश्चात्य देशों के वजाय यहीं पर उस प्रकार की चेष्टा की अधिक आवश्यकता है ।

स्वामी जी—इस देश में पहले जमीन तैयार करनी होगी। तब बीज बोने से वृक्ष उगेगा। पाश्चात्य की भूमि ही इस समय बीज बोने के योग्य है, बहुत उर्वरा है। वहाँ के लोग अब भोग की अन्तिम सीमा तक पहुँच चुके हैं। भोग से अघा कर अब उनका मन उसमें और अधिक शान्ति नहीं पा रहा है। वे एक घोर अभाव का अनुभव कर रहे हैं। पर तुम्हारे देश में न तो भोग है और न योग ही। भोग की इच्छा कुछ तृप्त हो जाने पर ही, लोग योग की बात सुनते या समझते हैं। अन्न के अभाव से क्षीण देह, क्षीण मन, रोग-शोक-परिताप की जन्मभूमि भारत में भाषण देने से क्या होगा ?

और ऐसा भाग कि उसका पता ही
लो जाती है तो वह भी भाग जाती है।

विषय—परन्तु महाराज यह अज्ञान भाया कहाँ से ?

स्वामी जी—जो बीज है ही नहीं वह किन्तु जायेगी कैसे ? हो तब तो जायेगी ?

विषय—तो फिर इस बीज-अवयव की उत्पत्ति क्योंकर हुई ?

स्वामी जी—एक ब्रह्म-सत्ता ही तो मीमूव है। वृ मिथ्या मान-रूप लेकर उसे माना क्यों और नामों में बँध रहा है।

विषय—यह मिथ्या मान-रूप भी क्यों और वह कहाँ से आया ?

स्वामी जी—आर्यों ॥ इस नाम-रूपात्मक संस्कार वा अज्ञान को प्रवाह के रूप में मिथ्यामाय कहा गया है। परन्तु उसका अन्त है। और ब्रह्म-सत्ता ही सदा रस्ती की तरह अपने स्वरूप में ही बँधेला है। इसीलिए वेदान्त धारण का विज्ञापन है कि यह निश्चित ब्रह्मात्म ब्रह्म में अभ्यस्त इनवासनत प्रतीत हो रहा है। इससे ब्रह्म के स्वरूप में किञ्चित् भी परिवर्तन नहीं हुआ। समझा ?

विषय—एक बात अभी भी नहीं समझ सका।

स्वामी जी—यह क्या ?

विषय—यह भी आपने कहा कि यह सृष्टि, स्थिति कम आदि ब्रह्म में अभ्यस्त है, उनको कोई स्वरूप-सत्ता नहीं है—यह कैसे हो सकता है ? जिसने जिस बीज को पहले कभी नहीं देखा उस बीज का प्रत्यय उसे ही नहीं सकता। जिसने कभी साँप नहीं देखा उसे रस्ती में सर्प का प्रत्यय नहीं होता। इसी प्रकार जिसने इस सृष्टि को नहीं देखा उसका ब्रह्म में सृष्टि का प्रत्यय होया ? अब सृष्टि भी वा है, इसीलिए सृष्टि का प्रत्यय हो रहा है इसीसे हीत की आपत्ति उत्पन्न हो रही है।

स्वामी जी—ब्रह्मण व्यक्तित्व तेरे प्रत्यय का इस रूप में पहले ही प्रत्याख्यान करे कि उसकी सृष्टि में सृष्टि-आदि विस्तृत विचारणीय नहीं हो रही है। वे एकमात्र ब्रह्म-सत्ता को ही देख रहे हैं। रस्ती ही देख रहे हैं। साँप नहीं देख रहे हैं। यदि वृ कहेंगे 'मैं तो यह सृष्टि या साँप देख रहा हूँ'—तो ठीक सृष्टि के रूप को दूर करने के लिए वे तुझे रस्ती का स्वरूप समझा देने की चेष्टा करेंगे। जब उनके उपदेश और अपनी स्वयं की विचार-व्यक्ति इन दोनों के बीच पर वृ ब्रह्म-सत्ता का ब्रह्म-सत्ता को समझ सकेंगे उस समय यह प्रयात्मक सर्प-ज्ञान वा सृष्टि-ज्ञान नष्ट हो जायगा। उस समय इस सृष्टि, स्थिति प्रत्यय कभी प्रयात्मक ज्ञान को ब्रह्म में आपोपित

तो सायब इन्होंने ज्ञान की।' अब यह ज्ञान और ऐसा ज्ञान कि घटका पता ही न चला। ठीक इसी प्रकार जब माया पहचान भी जाती है तो वह भी भाव जाती है, एक नाम भी नहीं बिकती।

11
1. वह फिर आयेगी कैसे? हो, तब तब

की उत्पत्ति क्योंकर हुई?
तो मौजूद है। तू मिया नाम-रुप के

1. तो और वह कहाँ से आया?
आत्मिक संस्कार या अज्ञान को प्रवाह के
उत्सर्ग अन्त है। और ब्रह्म-सत्ता तो वही
वर्तमान है। इसीलिए वेदान्त शास्त्र का
रहस्य मे अध्यस्त, इन्द्रजालवत् प्रतीत हो
तू भी परिवर्तन नहीं हुआ। समझा?
मन सका।

सृष्टि, स्थिति, लय आदि ब्रह्म से अन्तर्गत
हो कैसे हो सकता है? जिसने जिस चीज
मन उसे ही नहीं सकता। जिसने कभी
नहीं होता। इसी प्रकार जिसने इस सृष्टि
भ्रम क्यों होगा? अतः सृष्टि ही भा है।
1. द्वैत की आपत्ति उठ रही है।
न का इस रूप में पहले ही प्रत्याख्यान
हुल दिखायी नहीं दे रही है। वे एकमात्र
रहे हैं, साँप नहीं देख रहे हैं। यदि तू
—तो तेरी दृष्टि के दाप को दूर करने के
की चेष्टा करेगा। जब उनके उपदेश
1 के वल पर तू रज्जु-सत्ता या ब्रह्म-सत्ता
प-ज्ञान या सृष्टि-ज्ञान नष्ट हो जायगा।
भ्रमात्मक ज्ञान को ब्रह्म में आरपित

1, और ऐसा भागा कि उसका पता ही
न ली जाती है तो वह भी भाग जाती है।

१२७

वार्ता एव सलाप

कहने के अतिरिक्त और तू क्या कह सकता है? अनादि प्रवाह के रूप में सृष्टि
की यह प्रतीति यदि चली आयी है तो आती रहे, उसके निर्णय में लाभ-हानि कुछ भी
नहीं। 'करामलक' की तरह ब्रह्म-तत्त्व का प्रत्यक्ष न होने पर इस प्रश्न की पूरी
मीमांसा नहीं हो सकती, और उस समय फिर प्रश्न भी नहीं उठता, उत्तर की भी
आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्म-तत्त्व का आस्वाद उस समय 'भूकास्वादन' की
तरह होता है।

शिष्य—तो फिर इतना विचार करके क्या होगा?

स्वामी जी—उस विषय को समझने के लिए विचार है। परन्तु सत्य वस्तु
विचार से परे है—नैषा तर्कण मतिरापनेया।

इस प्रकार वार्तालाप होते होते शिष्य स्वामी जी के साथ मठ में आकर
उपस्थित हुआ। मठ में आकर स्वामी जी ने मठ के सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों को
आज के ब्रह्म विचार का संक्षिप्त सार समझा दिया और उठते उठते शिष्य से
कहने लगे, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य।

२३

[स्थान : बेलूड मठ (निर्माण के समय)। वर्ष १८९८ ई०]

शिष्य—स्वामी जी, आप इस देश में व्याख्यान क्यों नहीं देते? अपनी वक्तृता
के प्रभाव से यूरोप-अमेरिका को मतवाला बना आये, परन्तु भारत में लौट-
कर आपका उस विषय में यत्न और अनुराग क्यों घट गया, इसका कारण समझ में
नहीं आता। हमारी समझ में तो पाश्चात्य देशों के वजाय यही पर उस प्रकार की
चेष्टा की अधिक आवश्यकता है।

स्वामी जी—इस देश में पहले जमीन तैयार करनी होगी। तब बीज बोने
से वृक्ष उगेगा। पाश्चात्य की भूमि ही इस समय बीज बोने के योग्य है, बहुत उर्वरा
है। वहाँ के लोग अब भोग की अन्तिम सीमा तक पहुँच चुके हैं। भोग से अघा कर
अब उनका मन उसमें और अधिक गान्ति नहीं पा रहा है। वे एक घोर अभाव का
अनुभव कर रहे हैं। पर तुम्हारे देश में न तो भोग है और न योग ही। भोग की इच्छा
कुछ तृप्त हो जाने पर ही, लोग योग की बात सुनते या समझते हैं। अन्न के अभाव
से क्षीण देह, क्षीण मन, रोग-शोक-परिताप की जन्मभूमि भारत में भाषण देने से
क्या होगा?

शिष्य—क्यों आपन ही तो कमी कमी कहा है यह वेद बर्मूमि है। इस वेद में जोय जैसे बर्म की बात समझते हैं और कार्यरूप में बर्म का अनुष्ठान करते हैं, वैसा दूसरे देखों में नहीं। तो फिर आपके श्रोत्रस्वी आपणों से क्यों न वेद मतमाता हो उठेगा—क्यों न फल होगा ?

स्वामी जी—जरे, बर्म-कर्म करने के लिए पहले कर्म अवतार की पूजा करना चाहिए। येन है वह कर्म। इसे पहले ठप्पा किये बिना ठोटी बर्म-कर्म की बात कोई सहन नहीं करेगा। वेकठा नहीं पेट की चित्ता से सारत बेचैन है। बिबेकियों के साथ मुकाबला करना बोधिय्य न बजाय निपति और सबसे बहुतकरतुम लोगों की आपस की बुधित दास-मुलम ईर्ष्या में ही तुम्हारे वेद की अस्ति-सम्भा की ला जाका है। बर्म की बात मुनामा हो तो पहले इस वेद के लोगों के पेट की चित्ता को दूर करना होगा। नहीं तो केवल व्याख्यान देने से विद्यय काम न होगा।

शिष्य—तो हम अब क्या करना चाहिए ?

स्वामी जी—पहले कुछ त्यागी पुरषों की आवश्यकता है जो अपने परिचार के लिए न छोषकर हुचरों के लिए जीवन का उत्सर्ग करने को तैयार हो। इसीलिए मैं मठ की स्थापना करके कुछ बाक-संन्यासियों को उठी रूप में तैयार कर रहा हूँ। धिक्ता समाप्त होने पर, वे लोग द्वार द्वार पर जाकर सभी को उनकी वर्तमान स्थिति स्थिति समझायेगे उस स्थिति से उन्नति किस प्रकार हो सकती है इस विषय में उपदेश देये और साथ ही साथ बर्म के महान् तत्त्वों को सरल भाषा में उन्हें साफ साफ समझायेगे। तुम्हारे देश का जन साधारण मालो एक तोना हुआ विमिनक (एक विद्यालयका समुदायी जीव) है। इस वेद की यह जो विरलविद्यालय की धिक्ता है उससे वेद के अधिक से अधिक एक या दो प्रतिष्ठत व्यक्ति काम सार रहे हैं। वो लोग धिक्ता पा रहे हैं, वे ही वेद के सम्मान के लिए कुछ नहीं कर सक रहे हैं। बेचारे करें भी तो कैसे ? कलिक से निकलकर ही देखते हैं कि वे सात बर्षों के बाप बन गये हैं उस समय जैसे ठीके किसी बन्की या धिक्टी मजिस्ट्रेट की मौफटी स्वीकार कर लेते हैं—बस यही हुआ धिक्ता का परिणाम ! उसके बाद मूहन्नी ने धार से उत्पन्न कर्म और चिन्तन करने का उसको फिर समय कहा ? जब अपना स्वार्थ ही धिक्क नहीं होता तब यह हुचरी के लिए क्या करेगा ?

शिष्य—तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है ?

स्वामी जी—अवश्य है ! यह समातन बर्म का वेद है। यह वेद फिर अवश्य गया है, परन्तु निरवय फिर उठेगा। और ऐसा उठेगा कि दुनिया देखकर बय रहे जायगी। ऐसा नहीं है, नदी या समुद्र में सहर्द बिगनी भीषे उठरती है उसके बाद जगती ही और से ऊपर उठती है। यहाँ पर भी उसी प्रकार होगा। ऐसा नहीं

है, पूर्वाकाश में अरुणोदय हुआ है, सूर्य उदित होने में अब अधिक विलम्ब नहीं है। तुम लोग इसी समय कमर कसकर तैयार हो जाओ। गृहस्थी करके क्या होगा? तुम लोगो का अब काम है प्रान्त प्रान्त में, गाँव गाँव में जाकर देश के लोगो को समझा देना कि अब आलस्य से बैठे रहने से काम न चलेगा। शिक्षा-विहीन, धर्म-विहीन वर्तमान अवनति की बात उन्हें समझाकर कहो—'भाई, सब उठो, जागो, और कितने दिन सोओगे?' और शास्त्र के महान् सत्यो को सरल करके उन्हें जाकर समझा दो। इतने दिन इस देश का ब्राह्मण धर्म पर एकाधिकार किये बैठा था। काल के स्रोत में वह जब और अधिक टिक नहीं सका, तो तू अब जाकर ऐसी व्यवस्था कर कि देश के सभी लोग उस धर्म को प्राप्त कर सकें। सभी को जाकर समझा दो कि ब्राह्मणों की तरह तुम्हारा भी धर्म में एक सा अधिकार है। चाण्डाल तक को इस अग्नि-मन्त्र में दीक्षित करो और सरल भाषा में उन्हें व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि गृहस्थ-जीवन के अत्यावश्यक विषयो का उपदेश दो। नहीं तो तुम्हारे लिखने पढ़ने को धिक्कार—और तुम्हारे वेद-वेदान्त पढ़ने को भी धिक्कार।

शिष्य—महाराज, हममें वह शक्ति कहाँ? यदि आपकी शतांश शक्ति भी हममें होती तो हम स्वयं धन्य हो जाते और दूसरो को भी धन्य कर सकते।

स्वामी जी—यत् मूर्ख! शक्ति क्या कोई दूसरा देता है? वह तेरे भीतर ही मौजूद है। समय आने पर वह स्वयं ही प्रकट होगी। तू काम में लग जा, फिर देखेगा, इतनी शक्ति आयेगी कि तू उसे सँभाल न सकेगा। दूसरो के लिए रत्ती भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरो के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगो से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परन्तु यदि तुम लोग दूसरो के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी।

शिष्य—परन्तु महाराज, जो लोग मुझ पर निर्भर हैं, उनका क्या होगा?

स्वामी जी—यदि तू दूसरो के लिए प्राण देने को तैयार हो जाता है, तो भगवान् उनका कोई न कोई उपाय करेंगे ही। न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गति तात गच्छति—(हे तात, कल्याण करनेवाला व्यक्ति कभी दुःखी नहीं होता), गीता पढ़ा है न?

शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—त्याग ही असली बात है। त्यागी हुए बिना कोई दूसरो के लिए सोलह आना प्राण देकर काम नहीं कर सकता। त्यागी सभी को समभाव से देखता है, सभी की सेवा में लगा रहता है। वेदान्त में भी तो पढ़ा है कि समभाव से देखो तो फिर एक स्त्री और कुछ बच्चों को अधिक अपना समझकर

क्यों मानेगा ? तेरे बरबाने पर स्वयं मायायच हरिश्च के भेय में आकर अनन्तर से मृतप्राय होकर पड़े हैं। उन्हें कुछ न बेकर बेबस अपना और अपने स्त्री-पुत्रों का पेट भक्ति भक्ति के अर्पणों से भरना तो पशुओं का काम है।

शिष्य—महाराज इससे के लिए काम करने के लिए समय समय पर बह्मा बन की भी आवश्यकता होती है। वह कहाँ से आयेगा ?

स्वामी जी—मैं कहता हूँ बिठनी गणित हूँ पहले उठना ही कार्य कर। बन के अनाथ से यदि कुछ नहीं वे सकता तो न चली पर एक भीठी बात या एक-दो सपुत्रबोध तो उन्हें वे सकता है। क्या इसमें भी यम सम्मता है ?

शिष्य—जी हाँ यह तो कर सकता हूँ।

स्वामी जी—“जी कर सकता हूँ”—बेबस मुँह से कहने से काम नहीं बनेगा। जो कर सकता है, वह मुझे करके दिखा तब जानूँगा कि तेरा मेर पास आना सकता हुआ। काम में लग जा। बिठने दिनों के लिए है यह जीवन ? संसार में जब आया है, तब एक स्मृति छोड़कर जा। बरना पैङ्ग-पत्थर भी तो पैदा तथा मल्ट होते रहते हैं। उसी प्रकार काम केने और मरने की इच्छा क्या मनुष्य की भी करनी होती है ? मुझे करके दिखा दे कि तेरा बेबान्य पड़ना सार्थक हुआ है। बाकर सभी को यह बात सुना—“तुम्हारे भीतर अनन्त धर्मित जीवन्त है उसी धर्मित को जाग्रत करो। बेबस अपनी धर्मित से क्या होता ? धर्मित की कामना भी तो महा स्वार्थपरता है। छोड़ दे ध्यान छोड़ दे धर्मित की आर्वासा। मैं जिस काम में लगा हूँ उसी काम में लग जा।

शिष्य चिन्तित होकर मुनने लगा। स्वामी जी फिर बह्मने कये—

“गुप्त लोग बाहर इन्हीं प्रकार अपनी न तैयार करो। बाह में मेरे जैसे हजार हजार विचित्रात्म्य आपस देने के लिए मरभोक में घड़ीर धारण करेये उसकी चिन्ता नहीं है। यह देख न हममें (जी रामहृत्त के शिष्यों में) जो पहले पोषा करते थे कि उनमें कोई धर्मित नहीं। वे ही अब अनायास धर्मित-मोद जादिरिगनी ही मरभारों लोभ रहे हैं। बैलगा नहीं नियेविता ने अनेक भी लड़नी होकर भी गुप्त लोभों की सेवा करना सीखा है ? और गुप्त लोभ अनेक ही वैद्यधर्मियों के लिए ऐसा नहीं कर सकती ? जहाँ पर मरभारी हुई ही, जहाँ पर जीवों को गुप्त ही गुप्त हा आँ धर्मित पदा ही। क्या या उन जोर। अधिक है अधिक क्या होय, मर हा तो आयमा। अने-अने जीवन न आज विगत होइ पैदा होने रहते हैं और मरते रहते हैं। हमने धर्मिता को क्या जानि-नाय ? एक मरान् उदयेय लकर मर जा। मरना या पै ही। पर अच्छा उदयेय लेकर मरना ठीक है। इस भाव ना पर पर से प्रचार पर, मरना और पैदा ना बह्माय हुआ। मुर्छा लोभ पैदा की आमा ही।

अच्छी तरह से दिखा देना चाहिए कि इन्द्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते। इन्द्रियों की उल्लेख साक्ष्य नहीं है और वास्तविक सत्य वस्तु हमारे मन इन्द्रिय तथा बुद्धि से परे है। उसके बाद उससे कहना चाहिए कि मन बुद्धि और इन्द्रियों से परे जाने का उपाय भी है। उसे श्रुतियों से योग कहा है। योग अनुष्ठान पर निर्भर है—उसे प्रत्यक्ष रूप से करना चाहिए—विश्वास करो ना न करो अभ्यास करने से ही फल प्राप्त किया जाता है। करके देख—होना है या नहीं। मैंने वास्तव में देखा है, श्रुतियों से जो कुछ कहा है सब सत्य है। यह देख तु मिले विशिष्टता कह रहा है यह एक समय कष्ट हो जाती है अनुभूत नहीं होती। यह मैंने स्वयं अपने जीवन में भी रामकृष्ण की कृपा से प्रत्यक्ष किया है।

शिष्य—ऐसा कब किया है ?

स्वामी जी—एक दिन भी रामकृष्ण ने दक्षिणेनगर के बगीचे में मुझे स्वर्ण किया था। उनके स्वर्ण करते ही मैंने देखा कि घर-बार, दरवाजा-बरामदा मेक-पीके आग-सूर्य सभी मामो आकाश में खीन हो रहे हैं। बीरे बीरे आकाश भी न जाने कहाँ चिमीन हो गया—उसके बाद जो प्रत्यक्ष हुआ था वह भित्तुन दार नहीं है परन्तु ही इतना याद है कि उस प्रकार के परिवर्तन को देखकर मुझे बड़ा मय लगा था—भीत्कार करके भी रामकृष्ण से मैंने कहा था 'अरे, तुम मेरा यह क्या कर रहे हो भी मेरे सौ-बाप को है। इस पर भी रामकृष्ण ने मुझे हुए 'तो अब 'उने के' कहकर फिर स्वर्ण किया। उस समय बीरे बीरे फिर देखा घर-बार, दरवाजा-बरामदा—जो पैसा बा डीक जरी प्रकार है। पैसा अनुभव था। और एक दिन—अमेरिका में भी एक आकाश के फिन्गारे डीक पैसा ही हुआ था।

शिष्य विस्मित होकर पुन रहा था। बोड़ी हैरत बाव समने कहा "अच्छ महाप्राप्त ऐसी स्थिति मल्लिक के बिकार से भी हो सकती है ? और एक बात—उस स्थिति में क्या आपकी किसी विवेक मानन की उपलब्धि हुई भी ?"

स्वामी जी—जब रोग के प्रभाव हैं नहीं तथा पीकर नहीं तरह तरह के दम लगाकर भी नहीं बरन् स्वाभाविक मनुष्य की स्वस्थ दशा में यह स्थिति होती है तो उसे मल्लिक का बिकार बैसे कहा जा सकता है विवेक—जब उस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने की बात वेदों में भी वर्णित है तथा पूर्व आचार्यों तथा श्रुतियों का ज्ञान आध्यात्म में भी मिलती है। मुझे क्या जन्त में मुने विशुद्ध-मल्लिक दृष्टाया ?

शिष्य—मही महाप्राप्त में यह नहीं कह रहा हूँ। वास्तव में जब इस प्रकार एतन्त्र की अनुभूति के चीन्हा उजाहरन हैं तथा आप भी जब बत रहे हैं कि यह हाथ पर रहे हुए आँखों की तरह प्रत्यक्ष मिल है, और आपकी अरोपानुभूति जब वैसा

शास्त्रोक्त वाक्यों के अनुरूप है, तब सचमुच इसे मिथ्या कहने का साहस नहीं होता। श्री शंकराचार्य ने भी कहा है—*क्व गत केन वा नीतम्* इत्यादि।

स्वामी जी—जान लेना, यह एकत्व ज्ञान होने पर—जिसे तुम्हारे शास्त्र में ब्रह्मानुभूति कहा गया है—जीव को फिर भय नहीं रहता, जन्म-मृत्यु का बन्धन छिन्न हो जाता है। इस निन्दनीय काम-काचन में बद्ध रहकर जीव उस ब्रह्मानन्द को प्राप्त नहीं कर सकते। उस परमानन्द के प्राप्त होने पर, जगत् के सुख-दुःख से जीव फिर अभिभूत नहीं होता।

शिष्य—अच्छा महाराज, यदि ऐसा ही है, और यदि हम वास्तव में पूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप हैं तो फिर उस प्रकार की समाधि द्वारा सुख प्राप्त करने में हमारी चेष्टा क्यों नहीं होती? हम तुच्छ काम-काचन के प्रलोभन में पड़कर बार बार मृत्यु की ही ओर क्यों दौड़ रहे हैं?

स्वामी जी—क्या तू समझ रहा है कि उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जीव का आग्रह नहीं है? जरा सोचकर देख, तब समझ सकेगा कि तू जो भी कुछ कर रहा है, वह भूमा-सुख की आशा से ही कर रहा है। परन्तु सभी इस बात को समझ नहीं पाते। उस परमानन्द को प्राप्त करने की इच्छा आब्रह्मास्तम्ब सभी में पूर्ण रूप से मौजूद है। आनन्दस्वरूप ब्रह्म सभी के हृदय के भीतर है। तू भी वही पूर्ण ब्रह्म है। इसी मुहूर्त में ठीक ठीक अपने को उसी रूप में सोचने पर उस बात की अनुभूति हो सकती है। केवल अनुभूति की ही कमी है। तू जो नौकरी करके स्त्री-पुत्रों के लिए इतना परिश्रम कर रहा है, उसका भी उद्देश्य उस सच्चिदानन्द की प्राप्ति ही है। इस मोह के दाँव-पेंच में पड़कर, मार खा खाकर धीरे धीरे अपने स्वरूप पर दृष्टि पड़ेगी। वासना है, इसलिए मार खा रहा है और आगे भी खायेगा। वस, इसी प्रकार मार खा खाकर अपनी ओर दृष्टि पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति की किसी न किसी समय अवश्य ही पड़ेगी। अन्तर इतना ही है कि किसी की इसी जन्म में और किसी की लाखों जन्मों के बाद पड़ती है।

शिष्य—महाराज, यह ज्ञान आपका आशीर्वाद और श्री रामकृष्ण की कृपा हुए बिना कभी नहीं होगा।

स्वामी जी—श्री रामकृष्ण की कृपारूपी हवा तो वह ही रही है, तू पाल उठा दे न। जब जो कुछ कर, खूब दिल से कर। दिन-रात सोच 'मैं सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ—मुझे फिर भय-चिन्ता क्या है? यह देह, मन, बुद्धि सभी क्षणिक हैं, इसके परे जो कुछ है वह मैं ही हूँ।'।

शिष्य—महाराज, न जाने क्या बात है, यह भाव क्षण भर के लिए आकर फिर उसी समय उड़ जाता है, और फिर उसी व्यर्थ के ससार का चिन्तन करने लगता हूँ।

स्वामी जी—ऐसा पहले-पहल हुआ करता है। पर बीरे बीरे सब सुनकर भागता। परन्तु ध्यान रखना कि एकछटा के किए मन की बहुत टीसठा और एकान्तिक हल्का चाहिए। तुम सब सोचा कर कि 'मैं नित्य कुछ कुछ सुखस्वभाव हूँ। क्या मैं कभी अनिष्ट काम कर सकता हूँ? क्या मैं मनुष्यी काम-काज के बीच में पड़कर साधारण बीरों की तरह मुग्न बन सकता हूँ? इस प्रकार बीरे बीरे मन में बह आयेगा। सभी को पूर्ण कल्याण होगा।

शिष्य—महाराज कभी कभी मन में बहुत बह जा जाता है। पर फिर सोचने लगता हूँ किन्ती मजिस्ट्रेट की सीकरी के लिए पढ़ाया हूँ—मन भायेगा मल होगा बड़े आनन्द से रहूँगा।

स्वामी जी—मन में जब ऐसी बातें आयेँ तब विचार में लल बाधा कर। तुने सो बेचान्त पड़ा है?—सोते समय भी विचार कभी तुम्हारे को छिड़ाने रखकर सोचा कर, तब स्वप्न में भी बीम भायेँ न बह सके। इसी प्रकार जबरास्ती भावना का त्याग करते करते बीरे बीरे यथार्थ वैराग्य आयेगा—तब वैराग्य स्वयं का बरवाना शुरू क्या है।

शिष्य—अच्छा महाराज भक्ति धारण में जो कहा है कि भक्ति वैराग्य होने पर भाव नहीं रहता क्या यह सत्य है?

स्वामी जी—अरे केक वे अपना बह भक्ति धारण जिसमें ऐसी बात है। वैराग्य विषय-विमुक्तता न होने पर तथा काक-विषय की तरह कामिनी-भावना का त्याग किये बिना न सिध्यति ब्रह्मसत्त्वरेण ब्रह्मा के कठोरों कल्यों में भी बीम की मुक्ति नहीं हो सकती। जब ध्यान पूरा हवन उपस्था—वेजस तीव्र वैराग्य होने के लिए है। जिसने वह नहीं किया उसका हास तो बीचा ही है बीचा भाव बाँधकर पतवार बंधानेवाले का—न बनेन न वैराग्यता तानैर्नैक अनृतत्वमानरा। न बंध परम्परा से और न बग सम्पदा से बरन् केवल त्याग से ही अनृतत्व की प्राप्ति होती है।

शिष्य—अच्छा महाराज क्या राग-कांक्षन त्याग देने से ही सब कुछ होता है?

स्वामी जी—उन दोनों को त्यागने के बाद भी बनेक कठिनाई है। जैसे उनसे भाव आती है—कोरप्रतिष्ठि। उसे ऐसा बीचा भावना संभल नहीं सकता। बीम भाव होते रहते हैं भावा प्रवार के बीच बाँधकर जुटती हैं। इसीमें त्यागियों ने ही भी बारह भावा लोग लँक जाते हैं। यह जो मठ आदि अपना रहा हूँ और दूसरों के लिए भावा प्रवार के नाम बर रहा हूँ उससे प्रवृत्ता हो रही है। बीम जाने मुझे ही फिर इस धन्य में सीटकर भावा पड़े।

शिष्य—महाराज आप ही ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर हम क्यों जानें?

न म होता है। पर घोर घोर उन दुःख
 न के लिए मन को बहुत उद्विग्न कर
 कर नि में नित्य, गुह्य, बुद्ध, मृत्युवश
 न है? क्या मैं मामूली कामनावादी
 मृग बन सकता हूँ? इस प्रकार घोर घोर
 जा होगा।
 न बहुत दल जा जाता है। पर फिर सोचने
 लिए परीक्षा दूँ—यह कायेगा, मान होगा
 वे जायें, तब विचार में लग जाया कर।
 विचार मयी तलवार को सिंहाते रखकर
 मन न दड सके। इसी प्रकार उबरतली
 तपस्य वैराग्य जायेगा—तब दवेगा, स्व
 न म जो कहा है कि अधिक वैराग्य होने
 ?
 नित्य शास्त्र, जिसमें ऐसी बात है। वैराग्य,
 श की तरह कामिनी-काचव का त्याग
 श के करोडा कल्पों में भी जीव की मूर्ति
 तपस्या—केवल तीव्र वैराग्य लाने के
 शल तो वैसा ही है जैसा नाव बाँधकर
 प्या त्यागेनकेन अमृतत्वमानशुः (न वश
 केवल त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति

चन त्याग देने से ही सब कुछ होता है?
 बाद भी अनेक कठिनाइयाँ हैं। जैसे
 ऐसा वैसा आदमी सँभाल नहीं सकता।
 ग आकर जुटते हैं। इसीमें त्यागियों
 यह जो मठ आदि बनबा रहा हैं, और
 हा हूँ उससे प्रशंसा हो रही है। कौन
 आना पड़े।
 कर हैं तो फिर हम कहाँ जायें?

स्वामी जी—ससार में है, इसमें भय क्या है? अभी, अभी, अभी.—भय का
 त्याग कर। नाग महाशय को देखा है न? वे ससार में रहकर भी सन्यासी से
 बढकर हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक देखने में नहीं आते। गृहस्थ यदि कोई हो तो नाग
 महाशय की तरह हो। नाग महाशय समस्त पूर्व वग को आलोकित किये हुए हैं।
 वहाँ के लोगो से कहना, उनके पास जायें। इससे उन लोगो का कल्याण
 होगा।

शिष्य—महाराज, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। नाग महाशय श्री
 रामकृष्ण के लीला-सहचर एव नम्रता की जीती-जागती मूर्ति प्रतीत होते हैं।

स्वामी जी—यह भी क्या कहने की बात है? मैं एक बार उनका दर्शन करने
 जाऊँगा—तू भी चलेगा न? जल में डूबे हुए बड़े बड़े मैदान देखने की मेरी तीव्र
 इच्छा है। मैं जाऊँगा, देखूँगा। तू उन्हें लिख दे।

शिष्य—मैं लिख दूँगा। आपके देवभोग जाने की बात सुनकर वे आनन्द से
 पागल हो जायेंगे। बहुत दिन पहले आपके एक बार जाने की बात चली थी। उस
 पर उन्होंने कहा था, 'पूर्व वग आपके चरणो की धूलि से तीर्थ बन जायगा।'

स्वामी जी—जानता तो है, नाग महाशय को श्री रामकृष्ण 'जलती आग'
 कहा करते थे।

शिष्य—जी हाँ, सुना है।

स्वामी जी—अच्छा, अब रात अधिक हो गयी है। आ, कुछ खा ले, फिर जाना।

शिष्य—जो आज्ञा।

इसके बाद कुछ प्रसाद पाकर शिष्य कलकत्ता जाते जाते सोचने लगा, स्वामी
 जी अद्भुत पुरुष हैं—मानो साक्षात् ज्ञानमूर्ति आचार्य श्री शंकर।

[स्थान : बेलूर मठ (निर्माण के समय)। वर्ष . १८९६ ई०]

शिष्य—स्वामी जी, ज्ञान और भक्ति का मेल किस प्रकार हो सकता है।
 देखता हूँ, भक्तिमार्गावलम्बी तो आचार्य श्री शंकर का नाम सुनते ही कानो में अँगुली
 दे देते हैं, और उधर ज्ञानपन्थी भक्तों का आकुल क्रन्दन, उल्लास तथा नृत्यगीत
 आदि देखकर कहते हैं कि वे एक प्रकार के पागल हैं।

स्वामी जी—बात क्या है, जानता है? गौण ज्ञान और गौण भक्ति लेकर

स्वामी जी—ऐसा पहले-पहल हुआ करता है। पर बीरे बीरे सब सुनर जायगा। परन्तु ध्यान रखना कि सफ़रता के लिए मन की बहुत टीका और एकान्तिक इच्छा चाहिए। तु घरा सोचा कर कि 'मैं नित्य सुख, सुख मुक्तस्वभाव हूँ। क्या मैं कभी अनिष्टित काम कर सकता हूँ? क्या मैं मामूली काम-काज के जोम में पड़कर साधारण जीवों की तरह मुग्ध बन सकता हूँ? इस प्रकार बीरे बीरे मन में बह जायेगा। तभी तो पूर्ण कल्याण होगा।

शिष्य—महाराज कभी कभी मन में बहुत बह जा जाता है। पर फिर सोचने लगता हूँ किटी मचिस्ट्रेट की पीकटी के लिए परीक्षा हूँ—बन जायेगा मत होय, बड़े बालम् से पहुँचा।

स्वामी जी—मन में जब ऐसी बातें आयेँ तब विचार में छप जाया कर। तुने तो बेचान्त पड़ा है?—उठते समय भी विचार कभी तलवार को चिखाने रखकर सोया कर, ठाँक स्वप्न में भी जोम सामने न बह सके। इसी प्रकार बबरपट्टी बासना का स्वाय करते करते बीरे बीरे बग़ाई वैराग्य जायेगा—उब हैवेया स्वयं का बरखावा बूक गया है।

शिष्य—अच्छा महाराज भक्ति धारण में जो कहा है कि भक्ति वैराग्य होने पर भाव नहीं रहता क्या यह सत्य है?

स्वामी जी—अरे रोंक के अपना वह भक्ति धारण जिसमें ऐसी बात है। वैराग्य भिषय-विमुक्त्य न होने पर तथा कारु-विषय की तरह कामिनी-काजिन का स्वाय भिजे बिना न सिष्यसि बहसतामरेरपि बहसा के करोड़ों नस्लों में भी जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। जब ध्यान पूजा हवन उपवास—वेचक तीव्र वैराग्य जाने के लिए है। जिसने वह नहीं किया उचका हाक तो बीसा हो है बीसा भाव बाँधकर पतवार बलानेवाले का—न धनैन न वैजयया स्वागेनैकेन अनुत्तमधामसु (न बल परम्परा से और न बल सम्पत्ता से नरन् केवल स्वाय ही ही अनुत्तम की प्राप्ति होती है)।

शिष्य—अच्छा महाराज क्या काम-काज स्वाय देने से ही सब कुछ होता है? स्वामी जी—उन बीवों की स्वायने के बाव भी जनक कठिनायों हैं। बड़े जनके बाव आती है—लोभप्रसिद्धि। उसे ऐसा बीसा जाननी संभाव नहीं करता। लोग मान देने रहते हैं माना प्रसार के योग आरर घुटते हैं। इसीन स्वायिनी में स भी बाध आता लोग रोंन पाते हैं। यह जो मठ आदि बनया रहा हूँ और हुमाय के लिए माना प्रसार के काम कर रहा हूँ उससे प्रसंदा हो रही है। कौन जाने मुझे ही फिर इस अपयन् में लोटकर जाना पड़े।

शिष्य—महाराज अगर ही ऐसी बातें नर रहे हैं तो फिर इन नहीं जायें?

ही विबाह उपस्थित होता है। श्री रामकृष्ण की मृत-बन्धर की कहानी तो सुनी है न?

शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—परन्तु मुख्य भक्ति और मुख्य ज्ञान में कोई अन्तर नहीं है। मुख्य भक्ति का अर्थ है, भगवान् की प्रेम के रूप में उपलब्धि करना। यदि तू सर्वत्र सभी के बीच में भगवान् की प्रेममूर्ति का वर्णन करता है तो फिर द्विष्ट-उप क्रिये करेगा? वह प्रेमामूर्ति कब भी वासना के रहते जिसे श्री रामकृष्ण काम-वासना के प्रति आकर्षित कहा करते थे प्राप्त नहीं हो सकती। सम्पूर्ण प्रेमामूर्ति में वेद बुद्धि एक नहीं रहती। और मुख्य ज्ञान का अर्थ है सर्वत्र एकत्व की अनुभूति ब्रह्म स्वस्व का सर्वत्र वर्धन पर वह जगत् ही भी बहुबुद्धि के रहते प्राप्त नहीं हो सकता।

शिष्य—तो क्या आप जिसे प्रेम कहते हैं वही परम ज्ञान है?

स्वामी जी—जहाँ तो क्या? पूर्ण प्रेम न होने पर किसीको प्रेमामूर्ति नहीं होती। वेदता है न वैशान्त धारण में बड़ा जो धर्म्मिष्ठानन्द कहा है। उस धर्म्मिष्ठानन्द उल्लेख का अर्थ है—सर्व जगत् अस्तित्व किन्तु अर्थात् चैतन्य या ज्ञान और ज्ञान अर्थात् प्रेम। भगवान् के 'सर्व' भाव के विषय में भक्त और जानी में कोई विबाह नहीं। परन्तु ज्ञानमार्गी ब्रह्म की चिन्त या चैतन्य सत्ता पर ही सदा अधिक कोर देते हैं और भक्त सदा 'ज्ञान' सत्ता पर बुद्धि रखते हैं। परन्तु 'चिन्त' स्वस्व की अनुभूति होने के साथ ही आत्मस्वस्व की भी उपलब्धि हो जाती है क्योंकि जो चिन्त है, वही ज्ञान है।

शिष्य—तो फिर भारत में साम्प्रदायिक बाध इतना प्रबल क्यों है और ज्ञान तथा भक्ति धारणों में भी इतना विरोध क्या?

स्वामी जी—देख गीत गाव को लेकर अर्थात् जिन मार्गों को पकड़कर सम्पूर्ण अर्थात् ज्ञान अथवा अर्थात् भक्ति को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं, उन्हीं पर सारी भारीद होती देखी जाती है। तैरी क्या राम है? उद्देश्य बड़ा है या उपाय बने हैं? निश्चय है कि उद्देश्य से उपाय कभी बढ़ा नहीं हो सकता। क्योंकि अधिकांशों की विवेका से एक ही उद्देश्य की प्राप्ति अनेक उपायों से होती है। तू ये जो कल्पनायुक्त-हीन आदि बर्ण के अंग देखता है वे सभी उपाय हैं और परम भक्ति अथवा

१ शिष्य और राम में कुछ तुलना था। जबकि राम के पुत्र हैं शिष्य और शिष्य के पुत्र हैं राम; अतः कुछ के बाव दोनों में भेद भी हो गया। परन्तु शिष्य के भेद भूत-भूत तथा राम के भेद बन्धनों का आपस का समझ-संवाद पर विनये केन्द्र आज तक न मिला।

कौन थे और कितने बड़े थे, यह हम कोई भी अभी तक समझ नहीं सके। इसीलिए मैं उनकी बात जहाँ-तहाँ नहीं कहता। वे क्या थे, यह वे ही जानते थे। उनकी देह ही केवल मनुष्य की थी, आचरण में तो उन्हें देवत्व प्राप्त था।

शिष्य—अच्छा महाराज, क्या आप उन्हें अवतार मानते हैं?

स्वामी जी—पहले यह बता कि तेरे 'अवतार' शब्द का अर्थ क्या है।

शिष्य—क्यों? श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गौरांग, बुद्ध, आदि के समान पुरुष।

स्वामी जी—तूने जिनका नाम लिया, मैं श्री रामकृष्ण को उन सबसे बड़ा मानता हूँ—मानना तो छोटी बात है—जानता हूँ। रहने दे अब इस बात को। इतना ही सुन ले कि समय और समाज के अनुसार जो एक एक महापुरुष धर्म का उद्धार करने आते हैं, उन्हें महापुरुष कह, या अवतार कह, इसमें कुछ भी अन्तर नहीं होता। वे ससार में आकर जीवों को अपना जीवन सगठित करने का आदर्श बता जाते हैं। जो जिस समय आता है, उस समय उसीके आदर्श पर सब कुछ होता है—मनुष्य बनते हैं और सम्प्रदाय चलते हैं। समय पर वे सब सम्प्रदाय विकृत हो जाने पर, फिर वैसे ही अन्य सत्कारक आते हैं। यह नियम प्रवाह के रूप में चला आ रहा है।

शिष्य—महाराज, तो आप श्री रामकृष्ण को अवतार कहकर घोषित क्यों नहीं करते? आप में तो शक्ति, वक्तृताशक्ति, काफी है।

स्वामी जी—इसका कारण, उनके सम्बन्ध में मेरी अल्पज्ञता है। मुझे वे इतने बड़े लगते हैं कि उनके सम्बन्ध में कुछ भी कहने में मुझे भय होता है कि कहीं सत्य का विपर्यास न हो जाय, कहीं मैं अपनी इस अल्प शक्ति के अनुसार उन्हें बड़ा करने के यत्न में उनका चित्र अपने ढाँचे में खींचकर उन्हें छोटा न बना डालूँ।

शिष्य—परन्तु आजकल अनेक लोग उन्हें अवतार बताकर ही प्रचार कर रहे हैं।

स्वामी जी—करें। जो जैसा समझ रहा है, वह वैसा कर रहा है। तेरा वैसा विश्वास हो तो तू भी कर।

शिष्य—मैं आप ही को अच्छी तरह समझ नहीं सकता, फिर श्री रामकृष्ण की तो बात दूर रही। ऐसा लगता है कि आपकी कृपा का कण पाने से ही मैं इस जन्म में धन्य हो जाऊँगा।

आज यही पर वार्तालाप समाप्त हुआ और शिष्य स्वामी जी की पदबुल लेकर घर लौटा।

मैं ही पूजा चलाता हूँ। बावन
वैसा ही मानचन्द्र, श्री कृष्ण, नारायण
श्री कृष्ण की पूजा चला देता हूँ।
मैं ही निहान करवाने का हृष्य हूँ।

बना दूरी है।
वैसा वैसी पूजा से तुम्हारे देव का कर्तव्य
नहीं है। अब चाहिए महापुरुष
राजगन्धर्व बुद्ध बुद्ध की सहयोग से
देव जन्म के लिए कमर बंधकर ल

तुम्हारे राय में बृन्दावन लीला हूँ

उन लीला की यथायथ धारणा तथा उत्कर्ष
ही आवश्यकता है। इस घोर कामना
तुम्हारे नाव की धारणा कोई नहीं कर

तुम्हारे चाहते हैं कि जो लोग मनुष्य हूँ
रायना कर रहे हैं, उनमें से कोई भी यथाय

है। विशेष रूप से वे जो मनुष्य नाव के
म दो-एक को छोड़कर बाकी सभी घोर
दुबलता से भरे हैं। इसीलिए कह रहा
की पूजा चलाती होगी, शक्ति की पूजा
पर म करती होगी। तभी तुम्हारा और
गाय नहीं।

मन्त्रण देवता सभी को लेकर सकीर्तन

उनके साथ क्या मनुष्य की तुलना हो
करके देखा है कि सभी एक तत्त्व में
क्या तू या मैं कर सकता हूँ? व

स्वामी जी—महर्षि-महर्षि महापुरुषों की पूजा बकानी होगी। जो लोग अब सब सनातन तत्त्वों को प्रत्यक्ष कर गये हैं उन्हें जोना के सामने बाधों या इष्ट के रूप में स्थापित करना होगा जैसे भारत में श्री रामचन्द्र की इच्छा महावीर तथा श्री रामकृष्ण। देश में श्री रामचन्द्र और महावीर की पूजा पक्का है ठा वे? बुद्धावन कीला-मीका सब रखे। गीता का सिद्धान्त करनेवाले श्री कृष्ण की पूजा पक्का है—समिल की पूजा पक्का है।

शिष्य—यहाँ बुद्धावन कीका क्या बुरी है?

स्वामी जी—इस समय श्री कृष्ण की बीसी पूजा से तुम्हारे देश का कल्याण न होगा। बड़ी बुराकर अब देश का कल्याण न होगा। अब चाहिए महान् काम महान् सिद्धा महान् धर्म और स्वार्थगन्धर्वस्य कुछ बुद्धि की सहायता से महान् उद्यम के साथ सभी बातें ठीक ठीक जानने के लिए कमर कसकर लग जाना।

शिष्य—महापद्म तो क्या आपकी राय में बुद्धावन कीका सत्य नहीं है?

स्वामी जी—महर्षि कहता है। उस कीका की यथार्थ बारदा तथा उपस्थिति करने के लिए बहुत उष्ण साधना की आवश्यकता है। इस दौर काम-काज की आसक्ति के युग में उस कीका के उष्ण साध की बारदा कोई नहीं कर सकेगा।

शिष्य—महापद्म तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जो लोग मनुष्य, वस्त्र आदि भागों का व्यवस्थान कर इस समय साधना कर रहे हैं उनमें से कोई भी यथार्थ पद पर नहीं जा रहा है?

स्वामी जी—मुझे तो ऐसा ही लगता है। शिवेय रूप से वे जो मनुष्य साध के साधक बणाकर अपना परिचय देते हैं उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी मोर समानाचार्य हैं। अस्वाभाविक मानसिक दुर्बलता है अरे है। इसीलिए कहें 'यह' हैं कि अब देश की उन्नति के लिए महावीर की पूजा पक्कानी होगी समिल की पूजा पक्कानी होगी श्री रामचन्द्र की पूजा घर घर में बरनी होगी। सभी महापद्म और देश का कल्याण होगा। इसपर कोई उपाय नहीं।

शिष्य—तब तो महापद्म बुना है श्री रामचन्द्र देश को सभी को लेकर सबीतंत में शिवय आत्मय करते थे?

स्वामी जी—उसकी बात असत्य है। उनके साथ क्या मनुष्य की तुलना ही उपयुक्त है? उन्होंने सभी लोगों की साधना करके देखा है कि सभी एक तत्त्व में जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो कुछ किया है वह क्या तु मा में कर सगता है? वे

नर्म के समय)। वर्ष १८९८ ई०]

न क्ता करते थे, बानिनी-काचन का ना
नर नहीं हो तबना, तो फिर जाओगे तू
उन्नें तो दिन रात उन दोनों का हा लरना

तमजिन न जाने पर, ईश्वर म मन नहीं लला
न दा चीन्हा में जब तक मन है, तब तक दै
उत्तर नहीं होगी।

वे उद्धार का उपाय है?
नहीं? छोटी छोटी वासनाओं को पूरा कर
ग कर देना। त्याग के बिना ईश्वर की प्राप्ति
दिव्यता ब्रह्मा यदि स्वयं ऐसा कहें, फिर भी

उ लेने से ही क्या विषय त्याग होता है?
जो लोग काम-काचन को सम्पूर्ण रूप में
र रहे हैं, गृहस्थ तो नाव को बाँधकर पतवार
ही आकांक्षा क्या कभी मिटती है? पूरा
होती है।

आने पर अन्त में तो वितृष्णा आ सकती है।
का आती देखी है? लगातार विषयभोग
छाप पड़ जाती है—दाग लग जाता है—
ग, त्याग—यही है मूल मन्त्र।
त्य तो है—गृहेषु पंचेन्द्रियनिग्रहस्तन-
प में रहकर इन्द्रियो को विषयों से वर्जित
ग ही तपस्या कहते हैं। विषयानुराग दूर

। काम-काचन का त्याग कर सकते हैं, व
। डी ही देर पहले कहा था कि सत्यासिमा
गचन त्याग नहीं हुआ है?

स्वामी जी—हाँ, कहा है, परन्तु यह भी कहा है कि वे त्याग के पथ पर चल रहे हैं। वे काम-काचन के विरुद्ध युद्धक्षेत्र में अवतीर्ण हुए हैं। गृहस्थों को अभी तक यह धारणा ही नहीं हुई है कि काम-काचन की आसक्ति एक विपत्ति है। उनकी आत्मोन्नति के लिए चेष्टा ही नहीं हो रही है। उसके विरुद्ध जो युद्ध करना होगा, यह चिन्ता ही अभी तक उन्हें नहीं हुई है।

शिष्य—क्यों महाराज, उनमें से भी तो अनेक व्यक्ति उस आसक्ति का त्याग करने की चेष्टा कर रहे हैं।

स्वामी जी—जो लोग कर रहे हैं, वे अवश्य ही धीरे धीरे त्यागी बनेंगे। उनकी भी धीरे धीरे काम-काचन के प्रति आसक्ति कम हो जायगी। परन्तु वात यह है, 'अब जाता हूँ, तब जाता हूँ', 'अब होगा, तब होगा', जो लोग इस प्रकार चल रहे हैं, उनका आत्मदर्शन अभी बहुत दूर है। परन्तु 'अभी भगवान् को प्राप्त करूँगा, इसी जन्म में करूँगा'—यह है वीर की वात। ऐसे व्यक्ति सर्वस्व त्याग देने को तैयार होते हैं, शास्त्र में उन्हींके सम्बन्ध में कहा है—यवहरेव विरजेत्, तवहरेव प्रव्रजेत्—जिस क्षण वैराग्य उत्पन्न हो जायगा, उसी क्षण वे ससार का त्याग कर देंगे।

शिष्य—परन्तु महाराज, श्री रामकृष्ण तो कहा करते थे कि ईश्वर-कृपा होने पर, उन्हें पुकारने पर, वे इन सब आसक्तियों को एक पल में मिटा देते हैं।

स्वामी जी—हाँ, उनकी कृपा होने पर ऐसा अवश्य होता है, परन्तु उनकी कृपा प्राप्त करती हो तो पहले शुद्ध, पवित्र बन जाना चाहिए, कायमनोवाक्य से पवित्र होना चाहिए, तभी उनकी कृपा होती है।

शिष्य—परन्तु कायमनोवाक्य से यदि सयम कर सके तो फिर कृपा की आवश्यकता ही क्या है? तब तो फिर स्वयं अपनी ही चेष्टा से आत्मोन्नति की हुई समझी जायगी।

स्वामी जी—तुझे प्राणपण से चेष्टा करते देखकर ही वे कृपा करेंगे। उद्यम या प्रयत्न न करके बैठे रहो तो कभी कृपा न होगी।

शिष्य—सम्भवत अच्छा बनने की इच्छा सभी की है, परन्तु पता नहीं कि किस दुर्ज्ञेय सूत्र से मन निम्नगामी बन जाता है, सभी लोग क्या यह नहीं चाहते कि 'मैं सत् बनूँगा, अच्छा बनूँगा, ईश्वर को प्राप्त करूँगा?'

स्वामी जी—जिनके मन में उस प्रकार की इच्छा हुई है, याद रखना उन्हींमें वैसा बनने की चेष्टा आयी भी है और चेष्टा करते करते ही ईश्वर की दया होती है।

शिष्य—परन्तु महाराज, अनेक अवतारों में देखा गया है, जिन्हें हम अत्यन्त

२६

[स्वाध्याय वेदमूत्र मठ (निर्माण के समय) : वर्ष : १८९८ ई०]

विषय—भद्राचार्य श्री रामकृष्ण कृष्ण करते थे कामिनी-कांचन का त्याग न करने पर कोई भी कर्मपथ में अग्रसर नहीं हो सकता तो फिर जो लोग ब्रह्म हैं उनके उद्धार का क्या उपाय है? उन्हें तो विष्णु-रूप उन दोनों को ही लेकर आसक्त रहना पड़ता है।

स्वामी जी—काम-कांचन की आसक्ति न जाने पर, ईश्वर में मन नहीं करता। वह चाहे ब्रह्म ही या संन्यासी। इस को बीचों में जब तक मन है जब तक अंकुश कीक अनुप्राय निष्ठा या थड़ा कभी उत्पन्न नहीं होगी।

विषय—तो क्या फिर गृहस्थों के उद्धार का उपाय है?

स्वामी जी—हाँ उपाय है क्यों नहीं? छोटी छोटी बातों को पूरे कर लेना और बड़ी बड़ी का विवेक से त्याग कर देना। त्याग के बिना ईश्वर की प्राप्ति न होगी—यदि ब्रह्मा स्वयं ब्रह्म—ब्रह्मकृति ब्रह्मा यदि स्वयं ऐशा कहें फिर भी न होगा।

विषय—क्या भद्राचार्य सम्भव करने से ही क्या विषय त्याग होता है?

स्वामी जी—जहाँ परमपुत्र सम्पादी लोग काम-कांचन को समुपेक्ष रूप में छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, फल कर रहे हैं। गृहस्थ तो मात्र को अधिकतर पतवार बना रहे हैं—यही अन्तर है। योग की आकांक्षा क्या कभी मिटती है रे? मृग प्रवासिजन्तु—निर्भीति बड़वी ही रहती है।

विषय—क्यों? योग करते करते जब जाने पर अन्त में तो विपुलता का सन्तोष है।

स्वामी जी—यह छोड़कर, निराली की भाँती देखो है? अग्रहस्त विषयों में करते रहते पर मन में जब जब विषयों की छाप पड़ जाती है—बादल मन आता है—मन विषय के रंग में रँग जाता है। त्याग त्याग—यही है मूल मंत्र।

विषय—क्यों भद्राचार्य अधिप्रायण तो है—गृहस्थ पश्चिमिनिवृत्तक निवृत्तराज्य गृह तर्किकम्। गृहस्थाश्रम में रहकर श्रद्धा की विषयों में अर्थात् मन उस आदि शीघ्र है विपुल रहने को ही उत्सव करने हैं। विपदानुप्राय हुए होने पर गृह ही शोचन मन आता है।

स्वामी जी—यह वे रहस्य को लोग काम-कांचन का त्याग कर सकते हैं वे क्यों हैं परमपुत्र यह कर सकते सकते हैं?

विषय—परमपुत्र भद्राचार्य आपने तो शीघ्र ही देर बढ़ने कहा था कि सम्प्राप्तियों में भी अधिप्रायण का समुपेक्ष मन में काम-कांचन त्याग नहीं हुआ है?

[स्थान बेलूड मठ (निर्माण के समय)। वर्ष : १८९८ ई०]

शिष्य—स्वामी जी, क्या खाद्य-अखाद्य के साथ धर्माचरण का कुछ सम्बन्ध है ?

स्वामी जी—थोड़ा बहुत अवश्य है।

शिष्य—मछली तथा मास खाना क्या उचित तथा आवश्यक है ?

स्वामी जी—खूब खाओ माई। इससे जो पाप होगा वह मेरा। 'तुम अपने देश के लोगो की ओर एक बार ध्यान से देखो तो, मुँह पर मलिनता की छाया, कलेजे में न साहस, न उल्लास, पेट बड़ा, हाथ-पैरो में शक्ति नहीं, डरपोक और कायर।

शिष्य—मछली और मास खाने से यदि उपकार ही होता तो बौद्ध तथा वैष्णव धर्म में अहिंसा को 'परमो धर्म' क्यों कहा गया है ?

स्वामी जी—बौद्ध तथा वैष्णव धर्म अलग नहीं। बौद्ध धर्म के उच्छेद के समय हिन्दू धर्म ने उनके कुछ नियमों को अपना लिया था। वही इस समय भारत में वैष्णव धर्म के नाम से विख्यात है।

'अहिंसा परमो धर्म'—बौद्ध धर्म का एक बहुत अच्छा सिद्धान्त है, परन्तु अधिकारी का विचार न करके ज़बरदस्ती राज्य की शक्ति के बल पर उस मत को

१. स्वामी जी के इस प्रकार के उत्तर से कोई ऐसा न सोचे कि वे मास खाने में अधिकारी का विचार न करते थे। उनके योग सम्बन्धी दूसरे ग्रन्थों में उन्होंने भोजन के सम्बन्ध में यही साधारण नियम बताया है कि दुष्पान्द्य होने के कारण जिससे अजीर्ण आदि रोगों की उत्पत्ति होती है अथवा वैसा न होने पर भी जिससे शरीर की उष्णता में अकारण वृद्धि होकर इन्द्रिय तथा मन में चंचलता उत्पन्न होती है, उसे सब प्रकार से त्यागना चाहिए। अतः जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उनमें से जिनकी मास खाने की प्रवृत्ति है, उन्हें स्वामी जी ने पूर्वोक्त दो बातों पर ध्यान रखते हुए मास खाने का उपदेश किया है। नहीं तो मास एकदम त्याग देने को कहते थे। अथवा 'मास खाऊँ या नहीं'—इस प्रश्न का समाधान वे प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक पवित्रता आदि की रक्षा करके स्वयं ही कर लेने के लिए कहते थे। परन्तु भारत के साधारण गृहस्थों के बारे में स्वामी जी मासाहार के पक्षपाती कहते थे। वे कहा करते थे, वर्तमान युग में पाश्चात्य मांसाहारी जातियों के साथ उन्हें जीवन सग्राम में सब प्रकार से प्रतिद्वन्द्विता करनी होगी, इसलिए मास खाना उनके लिए इस समय विशेष आवश्यक है।

मायन-मन विने दिना ही व उनका हृदय
ए-ये—इसका क्या कारण है ?
मन में जलन्त अगान्ति आयी था, भोग कत
से उनका हृदय जल रहा था, वे हृदय में इतने
'कुछ गान्ति न मिलती तो उनकी वह हृदय बल
वे नव लोग तमोगुण में से होकर धर्मगत

हुए, परन्तु उस भाव में भी ता उनको ईश्वर

परन्तु पाखाने के दरवाजे से प्रवेश न करे
मे प्रवेश क्या अच्छा नहीं है ? और उस न
और चेष्टा है ही कि मन की इस अगान्ति को

मसता हूँ कि जो लोग इन्द्रिय आदि का रक्त
श्वर को प्राप्त करने के लिए सचेष्ट हैं,
जो लोग केवल उनके नाम पर विश्वास का
तम-काचन के प्रति उनकी आसक्ति को

हुत ही कम हैं। सिद्ध होने के बाद लोग उन्हें
और भक्त दोनों के मत में त्याग ही

। श्री गिरिशचन्द्र घोष महाशय ने एक
म नहीं है। यदि है तो उसे कृपा नहीं रहा
कारवाइयाँ हो सकती हैं।
नहीं है, घोष महाशय ने जिस स्थिति की
क्रान्ति या नियम अवश्य है। शैक्षणिकी
मत के परे के स्थान की बात, वहाँ पर
हैं पर कौन किस पर कृपा करेगा ? वहाँ
ख एक हो जाते हैं—सभी समस्त।
बात सुनकर आज वेद-वेदान्त का सार
का आडम्बर मात्र हो रहा था।
कलकत्ते की ओर अग्रसर हुआ।

पानी धूम्रिचारी आदि समझते हैं। साबन बचन किसे किता ही ने उनकी कृपा के ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ हुए थे—इसका क्या कारण है?

स्वामी जी—याद रखना उनके मन में अत्यन्त अशान्ति आती थी सोन करते करते कितुप्या का मयी भी अशान्ति से उनका हृदय बल रहा था वे हृदय में इन्हीं कमी अनुभव कर रहे थे कि यदि उन्हें कुछ धाम्नि न मिलती तो उनकी रैह फूट जाती इतीक्षिप सपना की क्या हुई थी। वे सब कोय ठमोयुन में थे होकर बसंभव में उठे थे।

शिष्य—ठमोयुन ही या और कुछ परन्तु उस भाव में भी तो उनकी ईश्वर प्राप्ति हुई थी?

स्वामी जी—क्यों न होपी? परन्तु पाखाने के बरबाड़े से प्रवेष्ट न करके धामनेवाले बरबाड़े में थे होकर मकान में प्रवेष्ट क्या अच्छा नहीं है? और उस पथ में भी तो इस प्रकार की एक परेशानी और पैठ्या है ही कि मन की इस अशान्ति को कैसे दूर किया जाय।

शिष्य—यह ठीक है, परन्तु मैं समझता हूँ कि जो कोम इक्षिप आदि का समन बचवा काम-काज का त्याग करके ईश्वर को प्राप्त करने के क्षिप सचेष्ट हैं वे प्रयत्नवादी तथा स्वाभिमानी हैं। और जो कोम केवल उनके नाम पर विस्वास कर निर्भर रहते हैं, समान्य समय पर काम-काज के प्रति उनकी आसक्ति को दूर करके बल में परम पथ है ही वेते हैं।

स्वामी जी—हाँ परन्तु ऐसे कोय बहुत ही कम हैं। शिष्ट होने के बाव कोम उन्हें ही कृपा-सिद्ध कहते हैं। परन्तु आनी और सकल दोनों के मत् में त्याग ही मुख्य है।

शिष्य—इसमें फिर शंकेह क्या है। जो विरोधपन्न कोय महात्म्य ने एक दिन मुझसे कहा था 'कृपा का कोई नियम नहीं है। यदि है तो उसे कृपा नहीं कहा जा सकता।' नहीं पर सभी वीरजामुनी कार्यवाही ही सकती है।

स्वामी जी—ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोम महापथ ने विश्व स्थिति की बात कही है, नहीं पर जो कोई बलात् कानून या नियम अवश्य है। वीरजामुनी कार्यवाही है अन्तिम बात—बैक-काज-मिथि के परे के स्वतन्त्र की बात नहीं पर कार्य-कारण-साम्य नहीं है, इतीक्षिप नहीं पर कोम किध पर कृपा करेगा? नहीं पर सेव्य-सेवक ध्याता-ध्येय ज्ञाता-ज्ञेय सब एक हो जाते हैं—सभी समरथ।

शिष्य—तो अब किता हूँ। आपकी बात सुनकर आज मेरे-मेराप्य का हार समझ गया। इसने किन ही किनक बातों का आचमर भाव हो रहा था।

स्वामी जी की पवनूक्ति केकर शिष्य कककते ही और बहकर हुआ।

सभी लोग जड़ बन जायेंगे—पेड़-पत्थरो की तरह जड़ बन जायेंगे। इसीलिए कह रहा था, मछली और मांस खूब खाना।

शिष्य—परन्तु महाराज, मन में जब सत्त्व गुण की अत्यन्त स्फूर्ति होती है, तब क्या मछली और मांस खाने की इच्छा रहती है?

स्वामी जी—नहीं, फिर इच्छा नहीं होती। सत्त्व गुण का जब बहुत विकास होता है, तब मछली, मांस में रुचि नहीं रहती। परन्तु सत्त्व गुण के प्रकट होने के ये सब लक्षण समझो दूसरों के हित में सब प्रकार से यत्न करना, कामिनी-काचन में सम्पूर्ण अनासक्ति, अभिमानशून्यता, अहवृद्धिशून्यता आदि सब लक्षण जिसके होते हैं, उसकी फिर मांस खाने की इच्छा नहीं होती। और जहाँ पर देखेगा कि मन में उन सब गुणों का विकास नहीं है, परन्तु अहिंसा के दल में केवल नाम लिखा लिया है, वहाँ पर या तो वगुला भक्ति है या धर्म का ढोंग। तेरी जिस समय वास्तव में सत्त्व गुण में स्थिति होगी, उस समय तू मांसाहार छोड़ देगा।

शिष्य—परन्तु महाराज, 'छान्दोग्य' उपनिषद् में तो कहा है, आहारशुद्धी सत्त्वशुद्धि—शुद्ध वस्तु खाने से सत्त्व गुण की वृद्धि होती है, इत्यादि। अतः सत्त्व-गुणी बनने के लिए पहले से ही रजस् और तमोगुण को उद्दीपित करनेवाले पदार्थों को छोड़ देना ही क्या यहाँ पर श्रुति का अभिप्राय नहीं है?

स्वामी जी—उस श्रुति का भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने कहा है—'आहार' यानी इन्द्रिय-विषय, और रामानुज ने 'आहार' का अर्थ खाद्य माना है। मेरा मत है कि उन दोनों के मतों में सामंजस्य कर लेना होगा। केवल दिन-रात खाद्य और अखाद्य पर वाद-विवाद करके ही जीवन व्यतीत करना उचित है या वास्तव में इन्द्रिय-संयम करना आवश्यक है? अतएव हमें इन्द्रिय-संयम को ही मुख्य उद्देश्य मान लेना होगा, और उस इन्द्रिय-संयम के लिए ही भले-बुरे खाद्य-अखाद्य का थोड़ा बहुत विचार करना होगा। शास्त्रों ने कहा है, खाद्य तीन प्रकार के दोषों से अपवित्र तथा त्याज्य होता है। (१) जाति दोष—जैसे प्याज, लहसुन आदि। (२) निमित्त दोष—जैसे हलवाई की दूकान की मिठाई, जिसमें कितनी ही मरी भक्षियाँ तथा रास्ते की धूल उड़कर पड़ी रहती है, आदि। (३) आश्रय दोष—जैसे बुरे व्यक्ति द्वारा छुआ हुआ अन्न आदि। जाति दोष अथवा निमित्त दोष से खाद्य युक्त है या नहीं, इस पर सभी समय विशेष दृष्टि रखनी चाहिए, परन्तु इस देश में इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। केवल शेषोक्त दोष को ही लेकर—जो योगियों के अतिरिक्त शायद दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता—देश में व्यर्थ के मर्ष हो रहे हैं। 'छुओ मत', 'छुओ मत' कह कहकर छूतपन्थियों ने देश को तग कर डाला है। भले-बुरे का विचार नहीं—गले में केवल यज्ञोपवीत धारण कर लेने

सर्वसाधारण पर काय कर बीछ धर्म में देव का सर्वनाथ मिला है। परिणाम यही हुआ कि लोग धींदियों की तो धीनी बैठ है, पर धर्म के लिए भाई का भी सर्वनाथ कर सकते हैं। इस प्रकार अनेक अन्तः परमार्थमयिकः क अनुसार जीवन व्यतीत करते चले जाते हैं। दूसरी ओर वेद वैदिक तथा मनु के धर्म में मछली और मांस खाने का विधान है और साथ ही अहिंसा की बात भी। अधिकारी मेव से हिंसा और अहिंसा धर्मों के पाकन करने की व्यवस्था है। भुति ने कहा है—आ हिंसात् सर्वमुदाहि, मनु ने भी कहा है—निवृत्तिस्तु महात्मना।

शिष्य—लेकिन आजकल तो ऐसा है महापुत्र कि धर्म की ओर धर मार्गम होने क पहले ही लोग मछली और मांस खाते हैं। कई लोगों की दृष्टि में तो व्यवसाय आदि धर्मीय पाप से भी मानो मछली और मांस खाना अधिक पाप है। यह भाव कहां से आया ?

स्वामी जी—कहाँ से आया यह जानने से तुझे क्या काम ? परन्तु यह मत तुम्हारे समाज तथा देश में प्रचलित होकर जो सर्वनाथ कर रहा है यह तो बल पड़ा है न ? देखो न—तुम्हारे पूर्व जन्म के लोग बहुत मछली और मांस खाते हैं, कड़वा खाते हैं, इलीरिए पश्चिम जन्म के लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ है। पूर्व जन्म में तो बलवाना मे भी अभी तक रात को चुकी या रोने लगता नहीं होता। इलीरिए तो वे इस ओर के लोगों की तरह अल्प रोग के शिकार नहीं बने। युवा है पूर्व जन्म के वैद्यता में लोग अल्प रोग खाते ही नहीं।

शिष्य—जी हाँ। हमारे देश में अल्प रोग नाम का कोई रोग नहीं। इस देश में आकर उस रोग का नाम युवा। देश में हम दोनों समय मछली खाते हैं।

स्वामी जी—बुन आया कर। मांस-मांस खाकर पेट-रोगी बाना भी लोगों के बल से देश भर गया है। यह सब बुन का कल्याण नहीं। महा तमोगुण की ज्ञाना है—मनु की ज्ञाना है। सर्वभूत के कल्याण है—मुक्तमय्य पर अमर—इसमें मैं अवश्य उत्साह, अतुल्य चपकटा और तमोगुण के कल्याण हैं आत्म्य बढ़ता मोक्ष तथा मिता आदि।

शिष्य—परन्तु महापुत्र मांस-मछली से तो तमोगुण की वृद्धि होती है।

स्वामी जी—मैं तो यही चाहता हूँ। इस समय तमोगुण की ही तो आवश्यकता है। देश के जिस सब लोगों को तु आत्म तमोगुणी समझ रहा है, उनमें से पन्द्रह आने लोग तो और तमोगुणी हैं। एक आत्मा तमोगुणी मनुष्य निके तो बहुत है। अब आहिंसे प्रबल तमोगुण की तापत्र उद्गीर्णता। देश जो और तमोगुण है देश नहीं रहा है ? अब देश के लोगों की मछली-मांस शिकार उद्यमशील बना जायना होगा पगाला होगा कार्य उत्तर बनाना होगा नहीं तो धीरे धीरे देश के

होता। पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्णों में देश के लोगो को विभाजित करना होगा। सब ब्राह्मणों को एक करके ब्राह्मणों की एक जाति संगठित करनी होगी। इसी प्रकार सब क्षत्रिय, सब वैश्य तथा सब शूद्रों को लेकर अपर तीन जातियाँ बनाकर सभी जातियों को वैदिक प्रणाली में लाना होगा। नहीं तो केवल 'तुम्हें छुड़गा नहीं' कहने से ही क्या देश का कल्याण होगा? कभी नहीं।

[स्थान : बेल्लूड मठ (निर्माण के समय)। वर्ष : १८९८ ई०]

शिष्य—स्वामी जी, आजकल हमारे समाज और देश की इतनी बुरी दशा क्यों हो रही है?

स्वामी जी—तुम्हीं लोग इसके लिए जिम्मेदार हो।

शिष्य—महाराज, क्यों, किस प्रकार?

स्वामी जी—बहुत दिनों से देश की नीच जातियों से घृणा करते करते अब तुम लोग स्वयं जगत् में घृणा के पात्र बन गये हो।

शिष्य—हमने कब उनसे घृणा की?

स्वामी जी—क्यों, तुम पुरोहित ब्राह्मणों ने ही तो वेद-वेदान्त आदि सारयुक्त शास्त्रों को ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जातिवालों को कभी पढ़ने नहीं दिया—उन्हें स्पर्श भी नहीं किया—उन्हें केवल नीचे दबाकर रखा—स्वार्थ की दृष्टि से तुम्हीं लोग तो चिर काल से ऐसा करते आ रहे हो। ब्राह्मणों ने ही तो धर्मशास्त्रों पर एकाधिकार जमाकर विधि-निषेधों को अपने ही हाथ में रखा था और भारत की दूसरी जातियों को नीच कहकर उनके मन में विश्वास जमा दिया था कि वे वास्तव में नीच हैं। यदि किसी व्यक्ति को खाते, सोते, उठते, बैठते, हर समय कोई कहता रहे कि 'तू नीच है', 'तू नीच है', तो कुछ समय के पश्चात् उसकी यही धारणा हो जाती है कि 'मैं वास्तव में नीच हूँ।' इसे सम्मोहित (हिप्नोटाइज) करना कहते हैं। ब्राह्मणोत्तर जातियों का अब धीरे धीरे यह भ्रम मिट रहा है। ब्राह्मणों के तत्र-मत्र में उनका विश्वास कम होता जा रहा है। प्रवल जल-वेग से पद्मा नदी का किनारा जिस प्रकार टूट रहा है, उसी प्रकार पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार से ब्राह्मणों की करतूतें अब प्रकट हो रही हैं, देख तो रहा है न?

या करना होगा? मनु, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों जना होगा, मनु, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों। समय के अनुसार कुछ कुछ परिवर्तन भी अब चातुर्वर्ण्य विभाग दृष्टिगोचर नहीं

ये ही किसीके हाथ का ब्रज जाने में सुनभिमयी की आपत्ति नहीं रहती। आप के आशय होय पर ठीक ध्यान रहे एकमात्र श्री रामकृष्ण को ही देखा है। ऐसी अनेक घटनाएँ हुई, अब वे किसी-किसी व्यक्ति का सुझा नहीं पा सकते। कभी विशेष ध्यान करने पर अब पता लगाया गया तो वास्तव में उस व्यक्ति में कोई न कोई बड़ा योग सम्भव निकला। तुम लोगों का सब बम अब मात की हुईियों में ही रह गया है। ब्रजरी वासि का सुझा सुझा मात न जाने ये ही मातो मगबाद की प्राप्ति हो गयी। धारण के सब महान् सत्यो को छोड़कर केवल ऊपरी क्लृप्ता केकर ही आनन्द संभर्य बच रहा है।

शिष्य—महाराज तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि किसीका भी सुझा ब्रज हों या केना चाहिए ?

स्वामी जी—ऐसा क्यों कहेंगा ? येरा कहना है—तू बाह्य है, ब्रजरी वासि का ब्रज बाह्य न भी बा पर तू सभी बाह्यो के हाथ का ब्रज क्यों नहीं खाता ? मान छो तुम लोग पड़ी येभी के बाह्य हो तो बारम्बार सभी के बाह्यो का ब्रज जाने में तुम्हें क्यों आपत्ति होनी चाहिए ? ब्रजरी और बारम्बार बाह्य तुम्हारा ब्रज क्यों नहीं दासेंगे ? महापट्टी ऐसीभी और कसीभी बाह्य भी तुम्हारे हाथ का ब्रज क्यों नहीं पायेंगे ? कलकत्ते में वासि-विचार और भी मजे का है। देया जाता है, अनेक बाह्य तथा वायस्व होटलो में मात रा रहे हैं परन्तु वे ही होटल से बाहर निरन्तर समाज के नेठा बन रहे हैं वे ही भूतरो के लिए वासि-विचार तथा ब्रज-विचार के नियम बताते हैं। मैं ब्रजता हूँ क्या समाज को उन सब पाठ्यियों के बताये नियमों के अनुसार ब्रजना चाहिए ? असल में उनकी बातों को छोड़कर समाज आधियों का धामन ब्रजना होगा तभी देया का सम्भाव सम्भव है।

शिष्य—तो क्या महाराज कलकत्ते के आधुनिक समाज में आधियों का पाठन नहीं ब्रज रहा है ?

स्वामी जी—ब्रजल ब्रजकते न ही क्यों ? बने भारत में अच्छी तरह से छापीन करते देया है, बही भी आधि-धामन ठीक ठीक नहीं ब्रज रहा है। केवल मोराबार, देयाबार और रबी-आचार इहीँत सभी रवाओं में समाज का धामन ब्रज रहा है। न बारम्बार का कोई अध्ययन करता है, और न पढ़कर उनके अनुसार समाज को ब्रजना ही चाहता है।

शिष्य—तो महाराज अब हमें क्या करना होगा ?

स्वामी जी—आधियों का भग ब्रजना होगा मनु मात्राबार आदि आधियों के ब्रज न देय की दीक्षित करना होगा। मनुष्य के अनुसार कुछ कुछ परिचरित करना होगा। यह देय न माना में बही भी ब्रज आधुनिक विमान कृतिपर नहीं

वामाचार तुम्हारी नस नस में प्रविष्ट हो गया है, यहाँ तक कि आधुनिक वैष्णव धर्म में भी, जो मृत बौद्ध धर्म के ककाल का अवशेष है, घोर वामाचार प्रविष्ट हो गया है। उस अवैदिक वामाचार के प्रभाव को घटाना होगा।

शिष्य—महाराज, क्या अब इस कीचड़ को साफ करना सम्भव है ?

स्वामी जी—तू क्या कह रहा है ? डरपोक, कापुरुष कहीं का ! असम्भव कह कहकर तुम लोगो ने देश को वर्बाद कर डाला है। मनुष्य की चेष्टा से क्या नहीं हो सकता ?

शिष्य—परन्तु महाराज, देश में मनु, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों के फिर से पैदा हुए बिना ऐसा होना सम्भव नहीं जान पड़ता।

स्वामी जी—अरे, पवित्रता और नि स्वार्थ चेष्टा के लिए ही तो वे मनु, याज्ञवल्क्य बने थे, या और कुछ के लिए ? चेष्टा करने पर तो हम मनु या याज्ञवल्क्य से भी कहीं बड़े बन सकते हैं। उस समय हमारा मत भी क्यों नहीं चलेगा ?

शिष्य—महाराज, थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि प्राचीन आचारों को देश में चलाना होगा। तो फिर मनु आदि को हमारी ही तरह व्यक्ति मानकर उनकी उपेक्षा करने से कैसे होगा ?

स्वामी जी—किस बात पर तू किस बात को ला रहा है ? तूने मेरी बात ही नहीं समझी। मैंने सिर्फ कहा है कि प्राचीन वैदिक आचारों को समाज और समय के उपयुक्त बनाकर नये ढाँचे में गढ़कर नवीन रूप में देश में चलाना होगा।

शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—तो फिर वह क्या कह रहा था ? तुम लोगो ने शास्त्र पढ़ा है। मेरी आशा विश्वास तुम्हीं लोग हो। मेरी बातों को ठीक ठीक समझकर उसीके अनुसार काम में लग जा।

शिष्य—परन्तु महाराज, हमारी बात सुनेगा कौन ? देश के लोग उसे स्वीकार क्यों करने लगे ?

स्वामी जी—यदि तू ठीक ठीक समझा सके और जो कुछ कहे उसे स्वयं करके दिखा सके तो अवश्य ही अन्य लोग भी उसे स्वीकार करेंगे, पर यदि तोते की तरह केवल श्लोक रटता हुआ वाक्पटु बनकर कापुरुष की तरह दूसरों की दुहाई देता रहा और कहे हुए को कार्यरूप में परिणत न कर सका तो फिर तेरी बात कौन सुनेगा, बोल ?

शिष्य—महाराज, समाज-संस्कार के सम्बन्ध में अब संक्षेप में कुछ उपदेश दीजिए।

स्वामी जी—उपदेश तो तुझे अनेक दिये, कम में कम एक उपदेश को भी तो

दिव्य—जी हाँ जमाकून खाति का सम्मान वाचकक बीदे बीदे डीला हुआ था रहा है।

स्वामी जी—होया नहीं? बाइबल में बीदे बीदे की ओर जनाबाट जना-
बार करना प्रारम्भ किया था। स्वार्थ से बचीभूत होकर कैवल अपनी प्रभुता
को ही कायम रखने के लिए कितने ही विभिन्न ढंग के अवैदिक अतिरिक्त धुक्ति-
विचित्र मतों को जकाया था उनका फल भी हाथों-हाथ पा रहे हैं।

दिव्य—क्या फल पा रहे हैं महाराज?

स्वामी जी—क्या फल देख नहीं रहा है? तुम लोगों ने भारत की अन्य
साधारण जातियों से जुधा की थी इसीलिए अब तुम लोगों को हजार वर्षों से दाखवा
सहनी पड़ रही है और तुम लोग अब विदेशियों की जुधा तथा स्वदेशवासियों की
उपेक्षा के पात्र बने हुए हो।

दिव्य—परन्तु महाराज कभी तो व्यवस्था खाति बाइबल में मेल से ही बच
रही है। गर्माधान से केकर सभी कर्मकाण्ड की जियाएँ—जैसे बाइबल बता रहे
हैं, जैसे ही लोग कर रहे हैं तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?

स्वामी जी—कहाँ बच रहा है? आसवीसत बराबिब संस्कार कहीं बच
रहा है? मीने तो सारा भारत भ्रूयकर बैसा है सभी स्थानों में भुक्ति और मुक्ति
छाप भिन्निट देखाचारों से समाज का शासन बल रहा है। लोक प्रथा देव
प्रथा और स्त्री-पुरुषा ही सर्वत्र स्मृति शासन बन गये हैं। कौन किसी बात मुक्त
है? मन है सको तो पश्चिमी का समाज जैसा चाहो विधि-विधेय किश देने को
तैयार है। विराने पुरोहितों ने वैदिक कल्प मुद्रा न पीत मुनों को पड़ा है? उन पर
और बैन—यहाँ बगल में रघुनाथन का शासन है। कप जाने बड़ कर देखोगा तो
मिमाक्षर ना शासन और दूसरी ओर जाकर देखोगा तो मनुस्मृति का शासन
बल रहा है। तुम लोग समझते हो, पायब सर्वत्र एक ही मल प्रचलित है। इसी-
लिए मैं चाहता हूँ कि वेद के प्रति लोगों का सम्मान बड़। सब लोग वेदों की पर्वा
करें और इन प्रकार सर्वत्र वेद का शासन चले।

दिव्य—महाराज क्या अब ऐसा बसना सम्भव है?

स्वामी जी—वेद के सभी प्राचीन नियम बाह्य न बरतें परन्तु समन के
अनुसार वाट-छांट कर नियमों की समाकर मने छोट से शासनकर समाज के
सामने राज न के सभी नहीं बर्तने?

दिव्य—महाराज मल विमल या कम से कम मनु का शासन भारत में सभी
लोग मानते हैं।

स्वामी जी—वहाँ मान रहे हैं? तुम जानते ही प्रदेय मे देखो न सब वा

वामाचार तुम्हारी नस नस में प्रविष्ट हो गया है, यहाँ तक कि आधुनिक वैष्णव धर्म में भी, जो मृत बौद्ध धर्म के ककाल का अवशेष है, घोर वामाचार प्रविष्ट हो गया है। उस अवैदिक वामाचार के प्रभाव को घटाना होगा।

शिष्य—महाराज, क्या अब इस कीचड़ को साफ करना सम्भव है ?

स्वामी जी—तू क्या कह रहा है ? डरपोक, कापुरुष कहीं का ! असम्भव कह कहकर तुम लोगो ने देश को वर्वाद कर डाला है। मनुष्य की चेष्टा से क्या नहीं हो सकता ?

शिष्य—परन्तु महाराज, देश में मनु, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों के फिर से पैदा हुए बिना ऐसा होना सम्भव नहीं जान पड़ता।

स्वामी जी—अरे, पवित्रता और निस्वार्थ चेष्टा के लिए ही तो वे मनु, याज्ञवल्क्य बने थे, या और कुछ के लिए ? चेष्टा करने पर तो हम मनु या याज्ञवल्क्य से भी कहीं बड़े बन सकते हैं। उस समय हमारा मत भी क्यों नहीं चलेगा ?

शिष्य—महाराज, थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि प्राचीन आचारों को देश में चलाना होगा। तो फिर मनु आदि को हमारी ही तरह व्यक्ति मानकर उनकी उपेक्षा करने से कैसे होगा ?

स्वामी जी—किस बात पर तू किस बात को ला रहा है ? तूने मेरी बात ही नहीं समझी। मैंने सिर्फ कहा है कि प्राचीन वैदिक आचारों को समाज और समय के उपयुक्त बनाकर नये ढाँचे में गढ़कर नवीन रूप में देश में चलाना होगा।

शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—तो फिर वह क्या कह रहा था ? तुम लोगो ने शास्त्र पढ़ा है। मेरी आशा विश्वास तुम्हीं लोग हो। मेरी बातों को ठीक ठीक समझकर उसीके अनुसार काम में लग जा।

शिष्य—परन्तु महाराज, हमारी बात सुनेगा कौन ? देश के लोग उसे स्वीकार क्यों करने लगे ?

स्वामी जी—यदि तू ठीक ठीक समझा सके और जो कुछ कहे उसे स्वयं करके दिखा सके तो अवश्य ही अन्य लोग भी उसे स्वीकार करेंगे, पर यदि तोते की तरह केवल श्लोक रटता हुआ वाक्पटु बनकर कापुरुष की तरह दूसरों की दुहाई देता रहा और कहे हुए को कार्यरूप में परिणत न कर सका तो फिर तेरी बात कौन सुनेगा, बोल ?

शिष्य—महाराज, समाज-संस्कार के सम्बन्ध में अब संक्षेप में कुछ उपदेश दीजिए।

स्वामी जी—उपदेश तो तुझे अनेक दिये, कम से कम एक उपदेश को भी तो

कार्य रूप में परिणत कर ले। बड़ा कल्याण होगा। बुनिया भी देखे कि ठेरा घाल पड़ना तथा मेरे बाँवें सुनना सार्थक हुआ। यह जो मनु आदि का घाल पड़ा है तथा और भी जो पड़ा है, उस पर अच्छी तरह सोचकर देख कि उसकी अतकी बड़ बचवा उत्पन्न क्या है? उनको धन्य में रखकर सत्य सत्त्वों का प्राचीन ऋषियों की तरह व्यवहार कर और समबोधयोगी मर्त्यों को उसमें मित्र ले। केवल इतना ध्यान रखना कि समग्र भारतवर्ष की सभी जातियों तथा सम्प्रदायों के लोगों का उन सब नियमों के पालन करने से बालक में कल्याण हो। किन्तु तो ऐसी एक स्मृति में देखकर उसका संघीबन कर दिया।

सिय—महाराज यह काम सरल नहीं। और भी इस प्रकार की स्मृति लिखने पर क्या वह जसेगी?

स्वामी जी—क्यों नहीं जसेगी? तुम्हें क्या म। कालो द्वारा निरवधिबिमुक्त ब मुन्नी—जुने यदि ठीक ठीक किसी को एक न एक दिन जसेगी ही। आत्मविरासत रत। तुम्हीं लोग तो पूर्व काल में वैदिक ऋषि थे। अब केवल दाँत बदलकर आये हो। मैं विषय जगु से पैदा रहा हूँ तुम लोगों में अमर्य सक्ति है। उस समित को जग से उठ उठ काया कमर बना। क्या होगा जो दिन का घन-मान सेनर? मेरा भाव जानता है?—मैं युक्ति आदि नहीं चाहता। मेरा धाम है तुम लोगों में इन्हीं साधों को जसा देता। एक मनुष्य तैयार करने के लिए लाख जन्म भी लेने पड़ें तो मैं जमने किए तैयार हूँ।

सिय—गरजु महाराज उस प्रकार काम में लय कर भी क्या होगा? मनु तो पीछे लगी है।

स्वामी जी—बड़ छोटे, मरना ही तो एक ही बार मर जा। कापुश्य की तरह राम-दिन मनु की चिन्ता करके बार बार क्यों मरना है?

सिय—अच्छा महाराज मनु की चिन्ता यदि न की तो पर इत जलिय गमार न बच करके भी क्या लाभ है?

स्वामी जी—अरे, मनु जब बच-पम्पारी है तो ईश-पम्पारों की तरह मरने के बजाय बार की तरह मरना अच्छा है। इस अनिय गमार में जो दिन अनिय जीवन रहने भी क्या लाभ? It is better to wear out than to rust out—जगजीन होकर लोग थोड़ा करके धीमा होते हुए मरने के बजाय बार की तरह दूसरी न जन्म बचाने के लिए लड़कर उसी समय मर जाना क्या अच्छा नहीं?

सिय—जी हाँ! आरोग्य मान में बहुत बच लाभ।

स्वामी जी—पम्पारों विद्यापु के योग समारोह से शत्रु तर्क बोझें रहते हैं जो मुझे शत्रु का शत्रु नहीं होता। मैं आहार, निद्रा आदि छोड़कर जगमार को न

सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं हिमालय की गुफा में समाविमग्न होकर भी बैठा रह सकता हूँ। देख तो रहा है, आजकल माँ की इच्छा से मुझे खाने की भी कोई चिन्ता नहीं। किसी न किसी प्रकार जुट ही जाता है। तो फिर क्यों ऐमा न करूँ? इस देश में रह क्यों रहा हूँ? देश की दशा देखकर और परिणाम की चिन्ता करके स्थिर नहीं रह सकता। समावि-वमावि तुच्छ लगती है—तुच्छ ब्रह्मपदम् हो जाता है।—तुम लोगो के कल्याण की कामना ही मेरे जीवन का व्रत है। जिस दिन वह व्रत पूर्ण हो जायगा, उसी दिन देह छोड़कर सीवा भाग जाऊँगा।

शिष्य मन्मथगुप्त की तरह स्वामी जी की इन सब बातों को सुन कर स्तम्भित हो उनके मुँह की ओर ताकता हुआ कुछ देर तक बैठा रहा। इसके पश्चात् विदा लेने के उद्देश्य में भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम करके उमने कहा, “महाराज, तो फिर आज आज्ञा दीजिए।”

स्वामी जी—जायगा, क्यों रे? मठ में ही रह जा न। गृहस्थों में जाने पर मन फिर मलिन हो जायगा। यहाँ पर देख कैसी सुन्दर हवा है, गंगा जी का तट, साधुगण साधन-भजन कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। कलकत्ते में जाकर तो फिर उसी व्यर्थ की चिन्ता में लग जायगा।

शिष्य आनन्दित होकर बोला, “अच्छा महाराज, तो आज यही रहूँगा।”

स्वामी जी—आज ही क्यों रे? सदैव यही नहीं रह सकता? क्या होगा फिर ससार में जाकर?

स्वामी जी की वह बात सुनकर शिष्य सिर झुका कर रह गया। मन में एक ही साथ अनेक चिन्ताओं का उदय होने के कारण वह कोई भी उत्तर न दे सका।

इधर स्वामी जी का शरीर बहुत कुछ स्वस्थ है। मठ की नयी ज़मीन में जो पुराना मकान था उसके कमरों की मरम्मत करके उन्हें रहने योग्य बनाया जा रहा है, परन्तु अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। इसके लिए पहले सारी ज़मीन पर मिट्टी डालकर उसे समतल बनाया गया है। स्वामी जी आज दिन के तीसरे पहर शिष्य को साथ लेकर मठ के मैदान में घूमने निकले हैं। स्वामी जी के हाथ में एक लम्बा लट्ठ, वदन पर गेरुए रंग का फलालैन का चोगा और सिर नगा। शिष्य के साथ

बारों करो करो शक्ति की ओर बाकर फाटक छड़ पहुँच कर फिर उत्तर की ओर
 कीट रहे हैं—इसी प्रकार स्वप्न से फाटक छड़ की ओर फाटक से स्वप्न छड़ बार बार
 पहुँचवनी कर रहे हैं। शक्ति की ओर बेच बूझ के मूक माय को पक्का करके
 बेचपाया गया है। उसी बेच बूझ के निकट नष्ट होकर स्वामी की वन घोर घोर
 माना पाते क्यों—। विरिपञ्च मने मेरे कल्याणकारी हैं। हृषाणि।

माता माते पाते शिष्य हे बहने कथे—'यहाँ पर किन्ने ही बन्धी योगी बटाबायी जायें—समझा? कुछ समय के पश्चात् यहाँ किन्ने ही साधु-संन्यासियों का समागम होगा। यह कथन के पश्चात् वे भिक्षु बृध के नीचे बैठ गये और बोले "भिक्षु बृध का एक बहनु ही शिष्य है। यहाँ बैठकर ध्यान-धारणा करने पर सीध ही सहीपना होयी है, यी रामकृष्ण यह बात कहा करते थे।"

गिय्य—महाराज जो लोग आत्मा और अनात्मा के विचार में मग्न हैं उनके लिए स्वप्न-अस्वप्न काष्ठ-अकाष्ठ बुद्धि-अबुद्धि के विचार की आवश्यकता है क्या ?

स्वामी जी—मित्रों की भाव्यज्ञान में मिट्ठा है। उन्हें यह सब बिचार करने की आवश्यकता सम्मुख नहीं परन्तु यह मिट्ठा क्या ऐसे ही होती है? किसी नेट्ठा साधना करती पड़ती है, सब नहीं होती है। इसलिए पकोड़े-मसूर एक भाव बाड़ा बजरत्नम सेकर अपने पैर पर क्यों होते की नेट्ठा करती होती है और फिर जब भाव्यज्ञान में मिट्ठा प्राप्त हो जाती है। सब किसी बाड़ा बजरत्नम की आवश्यकता नहीं पड़ती।

[illegible]

पिण्य—परन्तु महाराज जब किसी न किसी कर्म के बिना किसी कारणमय 'स' के बिना हुए नहीं होते तो परीक्षण में कर्म ही तो ज्ञान का कारण बन जाता है।

स्वामी जी—कार्य-भारण की परम्परा की वृत्ति है। पहले बीता अथर्व प्रतीक
होता है। मीमांसा शास्त्र में बीने ही वृत्तिकों के आचार पर कहा गया है—

59

199

यह

1

116

時

7

॥

9

†

1

4

2

i

1

4

4

1

‘काम्य कर्म अवश्य ही फल देता है।’ परन्तु निर्विशेष आत्मा का दर्शन कर्म द्वारा न हो सकेगा, क्योंकि आत्मज्ञान के इच्छुको के लिए साधना आदि कर्म करने का विधान है, परन्तु उसके परिणाम के सम्बन्ध में उदासीन रहना आवश्यक है। इससे स्पष्ट है, वे सब साधनाएँ आदि कर्म साधक की चित्तशुद्धि के कारण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, क्योंकि यदि उन साधनाओं आदि के परिणाम में ही आत्मा का साक्षात् रूप से प्रत्यक्ष करना सम्भव होता तो फिर शास्त्रों में साधको को उन सब कर्मों के फल को त्याग देने के लिए नहीं कहा जाता। अतः मीमांसा शास्त्र में कहे हुए फलप्रद कर्मवाद के निराकरण के लिए ही गीता में निष्काम कर्मयोग की अवतारणा की गयी है, समझा।

शिष्य—परन्तु महाराज, कर्म के फलाफल की ही यदि आशा न रखी, तो फिर कष्ट उठाकर कर्म करने में रुचि क्यों होगी ?

स्वामी जी—देह धारण करके कुछ न कुछ कर्म किये बिना कोई कभी नहीं रह सकता। जीव को जब कर्म करना पड़ता ही है तो जिस प्रकार कर्म करने से आत्मा का दर्शन प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त होती है, उसी कर्म की प्रवृत्ति को निष्काम कर्मयोग कहा गया है। और तूने जो कहा, ‘प्रवृत्ति क्यों होगी?’—उसका उत्तर यह है कि जितने कुछ कर्म किये जाते हैं, वे सभी प्रवृत्तिमूलक हैं, परन्तु कर्म करते करते जब एक कर्म से दूसरे कर्म में, एक जन्म से दूसरे जन्म में ही केवल गति होती रहती है तो समय पर लोगों की विचार की प्रवृत्ति स्वतः ही जागकर पृच्छती है—इस कर्म का अन्त कहाँ ? उसी समय वह उस बात का मर्म समझ जाता है, जो गीता में भगवान् श्री कृष्ण ने कहा है—गहना कर्मणो गति। अतः जब कर्म करके उसे शान्ति प्राप्त नहीं होती, तभी साधक कर्म-त्यागी बनता है। परन्तु देह धारण करके मनुष्य को कुछ न कुछ साथ लेकर तो रहना ही होगा। क्या लेकर रहेगा, बोल। इसीलिए साधक दो-चार सत्कर्म करता जाता है, परन्तु उस कर्म के फलाफल की आशा नहीं रखता, क्योंकि उस समय उसने जान लिया है कि उस कर्मफल में ही जन्म-मृत्यु के नाना प्रकार के अकुर भरे पड़े हैं। इसीलिए ब्रह्मज्ञ व्यक्ति सारे कर्म त्याग देते हैं। दिखाने के दो-चार कर्म करने पर भी उनमें उनके प्रति आकर्षण विलकुल नहीं रहता। ये ही लोग शास्त्र में निष्काम कर्मयोगी बताये गये हैं।

शिष्य—तो महाराज, क्या निष्काम ब्रह्मज्ञ का उद्देश्यविहीन कर्म उन्मत्त की चेष्टा की तरह है ?

स्वामी जी—नहीं। अपने लिए, अपने देह-मन के सुख के लिए कर्म न करना ही कर्मफल का त्याग है। ब्रह्मज्ञ अपने सुख की तलाश नहीं करते, परन्तु दूसरों के कल्याण अथवा यथार्थ सुख की प्राप्ति के लिए कर्म न करेंगे ? वे लोग फल

की बाकांशा न रखते हुए जो कुछ कर्म करते रहते हैं उससे बचप का कल्याण होता है। वे सब कर्म 'बहुबलविधाय' 'बहुबलमुत्पाद' होते हैं। की रामकृष्ण कहा करते थे—'उनके पैर कमी बेलास नहीं पड़ते। वे जो कुछ करते हैं सभी वर्षपूर्व होते हैं। 'उत्तररामचरित' में नहीं पड़ा है—'श्वरीणां पुनराशानां वाक्-मर्षोऽनुबन्धति अर्थात् श्वरियों के वाक्यों का मर्ष है वे कमी निरर्थक या निष्फला नहीं होते। मन जिस समय आत्मा में जीव होकर बुद्धिबिहीन बन जाता है, उस समय बहुबलमुत्पादोपचारात् उत्पन्न होता है अर्थात् सवार में बबबा मृत्यु के पक्षपात स्वर्ग बाकि में किसी प्रकार का सुखमोग करने की आकांक्षा नहीं रहती। मन में फिर संकल्प-निकल्पों की कहर नहीं रहती परन्तु व्युत्थान काल में अर्थात् समाधि जबका उस बुद्धिबिहीन स्थिति से उत्तरकर मन जिस समय फिर 'मै-मैर' के राज्य में आ जाता है उस समय पूर्वकृत कर्म या बन्धन या प्रारब्ध से उत्पन्न संस्कार के अनुसार वेह भादि का कर्म चलता रहता है। मन उस समय प्रायः आनादीत स्थिति में रहता है। न जाने से काम नहीं चलता केवल इरीकिर उस समय आनादीता रहता है—वेहबुद्धि इतनी जीव हो जाती है। इस आनादीत भूमि में पहुँचकर जो कुछ किया जाता है, वही ठीक ठीक किया जाता है। वे सब काम जीव और बल के किए होते हैं। क्योंकि उस समय कर्ता का मन फिर स्वार्थ बुद्धि द्वारा बनबा बनने काम-हानि के विचार द्वारा दूषित नहीं होता। ईश्वर ने सब आनादीत भूमि में रहकर ही इस बगवत् स्त्री विधिबुद्धि की रचना की है अतः इस बुद्धि में कुछ भी अपूर्ण नहीं पाया जाता। इरीकिर कह रहा था—आरम्भ जीव के एककामना से कृष्ण कर्म बाकि कभी आशीन बनबा असम्पूर्ण नहीं होते—उनसे जीव और बगवत् का यवार्थ कल्याण ही होता है।

विषय—आपने बोड़ी डेर पड़ने कहा आन और कर्म आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। बहुबलान में कर्म का बल भी स्थान नहीं है जबका कर्म के द्वारा बहुबलान या बहुबलान नहीं होता तो फिर आप जीव जीव में महा रजोगुण के उद्दीपक उपवेश क्यों बैठे हैं? यही उस दिन आप मुझसे ही कह रहे थे—कर्म—कर्म—कर्म—आत्म-पत्न्या विद्यतेऽस्मात्।

स्वामी जी—मैंने बुद्धिमा में बुरकर देखा है कि इस दश की तरह रहते अधिक तामस प्रकृति के लोग बुद्धि में जीव नहीं आती बाहर सात्त्विकता का डींग पर बगवत् भिन्नता ही—बगवत् की तरह बग—इससे बगवत् का क्या काम होगा? इस प्रकार बगवत् आशीन जीव विषयी बाकि बुद्धिमा में जीव निरुद्ध रित जीवित रह सकेंगी? पापपाप हैरी में बगवत् पड़ने एक बार हैह आ फिर मेरे इस कथन का प्रतिपाद करना। उनका जीवन चित्ता उसमयीक है उनमें विद्युती कर्मवत्तया

है, कितना उत्साह है, रजोगुण का कितना विकास है। तुम्हारे देश के लोगो का खून मानो हृदय मे जम गया है—नसो मे मानो रक्त का प्रवाह ही रुक गया है। सर्वांग पक्षाघात के कारण शिथिल सा हो गया है। इसलिए मैं रजोगुण की वृद्धि कर कर्मतत्परता के द्वारा इस देश के लोगो को पहले इहलौकिक जीवन संग्राम के लिए समर्थ बनाना चाहता हूँ। देह मे शक्ति नहीं, हृदय मे उत्साह नहीं, मस्तिष्क मे प्रतिभा नहीं। क्या होगा रे इन जड़ पिण्डो से ? मैं हिला-डुलाकर इनमे स्पन्दन लाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने प्राणान्त प्रण किया है—वेदान्त के अमोघ मन्त्र के बल से इन्हें जगाऊँगा। उत्तिष्ठत जाग्रत इस अभय वाणी को सुनाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तुम लोग इस काम मे मेरे सहायक बनो। जा, गाँव-गाँव मे, देश-देश मे यह अभय वाणी चाण्डाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को सुना आ। सभी को पकड़ पकड़ कर जाकर कह दे—‘तुम लोग अमित वीर्यवान हो—अमृत के अविकारी हो।’ इसी प्रकार पहले रज शक्ति की उद्दीपना कर, जीवन संग्राम के लिए सब को कार्यक्षम बना, इसके पश्चात् उन्हें परजन्म मे मुक्ति प्राप्त करने की बात सुना। पहले भीतर की शक्ति को जाग्रत करके देश के लोगो को अपने पैरो पर खड़ा कर, अच्छे भोजन-वस्त्र तथा उत्तम भोग आदि करना वे पहले सीखें। इसके बाद उन्हें उपाय बता दे कि किस प्रकार सब प्रकार के भोग-वन्धनो से वे मुक्त हो सकेंगे। निष्क्रियता, हीन बुद्धि और कपट से देश छा गया है। क्या बुद्धिमान लोग यह देखकर स्थिर रह सकते हैं ? रोना नहीं आता ? मद्रास, बम्बई, पंजाब, बंगाल—कहीं भी तो जीवनी शक्ति का चिह्न दिखाई नहीं देता। तुम लोग सोच रहे हो—‘हम शिक्षित हैं।’ क्या खाक सीखा है ? दूसरो की कुछ बातो को दूसरी भाषा मे रटकर मस्तिष्क मे भरकर, परीक्षा मे उत्तीर्ण होकर सोच रहे हो—हम शिक्षित हो गये ! धिक् धिक्, इसका नाम कहीं शिक्षा है ? तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? या तो क्लर्क बनना या एक दुष्ट वकील बनना, और बहुत हुआ तो क्लर्की का ही दूसरा रूप एक डिप्टी मजिस्ट्रेट की नौकरी—यही न ? इससे तुम्हें या देश को क्या लाभ हुआ ? एक बार आँखें खोलकर देख—सोना पैदा करनेवाली भारत-भूमि मे अन्न के लिए हाहाकार मचा है ! तुम्हारी इस शिक्षा द्वारा उस न्यूनता की क्या पूर्ति हो सकेगी ? कमी नहीं। पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से जमीन खोदने लग जा, अन्न की व्यवस्था कर—नौकरी करके नहीं—अपनी चेष्टा द्वारा पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से नित्य नवीन उपाय का आविष्कार करके ! इसी अन्न-वस्त्र की व्यवस्था करने के लिए मैं लोगो को रजोगुण की वृद्धि करने का उपदेश देता हूँ। अन्न-वस्त्र की कमी और उसकी चिन्ता से देश बुरी अवस्था मे चला जा रहा है—इसके लिए तुम लोग क्या

कर रहे हो? ठँक दो अपने शास्त्र-शास्त्र गया बी मे। वेष्ट के लोगो को पहुँके जल की व्यवस्था करने का उपाय दिखा बे। इसके बाद उन्हें बायबल का पाठ सुनना। कर्मतलरता के द्वारा इहलोक का अन्धकार दूर होन तक कोई बर्ग की कथा ध्यन से न मुनेगा। इसीलिए कहता हूँ पहले अपने मे अन्तर्निहित आत्मचरित को बाहर कर, फिर देख के समस्त व्यक्तियों में बिदना सम्भव ही उस व्यक्ति के प्रति विस्वास जमा। पहले जस की व्यवस्था कर, बाद में उन्हें बर्ग प्राप्त करने की दिखा बे। अब अधिक बैठे रहने का समय नहीं—कब किसी की मृत्यु होगी कौन कह सकता है?

बात करते करते लोग डूब और बचा के सम्मिलित जायस से स्वामी जी क मुक्तमण्डल पर एक अपूर्व ठेक उद्घासित हो उठा। जहाँ से भागो-अनिकल निकलन छने। उसकी उस समय की दिव्य मूर्ति का दर्शन कर सब और विस्वास के कारण धिक् के मुख से बात न निकल सकी। कुछ समय रुक कर स्वामी जी ठिठ कहने लगे "यथा समय वेष्ट मे कर्मतलरता और आत्मनिर्भरता अवश्य आ जायगी—नी स्पष्ट देख रहा हूँ—there is no escape—बूढ़ी मति ही नहीं। जो लोग बुझियान हैं वे सारी चीज युगो का बिज सामने प्रत्यक्ष देख सकते हैं।"

वी रामकृष्ण के जन्मसमय के समय से ही प्रवर्तिकाप में अन्वोधम हुआ है—समय आये ही बोपहर के सूर्य की प्रखर किरणो से वेष्ट अवश्य आलोकित हो जायगा।"

३०

[स्वामी : कैलू मठ (निर्वाण के समय) : वर्ष : १८९८ ई.]

मया मठमन तैयार हो गया है। जो कुछ कार्य लेप रह गया है, उसे स्वामी जी की गय से स्वामी विश्वामानन्द समाप्त कर रहे हैं। स्वामी जी का स्वास्थ्य आजकल धन्योद्यमक नहीं इसीलिए बाँधदरो मे उन्हें प्रातः एवं शामकाल मात्र पर सवार होकर गया का बायु-सेवन करने को बहा है। स्वामी विश्वामानन्द ने मठमन के राय बाबूजी का बचरा (गाय) कोड़े पिलो के लिए मर्ष किया है। मठ के सामने बहर्षा हुआ है। स्वामी जी कभी कभी अपनी इच्छा के अनुसार उस बन्दरे मे सवार होकर गंगा-सेवन किया करते हैं।

आज रविवार है धिय मठ में जाया है और भोजन के पश्चात् स्वामी जी

1 मे। देग के लागे का पृष्ठ २७
द उन्हें भागवत का पाठ सुनाया।
ने तक कोई धर्म की क्या बात
पन्तनिहित आत्मशक्ति को बत
व हो, उस शक्ति के प्रति विवत
धर्म प्राप्त करने की शिक्षा दे।
की मृत्यु होगी, कौन कह सकता

न्मिलित आवेश से स्वामी जी
ठा। आंखों से मानो अनिष्ट
ग दर्शन कर भय और विस्मय
कुछ समय रुक कर स्वामी जी
और आत्मनिमग्न अवस्था में
"cape—दूसरी गति ही नहीं।
[सामने प्रत्यक्ष देख सकते हैं।]
वर्षाकाश में अरुणोदय हुआ है—
से देश अवश्य आलोकित हो

धर्म १८९८ ई०]
[कोप रह गया है, उसे स्वामी
हैं। स्वामी जी का स्वास्त्र
[प्रातः एवं सायंकाल नाव पर
। स्वामी नित्यानन्द न नडा
मार्ग लिया है। मठ के सामने
के अनुसार उस बजरे में सवार
भोजन के पश्चात् स्वामी जी

१५७

वार्ता एवं सलाप

के कमरे में बैठकर उनसे वार्तालाप कर रहा है। मठ में स्वामी जी ने इसी समय सन्यासियों और बाल ब्रह्मचारियों के लिए कुछ नियम तैयार किये हैं। उन नियमों का मुख्य उद्देश्य है गृहस्थों के सग से दूर रहना, जैसे—अलग भोजन का स्थान, अलग विश्राम का स्थान आदि। उसी विषय पर बातचीत होने लगी।

स्वामी जी—गृहस्थों के शरीर में, वस्त्रों में आजकल मैं किसी एक प्रकार की समयहीनता की गन्ध पाता हूँ, इसीलिए मैंने नियम बना दिया है कि गृहस्थ साधुओं के विस्तर पर न बैठें, न सोवें। पहले मैं शास्त्रों में पढ़ा करता था कि गृहस्थों में ये बातें पायी जाती हैं और इसीलिए सन्यासी गृहस्थों की गन्ध नहीं सह सकते। अब मैं इस सत्य को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। नियमों को मानकर चलने से ही बाल ब्रह्मचारी समय पर यथार्थ सन्यास लेने के योग्य हो सकेंगे। सन्यास में निष्ठा दृढ़ हो जाने पर गृहस्थों के साथ मिल जुलकर रहने से भी फिर हानि न होगी। परन्तु प्रारम्भ में नियम न होने से सन्यासी ब्रह्मचारी सब बिगड़ जायेंगे। यथार्थ ब्रह्मचारी बनने के लिए पहले-पहल समय के कठोर नियमों का पालन करके चलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्त्री सग करनेवालों का सग भी अवश्य ही त्यागना पड़ता है।

गृहस्थाश्रमी शिष्य स्वामी जी की बात सुनकर दग रह गया और यह सोचकर कि अब वह मठ के सन्यासी ब्रह्मचारियों के साथ पहले के समान सम भाव से न मिल-जुल सकेगा, दुःखी होकर कहने लगा, "परन्तु महाराज, यह मठ और इसके सभी लोग मुझे अपने घर, स्त्री-पुत्र आदि सबसे अधिक प्यारे लगते हैं, मानो ये सभी कितने ही दिनों के परिचित हैं। मैं मठ में जिस प्रकार स्वाधीनता का उपभोग करता हूँ, दुनिया में और कहीं भी वैसा नहीं करता।

स्वामी जी—जितने शुद्ध सत्त्व के लोग हैं, उन सबको यहाँ पर ऐसा ही अनुभव होगा। पर जिसे ऐसा नहीं होता, समझना वह यहाँ का आदमी नहीं। कितने ही लोग जोश में जगकर आते हैं और फिर अल्प काल में ही भाग जाते हैं, उसका यही कारण है। ब्रह्मचर्यविहीन, दिन-रात 'रुपया रुपया' करके भटकनेवाला व्यक्ति यहाँ का भाव कभी समझ ही न सकेगा, कभी मठ में लोगों को अपना न मानेगा। यहाँ के सन्यासी पुराने जमाने के विभूति रमाये, सिर पर जटा, हाथ में चिमटा धारण किये, दवा देनेवाले बाबा जी की तरह नहीं हैं। इसीलिए लोग देख सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाते। हमारे श्री रामकृष्ण का आचरण, भाव सब कुछ नये प्रकार का है, इसीलिए हम सब भी नये प्रकार के हैं। कभी अच्छे वस्त्र पहनकर भाषण देते हैं, और कभी 'हर हर वम वम' कहते हुए भस्म रमाये पहाड़-जंगलों में घोर तपस्या में तल्लीन हो जाते हैं।

आवकस क्या केवल पुराने जमाने के पोबी-मनो की बुझाई देने से ही काम चलता है? इस समय इस पाषाणयुग सभ्यता का प्रबल प्रवाह अबाध गति से देश भर में प्रवाहित हो रहा है। उसकी उपयोगिता की बात भी परवाह न करके केवल पहान पर बैठे ध्यान में मग्न रहने से क्या आब काम चल सकता है? इस समय चाहिए—गीता में गगवान् ने जो कहा है—यसक कर्मयोग—कर्म में अमिट चाहत अपरिमित शक्ति। उनी तो देश के सब लोग बाप उठे नही तो बिच कलकल में तुम हो उठीमें वे भी रहेंगे।

रिम डकने को है। स्वामी जी गंगा में प्रमथ योग्य कपड़े पहनकर नीचे उतरे और मठ के मैदान में जाकर पूर्ण के पक्के बाट पर कुछ समय तक टहलते रहे। फिर माथ के बाट में आने पर स्वामी निर्मयानन्द गिर्यानन्द तथा शिष्य की साथ लेकर उस पर चढ़ गये।

माथ पर चढ़कर स्वामी जी सब छय पर बैठे तो शिष्य उनके बरनों के माथ का बैठा। गंगा की छोटी छोटी कहुरें माथ से टकरा कर कल-कल मचाने लगी थी। बापु धीरे धीरे चढ़े गये, सभी एक आकाश का परिधम भाग सार्वभौमिक काकिमा से लाज नहीं हुआ है, सूर्य गगवान् के अस्त होने में आनी समय आब बरसा बाड़ी है। माथ उत्तर की ओर था रही है। स्वामी जी के मुख से प्रकटवाती शक्ति से कोमलता बाउपीत से गम्भीरता और प्रत्येक माथ-मंथी से विस्त्रिपता व्यक्त हो रही है। यह एक माथपूर्ण कथ है—जिसने यह गूढ़ गीता उसके शिष्य समझना असम्भव है।

अब दशविषेस्वर छोड़कर अनुकूल बापु के शोको के साथ माथ उत्तर की ओर आने लगे रही है। दशविषेस्वर के काकी मन्थिर को देख शिष्य तथा अन्य शोको सन्नाहियों ने प्रणाम किया। परन्तु स्वामी जी एक सम्पीर माथ में विमोह होकर बोलें बोलें से बैठे रहे। शिष्य और सन्नाहियों लीज दशविषेस्वर की किन्तनी ही बातें कहने करने पर मागा वे बातें स्वामी जी के कानों में प्रविष्ट ही नहीं हुई। देखते देखते माथ पेनेटी की ओर बढ़ी। पेनेटी में स्वर्गीय शक्ति कुमार कीकरी के दशविषेस्वर मरान के बाट में सीधी देर के लिए माथ टहलती थी। इस दशविषेस्वर मरान को पहले एक बार मठ के शिष्य किराये पर लेने का विचार हुआ था। स्वामी जी छतर कर गीता और मरान देखने गये। फिर देख-बादकर बोले—“गीता बहुत अच्छा है, परन्तु बलकते से बाकी दूर है। श्री रामायण के शिष्यों को जाने जाने में सट होना। यहाँ पर मठ नहीं बना यह अच्छा ही हुआ।”

अब माथ फिर मठ की ओर आनी और समय एक बच्चे तक रात्रि के अन्धकार को पीरती हुई फिर मठ में आ पहुँची।

[स्थान : बेलूड मठ। वर्ष : १८९९ ई० के प्रारम्भ में]

शिष्य आज नाग महाशय को साथ लेकर मठ में आया है।

स्वामी जी (नाग महाशय का अभिवादन करके)—कहिए आप अच्छे तो हैं न ?

नाग महाशय—आपका दर्शन करने आया हूँ। जय शकर ! जय शकर ! साक्षात् शिवजी का दर्शन हुआ।

यह कहकर दोनों हाथ जोड़कर नाग महाशय खड़े रहे।

स्वामी जी—स्वास्थ्य कैसा है ?

नाग महाशय—व्यर्थ के भास-हड्डी की बात क्या पूछ रहे हैं ? आपके दर्शन से आज मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ।

ऐसा कहकर नाग महाशय ने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया।

स्वामी जी (नाग महाशय को उठाकर)—यह क्या कर रहे हैं ?

नाग महाशय—मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ—आज मुझे साक्षात् शकर का दर्शन प्राप्त हुआ। जय भगवान् श्री रामकृष्ण की।

स्वामी जी (शिष्य की ओर इशारा करके)—देख रहा है—यथार्थ भक्ति से मनुष्य कैसा बनता है। नाग महाशय तन्मय हो गये हैं, देहबुद्धि बिल्कुल नहीं रही, ऐसा दूसरा नहीं देखा जाता।

(प्रेमानन्द स्वामी के प्रति)—नाग महाशय के लिए प्रसाद ला।

नाग महाशय—प्रसाद ! प्रसाद ! (स्वामी जी के प्रति हाथ जोड़कर) आपके दर्शन से आज मेरी भव-क्षुधा मिट गयी।

मठ में वाल ब्रह्मचारी और सन्यासी उपनिषद् का अध्ययन कर रहे थे। स्वामी जी ने उनसे कहा, “आज श्री रामकृष्ण के एक महाभक्त पधारे हैं। नाग महाशय के शुभागमन से आज तुम लोगो का अध्ययन बन्द रहेगा।” सब लोग पुस्तकें बन्द करके नाग महाशय के चारों ओर घिर कर बैठ गये। स्वामी जी भी नाग महाशय के सामने बैठे।

स्वामी जी (सभी को सम्बोधित कर)—देख रहे हो ? नाग महाशय को देखो—मृहस्थ हैं, परन्तु जगत् है या नहीं, यह भी नहीं जानते। सदा तन्मय बने रहते हैं ? (नाग महाशय के प्रति)—इन सब ब्रह्मचारियों को और हमें श्री रामकृष्ण की कुछ बातें सुनाइए।

नाग म०—यह क्या कहते हैं ! यह क्या कहते हैं ! मैं क्या कहूँगा ? मैं

आपके बर्तन में लिए जाया हूँ—श्री रामकृष्ण की लीला में सहायक महावीर का बयान करने आया हूँ। श्री रामकृष्ण की बातें लोग अब समझेंगे। अब श्री रामकृष्ण। अब श्री रामकृष्ण।

स्वामी जी—आप ही ने वास्तव में श्री रामकृष्ण देव को पहचाना है। हमारा तो धर्म बचकर काटना ही रहा।

माग म—छि ! यह आप क्या कह रहे हैं ! आप श्री रामकृष्ण की क्या हैं—एक ही सिक्के के दो पहलू—जिनकी आँखें हैं वे देखें।

स्वामी जी—ये जो सब मठ आदि बनवा रहा हूँ क्या वह ठीक ही रहा है ? माग म—मैं तो छोटा हूँ मैं क्या समझूँ। आप जो कुछ करते हैं, निश्चित जानना हूँ उससे जगत् का क्यापन होना—कल्याण होना।

अनेक व्यक्ति माग महापुरुष की पदचिह्न होने में व्यस्त हो जाने से माग महापुरुष सकोच में पड़ गये स्वामी जी ने सबसे कहा "जिससे शब्दों काट हो, वह न करो।" यह सुनकर सब लोग रुक पड़े।

स्वामी जी—आप जाकर मठ में रह क्यों नहीं जाते ? आपको देखकर मठ के सब लम्बे लीचेंगे।

माग म—श्री रामकृष्ण से एक बार बड़ी बात पूछी थी। उन्होंने कहा 'बर मे ही रहो'—इसीलिए घर में हूँ बीच बीच में आप लोगों के बर्तन कर बम हो जाता हूँ।

स्वामी जी—मैं एक बार आपके देश में आऊँगा।

माग महापुरुष आनन्द से बहोर होकर बोले—"क्या ऐसा दिन आयेगा ? देश कापी बन जायगा। कापी बन जायगा !! क्या मेरा ऐसा भान्य होगा ?

स्वामी जी—मेरी तो इच्छा है पर अब मैं तो बाय सब हो।

माग म—आपको कौन समझेगा कौन समझेगा ? बिना बुद्धि लुके बिना पहचानने का उपाय नहीं। एवमात्र श्री रामकृष्ण ने ही आपको पहचाना था। बाकी सभी देवक उनके बहने पर विस्वास करते हैं। कोई समझ नहीं सका।

स्वामी जी—मेरी अब एकमात्र इच्छा यही है कि देश को जगत् जगत्—मालो महावीर अपनी धर्मियता से विश्वास छोड़कर छो रहे हैं—बेबुद्ध होकर—राज नहीं है। समाजत बर्ग के बाय मे हले किसी प्रकार जगत् सकने हैं समझूँ कि श्री रामकृष्ण तथा हम लोगों का भाग्य सार्बक हुआ। केवल यही इच्छा है—मुक्ति उचित पुच्छ जगत् यही है। आप आसीर्वाच कीलिए, जिससे सकलता प्राप्त हो।

माग म—श्री रामकृष्ण आसीर्वाच करें। आपकी इच्छा की वरि को केनेबाका कोई भी नहीं विचारा। आप की आर्हेय यही होगा।

स्वामी जी—कहाँ, कुछ भी नहीं होता। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता।

नाग म०—उनकी इच्छा और आपकी इच्छा एक बन गयी है। आपकी जो इच्छा है, वही श्री रामकृष्ण की इच्छा है। जय श्री रामकृष्ण! जय श्री रामकृष्ण!।

स्वामी जी—काम करने के लिए दृढ़ शरीर चाहिए। यह देखिए, उस देश में आने के बाद स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उस देश में (यूरोप-अमेरिका में) अच्छा था।

नाग म०—श्री रामकृष्ण कहा करते थे—शरीर धारण करने पर 'घर का टैक्स देना पड़ता है', रोग-शोक—वही टैक्स है। आपका शरीर अशरफियों का सन्दूक है, उस सन्दूक की खूब सेवा होनी चाहिए। कौन करेगा? कौन समझेगा? एकमात्र श्री रामकृष्ण ने ही समझा था। जय श्री रामकृष्ण! जय श्री रामकृष्ण!।

स्वामी जी—मठ के ये लोग मेरी बहुत सेवा करते हैं।

नाग म०—जो लोग कर रहे हैं, उन्हीं का कल्याण है। समझें या न समझें। सेवा में न्यूनता होने पर शरीर की रक्षा करना कठिन होगा।

स्वामी जी—नाग महाशय, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। एक एक समय एक एक दिशा में कार्य करने का प्रबल वेग आता है। वस, उसीके अनुसार काम किये जा रहा हूँ। इससे भला हो रहा है या बुरा, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ।

नाग म०—श्री रामकृष्ण ने जो कहा था—'कुजी लगा दी गयी।' इसीलिए अब समझने नहीं दे रहे हैं। समझने के साथ ही लीला समाप्त हो जायगी।

स्वामी जी ध्यानस्थ होकर कुछ सोचने लगे। इसी समय स्वामी प्रेमानन्द श्री रामकृष्ण का प्रसाद लेकर आये और नाग महाशय तथा अन्य सभी को प्रसाद दिया गया। नाग महाशय दोनों हाथों से प्रसाद को सिर पर रखकर 'जय श्री रामकृष्ण' रहते हुए नृत्य करने लगे। सभी लोग देखकर दग रह गये। प्रसाद पाकर सभी लोग बगीचे में टहलने लगे। इस बीच स्वामी जी एक कुदाली लेकर धीरे धीरे मठ के तालाब के पूर्वी तट पर मिट्टी खोदने लगे—नाग महाशय देखते ही उनका हाथ पकड़कर बोले—“हमारे रहते आप यह क्या करते हैं?” स्वामी जी कुदाली छोड़कर मैदान में टहलते टहलते वातें करने लगे। स्वामी जी एक शिष्य से कहने लगे—“श्री रामकृष्ण के स्वर्गवास के पश्चात् एक दिन हम लोगों ने सुना, नाग महाशय चार-पाँच दिनों से उपवास करते हुए अपने कलकत्ते के मकान में पड़े हैं। मैं, हरिमाई और न जाने एक और कौन थे, तीनों मिलकर नाग महाशय की

कुटिया में जा पहुँचे। देखते ही वे रवाई छोड़कर उठ खड़े हुए। मिन कहा बापक यहू आन हय कोम निभा पायेने। नाग महासय न उरी समय बाजार से बाजक बर्तन सफ़ाई बादि कारक पकाना शुरू किया। हमन बोबा बा हय भी लायेने नाग महासय का भी खिलाये। मोहन टीपार होने पर हमें पटोसा गया। हम नाग महासय के लिए सब चीजें रखकर मोहन करने बैठे। मोहन क घरबादु बन उनम खाने क डिप्टु मनुटोच किया गया वे भात की हूँकी फाड़कर अपना घिर ठोककर बोस बिध छपीर से घमबान् की प्राप्ति नहीं हुई, उस छपीर को फिर मोहन देना? हय तो यह देखकर हय उठ सये। बहुत कहने-मुनने क बाब उन्होंने कुछ मोहन लिया और फिर हय छीट जाये।

स्वामी जी—नाग महासय बाब क्या मठ में चलेने?

धिय—नहीं उन्हें कुछ काम है आज ही जाना होगा।

स्वामी जी—तो जा नाग का प्रत्यक्ष कर। सम्प्रा हो रही है।

नाग जाने पर धिय और नाग महासय स्वामी जी को प्रबाम काने नाग पर छवार हो कककसे की और रवाना हुए।

३२

[स्वामि भिक्षु मठ। वर्ष : १८९९ ई.]

इस समय स्वामी जी काछी स्वस्थ हैं। धिय रविवार को प्रत्यक्ष मठ में जाया है। स्वामी जी के करप-कमखो का शोधन करने के बाद पुनर्निमित्त से उठर रहे स्वामी निर्मलानन्द के नाग बेबान् घास्त की चर्चा कर रहा है। इसी समय स्वामी जी गीते उठर आये और धिय को देखकर बहते सगे "अरे, तुमही क ठाक स्वा विद्या-विमर्श हो रहा बा?

धिय—महासय तुमही महासय कह रहे वे बेबान् का बहाराब केवल पू और ठेरे स्वामी जी जानते हैं। हय तो जानने हैं—कृमस्तु घमबान् स्वयम्।

स्वामी जी—तुम्हें क्या कहा?

धिय—मिन कहा 'एक आत्मा ही सत्य है। हय केवल एक बड़ा पुनर है। तुमही महासय मीनर से बेबान्पायी हैं पणु बाहर ईतबारी का पल केनर तक करी हैं ईत्बर को व्यक्तियोग बराकर बात का प्रारम्भ करके बीरे बीरे बेबान्पाय की गीर को शुद्ध प्रभावित करना ही उनका कर्तव्य जान होता है।

में समर्थ है। इस बरत-मनुष्यपूर्वकत्व में आकर मनुष्य दुःख की शानना से हा हतोत्थित करता है और किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेता चाहता है, जिस पर निर्भर रहकर वह चिन्ता से मुक्त हो सके। परन्तु ऐसा आश्रय है कहाँ! निरुधार सर्वज्ञ आत्मा ही एकमात्र आश्रयस्वरूप है। पहले पहले मनुष्य यह बात जान नहीं सकता। विश्व-वैराग्य आने पर ध्यान-धारणा करते करते बीरे बीर यह बात जानता है। परन्तु कोई किसी भी नाव से साधना क्यों न करे, सभी जलजान में अपने भीतर स्थित ब्रह्मभाव को क्या रहे है। हाँ आत्मज्ञान असंगतत्व ही सकते हैं। जिसका ईश्वर के समुच्च होने में विश्वास है उसे उसी भाव को फकड़कर साधन-भजन आदि करना चाहिए। ऐकान्तिक भाव आने पर उसीसे समय पाकर ब्रह्म-कवी सिद्ध उसके भीतर से बाग उठता है। ब्रह्मज्ञान ही जीव का एकमात्र प्राण्य है। परन्तु अनेक पक्ष—अनेक भव है। जीव का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म होने पर भी मनुष्यी उपाधि में बधिमाम रहने के कारण वह तत्त्व उच्छेद के उच्छेद सद्यः कुछ कुछ भावि मोघता है, परन्तु अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए आह्वस्तम्ब समी गतिशील है। जब तक 'अहं ब्रह्म' यह तत्त्व प्रत्यक्ष न होमा तब तक इस बरत-मनुष्य की पथि के पथे से किसीका कूटकारा नहीं है। मनुष्य-जगत् प्राप्ति करके मुक्ति की इच्छा प्रबल होने तथा महापुरुष की उपा प्राप्ति होने पर ही मनुष्य की आत्मज्ञान की आकांक्षा असम्भवी होती है। यही ही काम-नाशक में स्थित व्यक्तियों के मन की उच्चर प्रवृत्ति ही नहीं होती। जिसके मन में स्त्री पुत्र धन, मान प्राप्ति करने का सङ्कल्प है, उनके मन में ब्रह्म की आत्मा की इच्छा कैसे हो? जो सर्वज्ञ त्यागने की तैयार है, जो कुछ-कुछ मरने-मरे के बचल प्रवाह में मीर-स्वित, शान्त तथा बुद्धिमान रहता है, वही आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए सचेष्ट होता है। वही निर्यन्तरीत अवस्थातः पित्रादिबिष केसरी—महाबल से जबरदस्ती जान की तोड़कर माया की सीमा को भीष सिद्ध की तरह बाहर निकल जाता है।

शिष्य—क्या महापुरुष तत्त्वात् से बिना ब्रह्मज्ञान हो ही नहीं सकता?

स्वामी जी—क्या यह बात एक बार कहने की है? अत्यन्त ब्रह्म बोली प्रचार से तन्मात्र वा अवलम्बन करना चाहिए। आचार्य-धारण में भी उत्तमिषत् के तपस्वी आध्यात्मिगन्तु—इस मध्य की व्याख्या के प्रसव में कहा है किमहीन अवधि तन्मात्र के बाह्य चिह्नों के रूप में देवता बरत बरत ब्रह्मज्ञान आदि बारम्बार करने से तन्मात्र बनने पर बरत से प्राप्ति करने योग्य ब्रह्म-मरत प्रत्यक्ष नहीं होता। वैराग्य न आने पर त्याग न होना पर भीष कष्टों का त्याग न होने पर क्या कुछ हीमा सम्भव है?—

में समर्थ है। इस चर-मूल्यपूर्व जगत् में आकर मनुष्य बुद्ध की ताड़ना से 'हा हा' मिला करता है और किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेना चाहता है, जिस पर निर्भर रहकर वह निश्चिन्ता में मुक्त हो सके। परन्तु ऐसा आश्रय है नहीं। निरुधार सर्वत्र आता ही एकमात्र आश्रयस्वरूप है। पहले पहले मनुष्य यह बात जान नहीं सकता। विश्व-वैराग्य आने पर ध्यान-धारणा करते करते धीरे धीरे यह ज्ञान जाता है। परन्तु कोई किसी भी मांस से साधना क्यों न करे, उसी जनमान में अपने भीतर स्थित ब्रह्मात्मक को जगा रहे हैं। ही आत्मज्ञान बलवत् प्रकाश हो उठते हैं। जिसका ईश्वर के समुच्च होने में विश्वास है, उसे उसी मांस को पकड़कर वास्तविक मन बाधित करना चाहिए। ऐकान्तिक मांस आने पर उसीसे समय पाकर ब्रह्म-कर्म सिद्ध उसके भीतर से जाग उठता है। ब्रह्मज्ञान ही जीव का एकमात्र प्रत्यक्ष है। परन्तु जनेक पक्ष—जनेक यत्न हैं। जीव का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म होने पर भी मनकमी उपधि में जनिमान रहने के कारण वह तन्त्र-तन्त्र के समर्थ, संज्ञक बुद्ध बुद्ध बाधित हो जाता है, परन्तु अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान ही उसी परिधीन है। जब तक यह ब्रह्म यह तन्त्र प्रत्यक्ष न होगा, तब तक इस जन्म-मृत्यु की घटि के पक्ष से किराया छुटकारा नहीं है। मनुष्य-जन्म प्राप्त करने के लिये किन्हीं प्रयत्न होने तथा महापुरुष की कृपा प्राप्त होने पर ही मनुष्य की आत्मज्ञान की आकांक्षा सम्पत्ती होती है। नहीं तो काम-कांक्षन में किञ्चित् व्यक्तियों के मन की उन्नत प्रवृत्ति ही नहीं होती। जिसके मन में स्त्री पुत्र धन मान प्राप्त करने का स्वप्न है, उनके मन में ब्रह्म को जानने की इच्छा कैसे हो? जो सर्वस्व त्यागने को तैयार है, जो बुद्ध-बुद्ध भक्त-बुद्ध के चरणों में धीर-स्थिर जाता तथा इष्टिपति रहता है, बही आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सचेष्ट होता है। बही निर्विकलित जगत्-ब्रह्मात्मा विवराधित केतरी—माहारक से जाग्रती भाव की ताड़कर भावा की सीमा की सीमा सिद्ध की तन्त्र बाहर निकल जाता है।

धिष्य—क्या महापुरुष धन्यास के विना ब्रह्मज्ञान हो ही नहीं सकता?

स्वामी जी—क्या यह बात एक बार कहने की है? जन्मर्थात् लोगों प्रकार से धन्यास का अवलम्बन करना चाहिए। आचार्यशर ने भी उपनिषद् के तत्त्वों आत्मज्ञान—इस अर्थ की व्याख्या के प्रथम न कहा है। किन्तु हीन जन्म धन्यास के बाह्य विज्ञान के रूप में मेकला मन्त्र ब्रह्म-कर्मस्वरूप आदि आरम्भ न करके उपस्था करने पर कष्ट से प्राप्त करने योग्य ब्रह्म-तन्त्र प्रत्यक्ष नहीं होता। वैराग्य न होने पर, त्याग न होने पर, मोक्ष-सुखा का त्याग न होने पर क्या कुछ होना सम्भव है?—

निकले है, परन्तु मानव मन का कोई भी भाव या भाषा जानने या न जानने के परे की वस्तु को सम्पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकती। दर्शन, विज्ञान आदि आशिक रूप से सत्य हैं, इसलिए वे किसी भी तरह परमार्थ तत्त्व के सम्पूर्ण प्रकाशक नहीं बन सकते। अतएव परमार्थ की दृष्टि से देखने पर सभी मिथ्या ज्ञात होता है—धर्म मिथ्या, कर्म मिथ्या, मैं मिथ्या हूँ, तू मिथ्या है, जगत् मिथ्या है। उमी समय देखता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वगत आत्मा हूँ, मेरा प्रमाण मैं ही हूँ। मेरे अस्तित्व के प्रमाण के लिए फिर दूसरे प्रमाण की आवश्यकता कहाँ? मैं—जैसा कि शास्त्रो ने कहा है—नित्यमस्मत्प्रसिद्धम् हूँ। मैंने वास्तव में ऐसी स्थिति को प्रत्यक्ष किया है—उसका अनुभव किया है। तुम लोग भी देखो—अनुभव करो—और जाकर जीव को यह ब्रह्म-तत्त्व सुनाओ। तब तो शान्ति पायेगा।”

ऐसा कहते कहते स्वामी जी का मुख गम्भीर बन गया और उनका मन मानो किसी एक अज्ञात राज्य में जाकर थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया। कुछ समय के बाद वे फिर कहने लगे—“इस सर्वमतप्राप्तिनी, सर्वमतसमजसा ब्रह्मविद्या का स्वय अनुभव कर—और जगत् में प्रचार कर, उससे अपना कल्याण होगा, जीव का भी कल्याण होगा। तुझे आज सारी बात बता दी। इससे बढ़कर बात और दूसरी कोई नहीं।”

शिष्य—महाराज, आप इस समय ज्ञान की बात कह रहे हैं, कभी भक्ति की, कभी कर्म की तथा कभी योग की प्रधानता की बात कहते हैं। इससे मेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है।

स्वामी जी—असल बात यही है कि ब्रह्मज्ञ बनना ही चरम लक्ष्य है—परम पुरुषार्थ है। परन्तु मनुष्य तो हर समय ब्रह्म में स्थित नहीं रह सकता? व्युत्थान के समय कुछ लेकर तो रहना होगा? उस समय ऐसा कर्म करना चाहिए, जिससे लोगो का कल्याण हो। इसीलिए तुम लोगो से कहता हूँ, अभेदबुद्धि से जीव की सेवा के भाव से कर्म करो। परन्तु भैया, कर्म के ऐसे दाँव-घात हैं कि बड़े बड़े साधु भी इसमें आवद्ध हो जाते हैं। इसीलिए फल की आकांक्षा से शून्य होकर कर्म करना चाहिए। शीता में यही बात कही गयी है। परन्तु यह समझ ले कि ब्रह्मज्ञान में कर्म का अनुप्रवेश भी नहीं है। सत्कर्म के द्वारा बहुत हुआ तो चित्त-शुद्धि होती है। इसीलिए भाष्यकार ने ज्ञान-कर्म-समुच्चय के प्रति इतना तीव्र कटाक्ष—इतना दोषारोपण किया है। निष्काम कर्म से किसी किसीको ब्रह्मज्ञान हो सकता है। यह भी एक उपाय अवश्य है, परन्तु उद्देश्य है ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति। इस बात को भली भाँति जान ले—विचार-मार्ग तथा अन्य सभी प्रकार की साधना का फल है, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना।

शिष्य—महाराज इस उद्गम उत्पन्न मन को ब्रह्म में डुबो देना बहुत ही कठिन है।

स्वामी जी—जीर के घायले कठिन नाम को कोई भी जीर है क्या? कागुल ही ऐसी बातें कहा करते हैं। जीराभावे कटलमयता मुक्ति न पुनः कागुलवान्। अम्याल और बीरुय के बल से मन को संयत कर। मीठा मे कहा है अम्यालेन दुःखीमेव वैराग्येन न गृह्यते। भित्त मानी एक निर्मल साक्षात् है। क्य-रत बाहि के आभात से उसमें जो तरंग उठ रही है, उसीका नाम है मन। इसीलिए मन का स्वल्प सकम्प-विकल्पात्मक है। उस सकम्प-विकल्प से ही बाधना उठती है। उसके बाद वह मन ही क्रियाशक्ति के रूप में परिणत होकर स्तूक सेहस्वी मन के हाथ कार्य करता है। फिर कर्म भी बिना प्रकार अनाद्य है कर्म का फल भी वैसा ही अनन्त है। अतः अनन्त अक्षय कर्मफल कर्म तरंग मे मन सदा डूबा रहता है। उस मन को बुधियुय बना देना होगा। उसे स्वच्छ साक्षात् में परिणत करना होगा बिना उसे उसमें फिर बुधियुय एक भी तरंग न उठ सके। तभी ब्रह्म-रूप प्रकट होगा। धारणकार उसी स्थिति का आभास इस रूप में दे रहे हैं—भिद्यते हृदयपरिक्लं बाधि—समसा ?

शिष्य—जी हाँ परन्तु ध्यान तो विषयावकम्भी होना चाहिए न ?

स्वामी जी—तू स्वयं ही अपना विषय बनेगा। तू सर्वव्यापी बाला है इसी बात का मनन और ध्यान किया कर। मैं देख नहीं—मन नहीं—बुद्धि नहीं—स्तूक नहीं—सुकम नहीं—इस प्रकार 'नेति' 'नेति' करके प्रत्यक्ष चेतन्य कभी अपने स्वल्प मे मन को डबो दे। इस प्रकार मन को बार बार डुबो डबो कर मार डाल। तभी ज्ञानस्वरूप का बीज या स्व स्वल्प मे स्थिति होगी। उस समय व्याप्ता-क्षेप-व्याप्त एक बन जायेंगे—ज्ञाता-क्षेप-ज्ञान एक हो जायेंगे। तभी अद्यात्मा की निवृत्ति हो जायगी। इसीको धारण में 'विपुति सेव' कहा है। इस स्थिति मे जानने न जानने का प्रसंग ही नहीं रह जाता। बाला ही जब एकमात्र विस्तार है, तब उसे फिर जानना कैसे? बाला ही ज्ञान—बाला ही चैतन्य—बाला ही सन्निधत्तत्त्व है। बिसे धृ-या अचन्-कुल भी कहकर निर्बल नहीं किया जा सकता उसी निर्बलबीज मायाशक्ति के प्रमाण से बीजकम्पी ब्रह्म के भीतर ज्ञाता-क्षेप-ज्ञान का नाव ना गया है। इसे ही भावार्थ मान्य चेतन स्थिति कहते हैं। यहाँ भूह ईदचंवात धृक् ब्रह्म-रूप एक बन जाता है। उसी ही धारण मे समाधि वा विषय चेतन स्थिति कहकर इस प्रकार वर्णन किया गया है—सिद्धमिदमभिरुचिरादयमवस्थाध्यायिनीमम्।

इन बातों को स्वामी जी भागो ब्रह्मानुभव के धमीर सक्ति में मन हीकर ही कहते लगे—इस ज्ञाता-क्षेप रूप साधक मुक्तिका से ही सर्वान धारण-विज्ञान बाधि

अर्थात् 'आत्मसंस्थ बनो।' यह आत्मज्ञान ही गीता का अन्तिम लक्ष्य है। योग आदि का उल्लेख उमी आत्म-तत्त्व की प्राप्ति की आनुषंगिक अवतारणा है। जिन्हें यह आत्मज्ञान नहीं होता वे आत्मघाती हैं—विनिहन्त्यसदग्रहात्। रूप-रस आदि की फांसी लगकर उनके प्राण निकल जाते हैं। तू भी तो मनुष्य है—दो दिनों के कुछ भोग की उपेक्षा नहीं कर सकता? जायस्व त्रियस्व के दल में जायगा? 'श्रेय' को ग्रहण कर—'प्रेय' का त्याग कर। यह आत्म-तत्त्व चाण्डाल आदि सभी को मुना। सुनाते सुनाते तेरी बुद्धि भी निर्मल हो जायगी। तत्त्वमसि, सोऽहमस्मि, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। आदि महामन्त्र का सदा उच्चारण कर और हृदय में सिंह की तरह बल रख। भय क्या है? भय ही मृत्यु है—भय ही महापातक है। नररूपी अर्जुन को भय हुआ था—इसलिए आत्मसंस्थ होकर भगवान् श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, फिर भी क्या उसका भय चला गया था? अर्जुन जब विश्वरूप का दर्शन कर आत्मसंस्थ हुए तभी वे ज्ञानाग्नि-दग्धकर्मा बने और उन्होंने युद्ध किया।

शिष्य—महाराज, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी क्या कर्म रह जाता है?

स्वामी जी—ज्ञान-प्राप्ति के बाद साधारण लोग जिसे कर्म कहते हैं, वैसा कर्म नहीं रहता। उस समय कर्म 'जगद्धिताय' हो जाता है। आत्मज्ञानी की सभी बातें जीव के कल्याण के लिए होती हैं। श्री रामकृष्ण को देखा है—देहस्योऽपि न वेहस्य। (देह में रहते हुए भी देह में न रहना) यह भाव। वैसे पुरुषों के कर्म के उद्देश्य के सम्बन्ध में केवल यही कहा जा सकता है—लोकवत्तु लीला कैवल्यम् (जो कुछ वे करते हैं, वह केवल लोक में लीला रूप में है)।

३३

[स्थान बेलूड मठ। वर्ष—१९०१ ई०]

कलकत्ता जुविली ऑर्ट अकादमी के अध्यापक और संस्थापक बाबू रणदाप्रसाद दासगुप्त महाशय को साथ लेकर शिष्य बेलूड मठ में आया है। रणदा बाबू शिल्प-कला में निपुण, सुपण्डित तथा स्वामी जी के गुणग्राही हैं। परिचय के बाद स्वामी जी रणदा बाबू के साथ शिल्पविज्ञान के सम्बन्ध में बातें करने लगे। रणदा बाबू को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिन जुविली ऑर्ट अकादमी में जाने की इच्छा भी प्रकट की, परन्तु कई असुविधाओं के कारण स्वामी जी वहाँ नहीं जा सके। स्वामी

शिष्य—महाराज जब भक्ति और राजयोग की सम्मोचिता बताकर मेरी विज्ञासा प्राप्त कीथिए।

स्वामी जी—उन सब पथों में साधना करते करते भी किसी किसीको ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मन्त्र मार्ग के द्वारा भीरे भीरे उत्पत्ति होकर फल देर में प्राप्त होता है—परन्तु मार्ग है सरल। योग में अनेक विघ्न हैं। सम्मन्त्र है कि मन विचित्रों में बड़ा जाय और उसकी स्वस्थ में पहुँच न सके। एकमात्र ज्ञान-मार्ग ही साधुफलदायक है और सभी मर्तों का सम्पादन होने के कारण सर्वकाल में सभी देखा में समान रूप से सम्मानित है। परन्तु विचार-रूप में बहते बहते भी मन एवं चर्क-बाध में बड़ा हो सकता है, जिससे निकलना कठिन हो। इसीलिए साध ही साध ध्यान भी करते जाना चाहिए। विचार और ध्यान के बीच पर उद्वेग तक अपना ब्रह्म-रूप में पहुँचना होगा। इस प्रकार साधना करने से मन्त्रज्य स्वयं पर डीक डीक पहुँचा जा सकता है। यही मेरी सम्मति में सरल तथा शीघ्र फलदायक मार्ग है।

शिष्य—अब मुझे अवधारणा के सम्मन्ध में कुछ बताइए।

स्वामी जी—ज्ञान पड़ता है, तु एक ही दिन में सभी कुछ मार लेना चाहता है।

शिष्य—महाराज मन का समूह एक ही दिन में घिट जाय तो बार-बार फिर जापकी लय न करना पड़ेगा।

स्वामी जी—जिस आत्मा की इतनी महिमा जानो से जानी जाती है उस आत्मा का ज्ञान जिसकी हृषा से एक मुहूर्त में प्राप्त होता है वे ही हैं सचस तीर्थ—अवधार पुरुष। वे जन्म से ही ब्रह्म हैं और ब्रह्म तथा ब्रह्म में कुछ भी अन्तर नहीं—ब्रह्म वेद बहोव नवति (ब्रह्म की जाननेवाला ब्रह्म हो जाता है)। आत्मा को तो फिर जाना नहीं जाता क्योंकि वह आत्मा ही जाना और समझती नहीं हुई है—यह जान पहले ही मिते नहीं है। जग मनुष्य का जानना उछी अवधार तथा है—जो आत्मसत्त्व है। मानव बुद्धि ईश्वर के सम्मन्ध में जो समझे उन्म मान ग्रहण कर सकती है, वह बड़ी तक है। उसक बार और जानने का प्रदान नहीं प्दान। उस प्रकार के ब्रह्म नमी कमी ही जन्म में पैदा हुने हैं। उन्में कम कोय ही समझ पाते हैं। वे ही साधन-व्यक्तों में प्रमाण-स्वरूप है—अवधारण के आधोपस्थान है। इन अवधारों के सत्य तथा हृषावृष्टि में एक साथ में ही हृषा का सम्भव कर ही जाता है—एकमात्र ब्रह्मज्ञान का स्थान ही जाना है। क्या होता है अवधार विना उपाय में होता है, उपाय विना नहीं किया जा सकता परन्तु हृषा अवधार है। मिते होने देना है। भी हृषा में आत्मसत्त्व हातर मीमा नहीं की। मीमा में जिन जिन स्वामी ने बहुत साधन का उपाय है—बहु आध्यात्म जानना। मानेक हातर जब

अर्थात् 'आत्मसंस्थ बनो।' यह आत्मज्ञान ही गीता का अन्तिम लक्ष्य है। योग आदि का उल्लेख उसी आत्म-तत्त्व की प्राप्ति की आनुषंगिक अवतारणा है। जिन्हे यह आत्मज्ञान नहीं होता वे आत्मघाती हैं—विनिहन्त्यसद्ग्रहात्। रूप-रस आदि की फांसी लगकर उनके प्राण निकल जाते हैं। तू भी तो मनुष्य है—दो दिनों के तुच्छ भोग की उपेक्षा नहीं कर सकता? जायस्व स्त्रियस्व के दल में जायगा? 'श्रेय' को ग्रहण कर—'प्रेय' का त्याग कर। यह आत्म-तत्त्व चाण्डाल आदि सभी को सुना। सुनाते सुनाते तेरी बुद्धि भी निर्मल हो जायगी। तत्त्वमसि, सोऽहमस्मि, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। आदि महामन्त्र का सदा उच्चारण कर और हृदय में सिंह की तरह बल रख। भय क्या है? भय ही मृत्यु है—भय ही महापातक है। नररूपी अर्जुन को भय हुआ था—इसलिए आत्मसंस्थ होकर भगवान् श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, फिर भी क्या उसका भय चला गया था? अर्जुन जब विश्वरूप का दर्शन कर आत्मसंस्थ हुए तभी वे ज्ञानाग्नि-दग्धकर्मा बने और उन्होंने युद्ध किया।

शिष्य—महाराज, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी क्या कर्म रह जाता है?

स्वामी जी—ज्ञान-प्राप्ति के बाद साधारण लोग जिसे कर्म कहते हैं, वैसा कर्म नहीं रहता। उस समय कर्म 'जगद्धिताय' हो जाता है। आत्मज्ञानी की सभी बातें जीव के कल्याण के लिए होती हैं। श्री रामकृष्ण को देखा है—देहस्थोऽपि न देहस्य (देह में रहते हुए भी देह में न रहना) यह भाव। वैसे पुरुषों के कर्म के उद्देश्य के सम्बन्ध में केवल यही कहा जा सकता है—लोकवत्तु लीला कौवलयम् (जो कुछ वे करते हैं, वह केवल लोक में लीला रूप में है)।

३३

[स्यान वेलूड मठ। वर्ष—१९०१ ई०]

कलकत्ता जुविली ऑर्ट अकादमी के अध्यापक और संस्थापक बाबू रणदाप्रसाद दासगुप्त महाशय को माथ लेकर शिष्य वेलूड मठ में आया है। रणदा बाबू गिल्प-कला में निपुण, मुपण्डित तथा स्वामी जी के गुणग्राही हैं। परिचय के बाद स्वामी जी रणदा बाबू के साथ गिल्पविज्ञान के सम्बन्ध में बातें करने लगे। रणदा बाबू को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिन जुविली ऑर्ट अकादमी में जाने की इच्छा भी प्रकट की, परन्तु कई अगुविधाओं के कारण स्वामी जी वहाँ नहीं जा सके। स्वामी

जी रचना बाबू से कहने लग्य "पृथ्वी के प्राय सभी समय देशों का चित्त-हीन-रूप देखा जाता परन्तु बीड़ जय के प्रादुर्भाव के समय इस देश में चित्त-हीनता का बीड़ा बिकास देखा जाता है बीड़ा और कड़ी भी नहीं देखा। मुगल बादशाहों के समय में भी इस बिद्या का बिरोध बिकास हुआ था। उस बिद्या के कीर्तिनाम के रूप में आज भी ताजमहल आमा मसजिद आदि आरतबर्ग के बल पर छड़े हैं।

"मनुष्य जिस बीड़ का निर्माण करता है, उससे किसी एक मनोभाव को व्यक्त करने का नाम ही चित्त है। जिसमें भाव की अनिमित्त नहीं उसमें रस-विरसी बकाशीष रहने पर भी उस वास्तव में चित्त नहीं कहा जा सकता। कोणा बटोरे, प्लाकी आदि नित्य व्यवहार की बीड़ भी उसी प्रकार कोई बिरोध भाव व्यक्त करते हुए तैयार करती आरिष्ट। वैरिष्ठ प्रवचनी में पावर की बनी हुई एक बिचित्र मूर्ति देखी थी। मूर्ति के परिचय के रूप में उसके नीचे में छन्द लिखे हुए थे—'प्रकृति का अनावरण करती हुई बला' अर्थात् चित्त की जिस प्रकार प्रकृति के पृथक् को अपने हाथ से हटाकर भीतर के रूप-हीनत्व को देखा है। मूर्ति का निर्माण इस प्रकार किया है मानो प्रकृति देवी के रूप का बिच बनी स्पष्ट बिचित्र नहीं हुआ पर भिन्ना हुआ है उनमें के ही चीन्मय को देखकर मानो चित्त की मुग ही गया है। जिस चित्त में इस भाव को व्यक्त करने की चेष्टा की है उसकी प्रवर्णा किसे बिना नहीं रहा जाता। आप देना ही कुछ मौलिक भाव व्यक्त करने की चेष्टा कीजिएगा।"

रमेश बाबू—समय आने पर मौलिक भावमुक्त मूर्ति तैयार करने की मेरी भी इच्छा है। परन्तु इस देश में उल्लाह नहीं पाता। बल की बनी उस पर फिर हमारे देश के निवासी मुग्धवाही नहीं।

स्वामी जी—आप यदि चित्त से एक भी गयी बलु तैयार कर लेंगे यदि चित्त में एक भी भाव ठीक ठीक व्यक्त कर लेंगे तो समय पर अवश्य ही हमारा मुग्ध होगा। जगत् में बनी भी अच्छी बलु का अभाव नहीं हुआ है। ऐसा भी मुना है कि किसी किसी चित्त की मदने के हठार बर्ग बार उसकी बला का सम्मान हुआ।

रमेश बाबू—यह ठीक है। परन्तु हममें जो अन्तर्मनना का मयी है हमने घर का गावर अवयव की भेज बराने का साहस नहीं होता। इस बीच बनी की चेष्टा उ कि भी मुझे कुछ लज्जता मिली है। आरतिदास ब्रह्मिष्ठ कि प्रयत्न करने में है।

स्वामी जी—आप यदि हृदय में भाव में लय आये ल। लज्जता अवयव ही भाव होता है। जो किन लज्जत में मन लगाकर हृदय में परिचय आता है उसमें उसकी लज्जता भी होती ही है। पर उनके लज्जता गुणा भी हो गयना है कि उन बर्ग

को तन्मयता से करने पर ब्रह्मविद्या तक की प्राप्ति हो जाय। जिस कार्य में मन लगाकर परिश्रम किया जाता है, उसमें भगवान् भी सहायता करते हैं।

रणदा बाबू—पश्चिम के देशों तथा भारत के शिल्प में क्या आपने कुछ अन्तर देखा?

स्वामी जी—प्रायः सभी स्थानों में वह एक सा ही है, नवीनता का बहुधा अभाव रहता है। उन सब देशों में कैमरे की सहायता से आजकल अनेक प्रकार के चित्र खींचकर तस्वीरें तैयार कर रहे हैं। परन्तु यंत्र की सहायता लेते ही नये नये भावों को व्यक्त करने की शक्ति लुप्त हो जाती है। अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं किया जा सकता। पूर्व काल के शिल्पकार अपने अपने मस्तिष्क से नये नये भाव निकालने तथा उन्हीं भावों को चित्रों के द्वारा व्यक्त करने का प्रयत्न किया करते थे। आजकल फोटो जैसे चित्र होने के कारण मस्तिष्क के प्रयोग की शक्ति और प्रयत्न लुप्त होते जा रहे हैं। परन्तु प्रत्येक जाति की एक एक विशेषता है। आचरण में, व्यवहार में, आहार में, विहार में, चित्र में, शिल्प में उस विशेष भाव का विकास देखा जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए—उस देश के संगीत और नृत्य सभी में एक अजीब मर्मस्पर्शिता (pointedness) है। नृत्य में ऐसा जान पड़ता है मानो वे हाथ-पैर झटक रहे हैं। वाद्यों की आवाज़ ऐसी है मानो कानों में संगीन भोकी जा रही हो। गायन का भी यही हाल है। इधर इस देश का नृत्य मानो सजीव लहरो की थिरकन है। इसी प्रकार गीतों की स्वर-तान में भी स्वरों का चक्रवत् आलोढन दिखायी पड़ता है। वाद्य में भी वही बात है। तात्पर्य यह कि कला का पृथक् पृथक् जातियों में पृथक् पृथक् रूपों में विकास हुआ जान पड़ता है। जो जातियाँ बहुत ही जड़वादी तथा इहकाल को ही सब कुछ मानती हैं, वे प्रकृति के नाम-रूप को ही अपना परम उद्देश्य मान लेती हैं और शिल्प में भी उसीके अनुसार भाव को प्रकट करने की चेष्टा करती हैं, परन्तु जो जाति प्रकृति के परे किसी भाव की प्राप्ति को ही जीवन का परम उद्देश्य मानती है, वह उसी भाव को प्रकृतिगत शक्ति की सहायता से शिल्प में प्रकट करने की चेष्टा करती है। प्रथमोक्त जातियों की कला का प्रकृतिगत सासारिक भावों तथा पदार्थसमूह का चित्रण ही मूलाधार है और परोक्ष जातियों की कला के विकास का मूल कारण है, प्रकृति के अतीत किसी भाव को व्यक्त करना। इसी प्रकार दो भिन्न भिन्न उद्देश्यों के आधार पर कला के विकास में अग्रसर होने पर भी, दोनों का परिणाम प्रायः एक ही हुआ है। दोनों ने ही अपने अपने भावानुसार कला में उन्नति की है। उन सब देशों का एक एक चित्र देखकर आपको वास्तविक प्राकृतिक दृश्य का भ्रम होगा। इसी प्रकार हम देश में भी, प्राचीन काल में स्थापत्य-विद्या का जिस समय बहुत विकास हुआ था,

— नये वस्तु तैयार कर सकें, और
ता समय पर अवश्य ही उसका भूत
मान नहीं हुआ है। ऐसा भी हुआ है
वाद उसकी कला का सम्मान हुआ।
जा अकमलता आ गयी है, इतने
ही हाना। इन पाँच वर्षों की चेष्टा
जीर्वाद् दीजिए कि प्रयत्न
लग जायें त। सफलता अवश्य ही
हृदय से परिधम करता है, उसमें
ऐसा भी हो सकता है कि उस कार्य

भावयुक्त मूर्ति तैयार करने की चेष्टा
पाता। धन की कमी, उस पर प्रि

नयी वस्तु तैयार कर सकें, और
ता समय पर अवश्य ही उसका भूत
मान नहीं हुआ है। ऐसा भी हुआ है
वाद उसकी कला का सम्मान हुआ।
जा अकमलता आ गयी है, इतने
ही हाना। इन पाँच वर्षों की चेष्टा
जीर्वाद् दीजिए कि प्रयत्न

लग जायें त। सफलता अवश्य ही
हृदय से परिधम करता है, उसमें
ऐसा भी हो सकता है कि उस कार्य

वी रचना वायु से कहने लग "पृथ्वी के प्राय सभी सम्य देशों का विस्-सन्नि-
वेष आया परन्तु बौद्ध धर्म के प्राचुर्य के समय इस देश में विस्फुल्ल का जैसा
विकास देखा जाता है वैसा और कहीं भी नहीं देखा। मूल्य बावसाहो के समय में
भी इस विद्या का विशेष विकास हुआ था। उस विद्या के कीर्तिस्मय के रूप में
आज भी राजमहल नामा मस्जिद बाबि भारतवर्ष के बस पर खड़े है।

'मनुष्य जिस चीज का निर्माण करता है उससे किसी एक मनोभाव को
व्यक्त करने का नाम ही विस्व है। जिसमें भाव की क्रमिकता नहीं उसमें
रस-विरली अकारण रहने पर भी उसे वास्तव में विस्व नहीं कहा जा सकता।
छोटा कटोरे, प्याली आदि मिल व्यवहार की चीजें भी उसी प्रकार कोई विशेष
भाव व्यक्त करते हुए तैयार करनी चाहिए। वैरिष्ठ प्रबलनी में पत्थर की बनी हुई
एक निश्चित मूर्ति देखी थी। मूर्ति के परिचय के रूप में उसके नीचे ये शब्द लिखे
हुए थे—'प्रकृति का अनावरण कटोरी हुई बरत' अर्थात् दिवसी कि प्रकाश प्रकृति
के मूल को अपने हाथ से हटाकर भीतर के रूप-सौन्दर्य को देखा है। मूर्ति का निर्माण
इस प्रकार किया है मानो प्रकृति देखी के रूप का चित्र अपनी स्पष्ट चित्रित नहीं
हुआ पर चित्रना हुआ है, उसने के ही सौन्दर्य को देखकर मानो दिवसी मुग्ध हो
गया है। जिस दिवसी ने इस भाव को व्यक्त करने की चेष्टा की है उसकी प्रचला
किये बिना नहीं रहा जाता। आप ऐसा ही कुछ मौलिक भाव व्यक्त करने की
चेष्टा कीचिएगा।"

रजवा बाबू—समय आने पर मौलिक भावयुक्त मूर्ति तैयार करने की मर्त
भी इच्छा है। परन्तु इस देश में उत्साह नहीं पाया। जन की कमी उस पर फिर
हमारे देश के निवासी मुग्ध नहीं।

स्वामी जी—आप यदि विस्व से एक नदी बन्तु तैयार कर सकें तब
विस्व में एक भी भाव ठीक ठीक व्यक्त कर सकें तो समय पर अवश्य ही उसका मूल्य
होगा। वस्तु में कमी नौ शक्ती वस्तु का अभाव नहीं हुआ है। ऐसा नौ मुना है
कि किसी किसी दिवसी ने मर्ते के हृदय बर्ष बाब उसकी कला का सम्मान हुआ।
रजवा बाबू—मैं ठीक हूँ। परन्तु हमें भी अकर्मकला का मर्ती है, इतने
बरा का आकर अमल की मर्त बरने का वास्तव नहीं होता। इन चीज बर्ती की चेष्टा
कि फिर नौ मुने कुछ सफलता मिली है। आधीरात्रि बीसिए कि प्रयत्न अवर्ष
न ही।

स्वामी जी—आप यदि हृदय में काम में कम जायें तो सफलता अवश्य ही
प्राप्त होगी। जो अति सम्मान में मन लगाकर हृदय से परिचय करता है, उसमें
अमर्ती सफलता होती होती है पर उसके परवाय ऐसा भी हो सकता है कि उस कार्य

को तन्मयता से करने पर ब्रह्मविद्या तक की प्राप्ति हो जाय। जिस कार्य में मन लगाकर परिश्रम किया जाता है, उसमें भगवान् भी सहायता करते हैं।

रणदा बाबू—पश्चिम के देशों तथा भारत के शिल्प में क्या आपने कुछ अन्तर देखा ?

स्वामी जी—प्रायः सभी स्थानों में वह एक सा ही है, नवीनता का बहुधा अभाव रहता है। उन सब देशों में कैमरे की सहायता से आजकल अनेक प्रकार के चित्र खींचकर तस्वीरें तैयार कर रहे हैं। परन्तु यंत्र की सहायता लेते ही नये नये भावों को व्यक्त करने की शक्ति लुप्त हो जाती है। अपने मन के भाव को व्यक्त नहीं किया जा सकता। पूर्व काल के शिल्पकार अपने अपने मस्तिष्क से नये नये भाव निकालने तथा उन्हीं भावों को चित्रों के द्वारा व्यक्त करने का प्रयत्न किया करते थे। आजकल फोटो जैसे चित्र होने के कारण मस्तिष्क के प्रयोग की शक्ति और प्रयत्न लुप्त होते जा रहे हैं। परन्तु प्रत्येक जाति की एक एक विशेषता है। आचरण में, व्यवहार में, आहार में, विहार में, चित्र में, शिल्प में उस विशेष भाव का विकास देखा जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए—उस देश के संगीत और नृत्य सभी में एक अजीब मर्मस्पर्शिता (pointedness) है। नृत्य में ऐसा जान पड़ता है मानो वे हाथ-पैर झटक रहे हैं। वाद्यों की आवाज ऐसी है मानो कानों में संगीन भोकी जा रही हो। गायन का भी यही हाल है। इधर इस देश का नृत्य मानो सजीव लहरो की थिरकन है। इसी प्रकार गीतों की स्वर-तान में भी स्वरों का चक्रवत् आलोढन दिखायी पड़ता है। वाद्य में भी वही बात है। तात्पर्य यह कि कला का पृथक् पृथक् जातियों में पृथक् पृथक् रूपों में विकास हुआ जान पड़ता है। जो जातियाँ बहुत ही जड़वादी तथा इहकाल को ही सब कुछ मानती हैं, वे के नाम-रूप को ही अपना परम उद्देश्य मान लेती हैं और शिल्प में भी उसीके भाव को प्रकट करने की चेष्टा करती हैं, परन्तु जो जाति प्रकृति के परे की प्राप्ति को ही जीवन का परम उद्देश्य मानती है, वह उसी भाव को शक्ति की सहायता से शिल्प में प्रकट करने की चेष्टा करती है। प्रथमोक्त की कला का प्रकृतिगत सासारिक भावों तथा पदार्थसमूह का चित्रण ही है और परोक्ष जातियों की कला के विकास का मूल कारण है, प्रकृति के किसी भाव को व्यक्त करना। इसी प्रकार दो भिन्न भिन्न उद्देश्यों के आधार पर कला के विकास में अग्रसर होने पर भी, दोनों का परिणाम प्रायः एक ही हुआ है। दोनों ने ही अपने अपने भावानुसार कला में उन्नति की है। उन सब देशों का एक एक चित्र देखकर आपको वास्तविक प्राकृतिक दृश्य का भ्रम होगा। इसी प्रकार इस देश में भी, प्राचीन काल में स्थापत्य-विद्या का जिस समय बहुत विकास हुआ था,

उस समय की एक एक मूर्ति देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आपकी इस वह प्राकृतिक राज्य से उठाकर एक नवीन मायकीय में ले जावनी। जिस प्रकार मायकक उस देश में पहुँचे जैसे बिना नहीं बनते उसी प्रकार इस देश में भी नये नये भावों के विकास के लिए कलाकार प्रयत्नशील नहीं रहे करते। यह देखिए न आप लोगों के बॉट स्कूल के चित्रों में मानो किसी भाव का विकास ही नहीं। यदि आप लोग हिन्दुओं के प्रतिदिन के ध्यान करने योग्य मूर्तियों में प्राचीन भावों की उद्दीपक भावना को चित्रित करने का प्रयत्न करें तो अच्छा ही।

रजरा बाबू—आपकी बातों से मैं बहुत ही उत्साहित हुआ हूँ। प्रयत्न करने देखूँगा—आपके कथनानुसार कार्य करने की चेष्टा करूँगा।

स्वामी जी फिर कहते हैं—उदाहरणार्थ मैं काकी का चित्र ही ले लीजिए। इसमें एक साव ही कल्याणकारी तथा मयाबह भावों का समावेश है पर प्रकटित चित्रों में इन दोनों भावों का यथार्थ विकास नहीं भी नहीं देखा जाता। इतना ही नहीं इन दोनों भावों में से किसी एक को भी चित्रित करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। मैंने मैं काकी की योग्य मूर्ति का कुछ साव 'जगन्माता काकी' (Kali the Mother) नामक अपनी अंग्रेजी कविता में व्यक्त करने की चेष्टा की है। क्या आप उस भाव को किसी चित्र में व्यक्त कर सकते हैं?

रजरा बाबू—किस भाव को?

स्वामी जी ने धिप्य की ओर देखकर अपनी उस कविता को ऊपर से ले जाने की कहा। धिप्य के ले जाने पर स्वामी जी उसे (The stars are blotted out etc.) पढ़कर रजरा बाबू को सुनाने लगे। स्वामी जी जब उस कविता का पाठ कर रहे थे उस समय धिप्य की ऐसा क्या मानो महाप्रलय की संहारकारी मूर्ति उनके कल्पना बल के सामने मूल्य कर रही है। रजरा बाबू भी उस कविता को सुनकर कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गये। दूसरे ही क्षण उस चित्र को अपनी कल्पना की अर्धों से देखकर रजरा बाबू 'आप दे' कहकर यथार्थ मूर्ति से स्वामी जी के मुख की ओर ताकने लगे।

स्वामी जी—क्यों क्या इस भाव को चित्र में व्यक्त कर सकते हैं?

रजरा बाबू—जी प्रयत्न करूँगा परन्तु इस भाव की कल्पना से ही मेरा चित्र बनता जाता है।

१ शिष्य उस समय रजरा बाबू के साथ ही रहता था। उसे शरा का कि रजरा बाबू ने भर कर लौटकर लुटते ही विंग से प्रत्यक्ष ताकने में उलझा पड़ती की

स्वामी जी—चित्र तैयार करके मुझे दिखाइएगा, उसके बाद उसे सर्वांग सुन्दर बनाने के लिए जो चाहिए, मैं आपको बता दूंगा।

इसके बाद स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण मिशन की मुहर के लिए साँप द्वारा घेरे हुए कमलदल विकसित हृद के बीच में हंस का जो छोटा सा चित्र तैयार किया था, उसे मँगवाकर रणदा बाबू को दिखाया और उसके सम्बन्ध में उनसे अपनी राय व्यक्त करने के लिए कहा। रणदा बाबू पहले उसका भाव ग्रहण करने में असमर्थ होकर स्वामी जी से ही उसका अर्थ पूछने लगे। स्वामी जी ने समझा दिया कि चित्र का तरंगपूर्ण जलसमूह कर्म का, कमलसमूह भक्ति का और उदीयमान सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। चित्र में जो साँप का घेरा है—वह योग और जाग्रत कुण्डलिनी शक्ति का द्योतक है और चित्र के मध्य में जो हंस की मूर्ति है उसका अर्थ है परमात्मा। अतः कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के साथ सम्मिलित होने से ही परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है—यही चित्र का तात्पर्य है।

रणदा बाबू चित्र का यह तात्पर्य सुनकर स्तब्ध हो गये। उसके बाद उन्होंने कहा, “यदि मैं आपसे कुछ समय शिल्पकला सीख सकता तो मेरी वास्तव में कुछ उन्नति हो जाती।”

इसके बाद स्वामी जी ने भविष्य में श्री रामकृष्ण-मन्दिर और मठ को जिस प्रकार तैयार करने की उनकी इच्छा है, उसका एक खाका (कच्चा नकशा) मँगवाया। इस खाके को स्वामी जी के परामर्श से स्वामी विज्ञानानन्द ने तैयार किया था। यह खाका रणदा बाबू को दिखाते हुए वे कहने लगे—“इस भावी मठ-मन्दिर के निर्माण में प्राच्य तथा पाश्चात्य सभी शिल्पकलाओं का समन्वय करने की मेरी इच्छा है। मैं पृथ्वी भर में घूमकर स्थापत्य के सम्बन्ध में जितने भाव लाया हूँ, उन सभी को इस मन्दिर के निर्माण में विकसित करने की चेष्टा करूँगा। बहुत से सटे हुए स्तम्भों पर एक विराट् प्रार्थनागृह तैयार होगा। उसकी दीवारों पर सैकड़ों खिले हुए कमल प्रस्फुटित होंगे। प्रार्थनागृह इतना बड़ा बनाना होगा कि उसमें बैठकर हजार व्यक्ति एक साथ जप-ध्यान कर सकें। श्री रामकृष्ण-मन्दिर तथा प्रार्थनागृह को इस प्रकार एक साथ तैयार करना होगा कि दूर से देखने पर ठीक ओंकार की धारणा हो। मन्दिर के बीच में एक राजहंस पर श्री रामकृष्ण की मूर्ति रहेगी। द्वार पर दोनों ओर दो मूर्तियाँ इस प्रकार रहेगी—एक सिंह और एक भेड़ मित्रता से एक दूसरे को चाट रहे हैं—अर्थात् महाशक्ति और महानम्रता

मूर्ति चित्रित करनी आरम्भ कर दी थी। आज भी वह अर्धचित्रित मूर्ति रणदा बाबू के ऑर्ट स्कूल में मौजूद है, परन्तु स्वामी जी को वह फिर दिखायी नहीं गयी।

प्रतीत होता है मानो वह बातों में
भावलोचन में ले जायगी। विमुक्त
ते, उनी प्रकार इस दम में मानने
निय नहीं देते जाते। यह विमुक्त
कभी भाव का विकास ही नहीं। दो
ने योग्य मूर्तियाँ म प्राचीन भावों
करें तो अच्छा है।
हैं उत्साहित हुआ हूँ। प्रपलन
नी चेष्टा करूँगा।
1, मैं काली का चित्र ही लौटादि।
भावों का समावेश है, पर प्रतीत
हैं भी नहीं देखा जाता। उत्साह
चित्रित करने का कई प्रपलन नहीं है।
कुछ भाव 'जगन्माता काली' (Kali)
ता म व्यक्त करने की चेष्टा की है।
कर सकते हैं?

उस कविता को ऊपर से ले आते हैं
the stars are blotted out etc)
जब उस कविता का पाठ कर दें
होप्रलय की सहायकारी मूर्ति उन
ग बाबू भी उस कविता का पुनरु
ण उस चित्र को अपनी कल्पना से
यचकित दृष्टि से स्वामी जी के मुख
त्र में व्यक्त कर सकते?
इस भाव की कल्पना से ही बात

ही रहता था। उसे ज्ञात था कि
प्रलय ताण्डव में उन्मत्त बखी ही

उस समय की एक एक मूर्ति बैलने से ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आपकी इन बड़ प्राकृतिक राज्य से उठाकर एक नवीन मायके में से जायगी। जिस प्रकार मानव उस देश में पहुँचे जैसे बिज नहीं बनते उसी प्रकार इस देश में भी नये नये भावों के विकास के लिए कलाकार प्रयत्नशील नहीं देखे जाते। यह देखिए न, आप लोगों के बॉटें स्कूल के बच्चों में मानो किसी भाव का विकास हो नहीं। यदि आप लोग हिन्दुओं के प्रतिदिन के ध्यान करने योग्य मूर्तियों में प्राचीन भावों की उद्दीपक भावना को चित्रित करने का प्रयत्न करें तो अच्छा हो।

रमबा बाबू—आपकी बातों से मैं बहुत ही उत्साहित हुआ हूँ। प्रयत्न करें देखूँगा—आपके बचनानुसार कार्य करने की चेष्टा करूँगा।

स्वामी जी फिर कहते लगे—उदाहरणार्थ मैं काकी का बिज ही से लेबिए। इससे एक साध ही कन्याशकटी तथा भयावह भावों का समावेश है, पर प्रकटित चित्रों में इन दोनों भावों का समान विकास कहीं भी नहीं देखा जाता। इतना ही नहीं इन दोनों भावों में से किसी एक को भी चित्रित करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। मैंने मैं काकी की पीयूष मूर्ति का कुछ भाग 'जपन्नाटा काकी' (Call the Mother) नामक अपनी अंग्रेजी कविता में व्यक्त करने की चेष्टा की है। क्या आप उस भाव को किसी बिज में व्यक्त कर सकते हैं?

रमबा बाबू—किस भाव को?

स्वामी जी ने धिप्य की ओर देखकर अपनी उस कविता को ऊपर से ले जाने का कहा। धिप्य के ले जाने पर स्वामी जी उसे (The stars are blotted out etc.) पढ़कर रमबा बाबू को सुनाने लगे। स्वामी जी जब उस कविता का पाठ कर रहे थे उस समय धिप्य को ऐसा लगा मानो महाप्रलय की संहारकारी मूर्ति उनके कल्पना-मण्डल के सामने मूक हो गई। रमबा बाबू भी उस कविता को सुनकर कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गये। दूसरे ही क्षण उस बिज को अपनी कल्पना की जालियों से ढेककर रमबा बाबू 'आप दे' कहकर मयचकित मूर्ति से स्वामी जी के मुख की ओर ताकने लगे।

स्वामी जी—क्यों क्या इस भाव को बिज से व्यक्त कर सकते हैं?

रमबा बाबू—जी प्रयत्न करूँगा परन्तु इस भाव की कल्पना से ही भरा विर चकरा जाता है।

१ शिष्य उस समय रमबा बाबू के साथ ही रहता था। उसे मालूम था कि रमबा बाबू ने बार बार लौटकर दूसरे ही दिग्ग से प्रत्यक्ष सम्पर्क में सम्मिलन अपनी की

स्वामी जी—चित्र तैयार करके मुझे दिखाइएगा, उसके बाद उसे सर्वांग सुन्दर बनाने के लिए जो चाहिए, मैं आपको बता दूंगा।

इसके बाद स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण मिशन की मुहर के लिए साँप द्वारा घेरे हुए कमलदल विकसित हृद के बीच में हंस का जो छोटा सा चित्र तैयार किया था, उसे मँगवाकर रणदा बाबू को दिखाया और उसके सम्बन्ध में उनसे अपनी राय व्यक्त करने के लिए कहा। रणदा बाबू पहले उसका भाव ग्रहण करने में असमर्थ होकर स्वामी जी से ही उसका अर्थ पूछने लगे। स्वामी जी ने समझा दिया कि चित्र का तरंगपूर्ण जलसमूह कर्म का, कमलसमूह भक्ति का और उदीयमान सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। चित्र में जो साँप का घेरा है—वह योग और जाग्रत कुण्डलिनी शक्ति का द्योतक है और चित्र के मध्य में जो हंस की मूर्ति है उसका अर्थ है परमात्मा। अतः कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के साथ सम्मिलित होने से ही परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है—यही चित्र का तात्पर्य है।

रणदा बाबू चित्र का यह तात्पर्य सुनकर स्तब्ध हो गये। उसके बाद उन्होंने कहा, “यदि मैं आपसे कुछ समय शिल्पकला सीख सकता तो मेरी वास्तव में कुछ उन्नति हो जाती।”

इसके बाद स्वामी जी ने भविष्य में श्री रामकृष्ण-मन्दिर और मठ को जिस प्रकार तैयार करने की उनकी इच्छा है, उसका एक खाका (कच्चा नकशा) मँगवाया। इस खाके को स्वामी जी के परामर्श से स्वामी विज्ञानानन्द ने तैयार किया था। यह खाका रणदा बाबू को दिखाते हुए वे कहने लगे—“इस भावी मठ-मन्दिर के निर्माण में प्राच्य तथा पाश्चात्य सभी शिल्पकलाओं का समन्वय करने की मेरी इच्छा है। मैं पृथ्वी भर में घूमकर स्थापत्य के सम्बन्ध में जितने भाव लाया हूँ, उन सभी को इस मन्दिर के निर्माण में विकसित करने की चेष्टा करूँगा। बहुत से सटे हुए स्तम्भों पर एक विराट् प्रार्थनागृह तैयार होगा। उसकी दीवारों पर सैकड़ों खिले हुए कमल प्रस्फुटित होंगे। प्रार्थनागृह इतना बड़ा बनाना होगा कि उसमें बैठकर हजार व्यक्ति एक साथ जप-ध्यान कर सकें। श्री रामकृष्ण-मन्दिर तथा प्रार्थनागृह को इस प्रकार एक साथ तैयार करना होगा कि दूर से देखने पर ठीक ओंकार की धारणा हो। मन्दिर के बीच में एक राजहम पर श्री रामकृष्ण की मूर्ति रहेगी। द्वार पर दोनों ओर दो मूर्तियाँ इस प्रकार रहेगी—एक सिंह और एक भेड़ मित्रता से एक दूसरे को चाट रहे हैं—अर्थात् महाशक्ति और महानम्रता

मूर्ति चित्रित करनी आरम्भ कर दी थी। आज भी वह अर्धचित्रित मूर्ति रणदा बाबू के ऑर्ट स्कूल में मौजूद है, परन्तु स्वामी जी को वह फिर दिखायी नहीं गयी।

प्रदीप्त होता है भाग्य वह बाता है
भावने के मे ने जगता। निरुद्ध
ने, उनी प्रवार इस देग में मोरन
तिल नहीं दने जात। यह दंडि
कमी भाव का विचार ही नहीं।
ने योग्य मूर्तियाँ म प्राचन मात्रा
न करे ता अच्छा है।
ही उत्साहित हुआ हूँ। प्रमत्त
तो चेष्टा करूँगा।
र, माँ वाली का चित्र ही सौदा
इ भाव का समावा है, पर प्रमत्त
हही भी नहीं देखा जाता। इसमें
चित्रित करने का कोई प्रयत्न नहीं
कुछ भाव 'जगन्माता काली' (Kali)
ता में व्यक्त करने की चेष्टा की है।
कर सकते हैं?

तो उस कविता को ऊपर से ले बल है
the stars are blotted out etc.)
। जब उस कविता का पाठ कर
हाप्रलय की सहायकारी मूर्ति उत्त
रा बाबू भी उस कविता को सुना
एण उस चित्र को अपनी कल्पना से
यचकित दृष्टि से स्वामी जी के मुख

त्र में व्यक्त कर सकेंगे?
इस भाव की कल्पना से ही था

ही रहता था। उसे ज्ञात था कि
प्रलय ताण्डव में उत्पन्न वृक्षों की

मानो मेन से एकत्र हो गये हैं। मन मे ये सब भाव हैं। अब यदि जीवन रहा तो उन्हें कार्य में परिणत कर जाऊँगा। यही तो मरिच्य की पीढ़ी के लोग उनकी बीरे भीरे कार्यरूप में परिणत कर सके तो करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बी रामकृष्ण देव की सभी प्रकार की बिधा और भाव मे प्राण संचारित करने के लिए ही बाव थे। इसलिए बी रामकृष्ण के इस मठ को इस प्रकार संगठित करना होगा कि इस मठ-केन्द्र से धर्म कर्म बिधा ज्ञान तथा मरिच का संचार समस्त संचार मे हो सके। इस विषय में आप लोग मेरे सहायक बनें।

रमदा बाबू तथा उपस्थित सभासी और ब्रह्मचारी स्वामी जी की बात सुनकर विस्मित होकर बैठे रहे। बिनाका महान् एवं संचार मन सभी विषयों के सभी प्रकार के महान् भावसमुह की अव्युत्पन्न कीर्तनाभि बा उन स्वामी जी की महिला का हृदयमय कर सब लोग एक बल्लवत भाव मे मग्न हो गये। कुछ समय के बाद स्वामी जी फिर बोले 'आप शिष्यबिधा की यथार्थ जासोजना करते हैं इसलिए आज उस विषय पर बर्बाद हो रही हैं। शिष्य के सम्बन्ध मे इतने दिन बर्बाद करके आपने उस विषय का जो कुछ धार तथा चर्चा भाव प्राप्त किया है, वह सब मुझे सुनाइए।

रमदा बाबू—महाराज मैं आपको नयी बात क्या सुनाऊँगा? आपने ही आज उस विषय मे मेरी आँखें खोल दी हैं। शिष्य के सम्बन्ध मे इस प्रकार ज्ञानपूर्ण बातें इस जीवन मे इससे पूर्व कभी नहीं सुनी थी। आजीवन ही बिना कि आपसे जो सब प्राप्त किये हैं उन्हें कार्यरूप मे परिणत कर दूँ।

फिर स्वामी जी आसन से उठकर मैदान मे इधर उधर टहलते हुए शिष्य से कहने लगे "मह मुक्त ब्रह्म वेजस्वी है।

शिष्य—महाराज आपकी बात सुनकर वह विस्मित हो गया है।

स्वामी जी शिष्य की इस बात का कोई उत्तर न देकर मन ही मन गुनगुनाते हुए बी रामकृष्ण का एक गीत गाने लगे— वरम वन वह परछा मणि (समस्त मन परम मन है जो अपनी सब इच्छाएँ पूर्ण करता है, श्रुति-विधि।)

इस प्रकार कुछ समय तक टहलने के बाद स्वामी जी हाथ-मुँह धोकर शिष्य के साथ बुधबिन्दे के अपने कमरे मे जाये और उन्हीं अथर्वी विस्मयों के सिद्ध सम्मोही अभ्यास का कुछ समय तक अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त करने पर पूर्ण समाक की यादा तथा सम्भारक-प्रवाही के विषय मे शिष्य के साथ सामान्य रूप से होती करने लगे।

[स्यान . वेलूड मठ । वर्ष १९०१ ई०]

स्वामी जी कुछ दिन हुए, पूर्वी बंगाल और आसाम की यात्रा से लौट आये हैं। शरीर अस्वस्थ है, पैर सूज गया है। शिष्य ने आकर मठ की ऊपरी मञ्जिल में स्वामी जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। शारीरिक अस्वस्थता के होते हुए भी स्वामी जी के मुखमण्डल पर मुस्कराहट और दृष्टि में स्नेह झलक रहा था, जो देखने-वालों के सब प्रकार के दुःखों को भुलाकर उन्हें आत्मविस्मृत कर देता था।

शिष्य—महाराज, आपका स्वास्थ्य कैसा है ?

स्वामी जी—मेरे वस्त्र, मैं अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में क्या कहूँ ? शरीर तो दिनोदिन कार्य के लिए अक्षम बनता जा रहा है। बंगाल प्रांत में आकर शरीर धारण करना पड़ा, शरीर में रोग लगा ही है। इस देश का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं। अधिक कार्यभार शरीर सहन नहीं कर सकता। फिर भी जब तक शरीर है, तुम लोगों के लिए परिश्रम करूँगा। परिश्रम करते हुए ही शरीर त्याग करूँगा।

शिष्य—आप अब कुछ दिन काम करना बंद कर विश्राम कीजिए, तभी शरीर स्वस्थ होगा। इस शरीर की रक्षा से जगत् का कल्याण होगा।

स्वामी जी—विश्राम करने की अवकाश कहाँ, भाई ? श्री रामकृष्ण जिसे 'काली' 'काली' कहकर पुकारा करते थे, वही उनके शरीर त्याग के दो-तीन दिन पहले से ही इस शरीर में प्रविष्ट हो गयी है। वही मुझे इधर उधर काम करते हुए घुमा रही है—स्थिर होकर रहने नहीं देती, अपने सुख की ओर देखने नहीं देती।

शिष्य—शक्ति-प्रवेश की बात क्या किसी रूपक के अर्थ में कह रहे हैं ?

स्वामी जी—नहीं रे, श्री रामकृष्ण के देह-त्याग के तीन-चार दिन पहले, उन्होंने मुझे एक दिन एकान्त में अपने पास बुलाया, और मुझे सामने बिठाकर मेरी ओर एक दृष्टि से एकटक देखते हुए समाविमग्न हो गये। मैं उस समय अनुभव करने लगा कि उनके शरीर से एक सूक्ष्म तेज विजली के कम्पन की तरह आकर मेरे शरीर में प्रविष्ट हो रहा है। धीरे धीरे मैं भी बाह्य ज्ञान खोकर निश्चल हो गया। कितनी देर तक ऐसे भाव में रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। जब बाहर की चेतना हुई तो देखा, श्री रामकृष्ण रो रहे हैं। पूछने पर उन्होंने स्नेह के साथ कहा, 'आज सभी कुछ तुझे देकर मैं फकीर बन गया। तू इस शक्ति के द्वारा ससार का बहुत कल्याण करके लौट जायगा।' मुझे ऐसा लगता है, वह शक्ति ही मुझे इस काम से उस काम में घुमाती रहती है। बैठे रहने के लिए मेरा यह शरीर बना ही नहीं।

विषय विभिन्न होकर सुगते सुगते सोचने लगा—इन सब बातों को सामान्य व्यक्ति कैसे समझेंगे कौन जाने ? इसके बाद उसने ब्रह्मण प्रसन्न होकर कहा—
“महाराज हमारा बंगाल देश (पूर्वी बंगाल) आपकी कैसा लगा ?”

स्वामी जी—बैस कोई बुरा नहीं है। मीदानी प्रायः सब पर्याप्त मात्रा उत्पन्न होता है। जलवायु भी बुरी नहीं। पहाड़ी भाग का द्रव्य भी बहुत सुन्दर है। ब्रह्मपुत्र की बाढी की खोसा अनुत्तरीय है। हमारी इस ओर की दुकान में जो कुछ सबकुछ उठा परिस्थिती है। इसका कारण सम्भव है यह हो कि वे मछली मात्र अधिक खाते हैं। जो कुछ करते हैं अच्छे रूप से करते हैं। बाघ-सामग्री में तेक-चर्बी का उपयोग अधिक करते हैं बहुत ही नहीं है। तेक-चर्बी अधिक खाने से शरीर मोटा हो जाता है।

विषय—अर्थ भाग कैसा देखा ?

स्वामी जी—अर्थ भाग के सम्बन्ध में देखा बैस के लोग बहुत अनुहार हैं। प्राचीन प्रथा के अनुगामी हैं। अनेक उबार भाग से अर्थ प्राप्त करते फिर हठवर्ती बन गये हैं। बाका के मोहिती बाबू के मकान पर एक दिन एक स्त्रोते ने न जाने किसका एक कोटो साकर मुझे विद्याया और कहा ‘महाराज कहिए तो ये कौन है ? अवतार है या नहीं ? मैंने उधे बहुत समझाकर कहा ‘माई, यह मैं क्या बापू ? तीन बार बार कहने पर भी देखा वह ऊबका फिरी भी तरह खिन्न नहीं हो रहा है अन्त में मुझे बाध्य होकर कहना पड़ा—‘माई, आज से अच्छी तरह काम लिया करो सब मरिचक का विकास होगा—मुष्टिकर बाद के अभाव में मुन्हाण मरिचक सूख भी गया है। यह बात सुनकर, सम्भव है वह ऊबका बसमुष्ट हुआ हो। सो क्या करें माई, अच्छो को बैसा न कहते से वे छो बीरे बीरे पामस हो जायेंगे।

विषय—हमारे पूर्वी बंगाल में बाबकक अनेक जगहों का उदय हो रहा है।

स्वामी जी—गुरु को लोग अवतार कह सकते हैं जयवा जो बाहे मानकर चाला करने की चेष्टा कर सकते हैं। परन्तु अथवा का अवतार नहीं भी उठा किसी भी समय नहीं होता। एक बाका में ही गुना है तीन-चार अवतार पैदा हो गये हैं।

विषय—बहों की महिमाएँ कैसी हैं ?

स्वामी जी—महिमाएँ सर्वत्र प्रायः एक ही ही होती हैं। वैष्णव भाव बाका में अधिक देखा। इ—की स्त्री बहुत बुद्धिमती प्रायः पत्नी। वह बहुत आरर के साथ योग्य सकार करने के पारे पास भेज देती थी।

विषय—गुना आप प्रायः महात्म्य के घर पर गये थे ?

स्वामी जी—हाँ, इतनी दूर जाकर भला मैं उन महापुरुष का जन्मस्थान न देखूँगा? नाग महाशय की स्त्री ने मुझे कितनी ही स्वादिष्ट वस्तुएँ बनाकर खिलायी। मकान उनका कैसा सुन्दर है! मानो शान्ति का आश्रम है। वहाँ जाकर एक तालाब में तैरा भी था। उसके बाद आकर ऐसी नीद लगी कि दिन के ढाई बज गये। मेरे जीवन में जितने बार गाड़ी निद्रा लगी है, नाग महाशय के मकान की नीद उनमें से एक है। फिर नाग महाशय की स्त्री ने प्रचुर स्वादिष्ट भोजन कराया तथा एक वस्त्र दिया। उसे सिर पर लपेटकर ढाका की ओर रवाना हुआ। देखा, नाग महाशय के चित्र की पूजा होती है। उनकी समाधि के स्थान को भली भाँति रखना चाहिए। जैसा होना चाहिए, अभी वैसा नहीं हुआ।

शिष्य—महाराज, नाग महाशय को वहाँ के लोग ठीक तरह समझ नहीं सके।

स्वामी जी—उनके समान महापुरुष को साधारण लोग क्या समझ सकते हैं? जिन्हें उनका सहवास प्राप्त हुआ, वे धन्य हैं।

शिष्य—महाराज, कामाख्या में जाकर आपने क्या देखा?

स्वामी जी—शिलङ्ग पहाड़ बहुत ही सुन्दर है। वहाँ पर चीफ कमिश्नर मिस्टर कॉटन के साथ साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा—स्वामी जी, यूरोप और अमेरिका घूमकर इस दूरवर्ती पर्वत प्रान्त में आप क्या देखने आये हैं? कॉटन साहब जैसे सज्जन व्यक्ति प्रायः देखने में नहीं आते। उन्होंने मेरी अस्वस्थता की बात सुनकर सरकारी डॉक्टर भिजवाया था। वे साय-प्रातः दोनों समय मेरी खबर लेते थे। वहाँ पर अधिक व्याख्यानादि न दे सका। शरीर बहुत ही अस्वस्थ हो गया था। रास्ते में नितार्ई ने बहुत सेवा की।

शिष्य—वहाँ आपने धर्म-भावना कैसी देखी?

स्वामी जी—तत्र-प्रधान देश है, एक 'हकर' देव का नाम सुना जो उस अचल में अवतार मानकर पूजे जाते हैं। सुना है, उनका सम्प्रदाय बहुत व्यापक है। वह 'हकर' देव शकराचार्य का ही दूसरा नाम है या और कोई, समझ न सका। वे लोग विरक्त हैं। सम्भव है, तांत्रिक सन्यासी हो अथवा शकराचार्य का ही कोई सम्प्रदाय विशेष हो।

इसके बाद शिष्य ने कहा, "महाराज, उस देश के लोग, सम्भव है, नाग महाशय की तरह, आपको भी ठीक ठीक समझ न सके हों।"

स्वामी जी—समझे या न समझें, इस अचल के लोगों की तुलना में उनका रजोगुण अवश्य प्रबल है। आगे चलकर उमका और भी विकास होगा। जिस प्रकार के चाल-चलन को इस समय सम्यता या शिष्टाचार कहते हैं, वह अभी तक उस प्रान्त में भली भाँति प्रविष्ट नहीं हुआ। ऐसा धीरे धीरे होगा। सदैव राज-

बागी से ही कम्पा अन्य प्राणों में बीरे बीरे बाक-बलन बल-कावदा बाजार बिचार बाकि का बिस्तार होता है। बाही भी ऐसा ही हो रहा है। बाही माप महासय जैसे महापुरुष बल ग्रहण करते हैं बाही की फिर क्या बिम्बा! उनके प्रकाश से ही पूर्ण बलाक प्रकाशित हो रहा है।

दिव्य—परन्तु महापुरुष बाजारन कोय उन्हें उठना नहीं जानते थे। वे तो बहुत ही मुष्ट कय से रहते थे।

स्वामी जी—उस बेस में कोय मेरे बालिनीने के प्रकाश को लेकर बाही बागी बिना करते थे। कहते थे—'बहु कयों बावेंगे' बमुक के हाथ का कयों बावेंगे बाकि बाकि। इसकिए कहना पड़ता था—'मैं तो सन्यासी कछोर हूँ—मेरा नियम क्या? तुम्हारे शास्त्र में ही कहा है—'बरेगमबुबरी बुलिमपि स्केच्छमुकाविपि (निशान-बुलि ने किप निकले पर स्केच्छ-मुक से भी निष्ठा ग्रहण की जाती है)। परन्तु बीतर बर्त की अनुमति के किप पहले-पहल बाहर की नियम-निष्ठा आवश्यक है। शास्त्र का बल अपने जीवन में कार्यकय में परिपूर करने के किप बहु बहुत आवश्यक है। बी रामकृष्ण की बहु पत्रा निषेधे हुए अक की कहानी सुनी है न? नियम-निष्ठा केवल मनुष्य के बीतर की महाबलि के स्वरुण का उपाय साध है। जिससे बीतर की बहु बलि बाय उठे बीर मनुष्य अपने स्वकय की ठीक ठीक समझ सके यही है सब शास्त्रों का उद्देश्य। सभी उपाय विधि-निषेध कय हैं। उद्देश्य को मुझकर नेबल उपाय लेकर सजने से क्या होया? जिस बेस में बी बाटा हूँ इसता हूँ उपाय लेकर ही कदुबाची बल रही है उद्देश्य की बीर सोचो की बुद्धि नहीं। बी रामकृष्ण यही विधान के किप जाने थे कि अनुमति ही सार बस्तु है। हमार बर्त गम-स्नान कर बीर हमार बर्त निपामिष मोबल कर बी यदि बास्वबिकाय नहीं होता तो सब जालना व्यर्थ। बीर नियम-निष्ठा पर ब्याम न रखकर यदि कोई बास्वबर्चन कर सके तो बहु जलाधार बी श्रेष्ठ नियम-निष्ठा है। परन्तु बालबर्चन होने पर बी लोकसन्निधि के किप कुछ नियम-निष्ठा जालना ही उचित है। मुक बाव है मन की एकनिष्ठ बलाता। एक विषय में निष्ठा होने से मन की एकाग्रता होती है बर्तानु मन की अन्य बुलियां बाल होकर एक विषय में ही केन्द्रित हो जाती हैं। बहुतों का बाहर की नियम-निष्ठा या विधि-निषेध के बाबट में ही सारा समय बीत

१ पत्रा में निष्ठा रहता है—'इत बर्त बीत इंच बल बरसेता। परन्तु पत्रा की निषेधने पर एक मुँह बल भी यही निकलता। इती सगु बास्व में निष्ठा है ऐसा ऐसा करने के ईश्वर का बर्तन होता है। बीता न करके केवल सारन के पत्रे उठती है कुछ कल प्रान्त नहीं किया जा सकता।

जाता है, फिर उसके बाद आत्म-चिन्तन करना नहीं होता। दिन-रात विधि-निषेधों की सीमा से आवद्ध रहने से आत्मा का प्रकाश कैसे होगा? जो आत्मा का जितना अनुभव कर सका, उसके विधि-निषेध उतने ही शिथिल हो जाते हैं। आचार्य शंकर ने भी कहा है, निस्त्रैगुण्ये पयि विचरता को विधि. को निषेध. (तीन गुणों से भिन्न मार्ग पर विचरण करनेवाले के लिए विधि क्या है और निषेध क्या है?) अतः मूल वस्तु है अनुभूति। उसे ही उद्देश्य या लक्ष्य जानना मत-पथ रास्ता मात्र है। त्याग को ही उन्नति की कसौटी जानना। जहाँ पर काम-काचन की आसक्ति कम देखो, वह किसी भी मत या पथ का अनुगामी क्यों न हो, जान लो, उसकी आत्मानुभूति का द्वार खुल गया है। दूसरी ओर हठार नियम-निष्ठा मानकर चले, हठार श्लोक सुने, पर फिर भी यदि त्याग का भाव न आया हो तो जानना, जीवन व्यर्थ है। अतएव यही अनुभूति प्राप्त करने के लिए तैयार हो जा, शास्त्र तो बहुत पढ़ा, बोल तो उससे क्या हुआ? कोई धन की चिन्ता करते करते धनकुवेर बन जाता है, और कोई शास्त्र-चिन्तन करते करते विद्वान्। पर दोनों ही बन्धन हैं। परा विद्या प्राप्त करके विद्या और अविद्या से परे चला जा।

शिष्य—महाराज, आपकी कृपा से मैं सब समझता हूँ, परन्तु कर्म के चक्कर में पड़कर धारणा नहीं कर सकता।

स्वामी जी—कर्म-वर्म छोड़ दे। तूने ही पूर्व जन्म में कर्म करके इस देह को प्राप्त किया है, यह बात यदि सत्य है तो कर्म द्वारा कर्म को काटकर, तू ही फिर इसी देह में जीवन्मुक्त बनने का प्रयत्न क्यों नहीं करता? निश्चय जान ले मुक्ति और आत्मज्ञान तेरे अपने ही हाथ में हैं। ज्ञान में कर्म का लवलेश भी नहीं, परन्तु जो लोग जीवन्मुक्त होकर भी काम करते हैं, समझ लेना, वे दूसरों के हित के लिए ही कर्म करते हैं। वे भले-बुरे परिणाम की ओर नहीं देखते। किसी वासना का बीज उनके मन में नहीं रहता। गृहस्थाश्रम में रहकर इस प्रकार यथार्थ परहित के लिए कर्म करना, एक प्रकार से असम्भव समझना। समस्त हिन्दू शास्त्रों में उस विषय में जनक राजा का ही एक नाम है, परन्तु तुम लोग अब प्रतिवर्ष वच्चो को जन्म देकर घर घर में विदेह 'जनक' बनना चाहते हो।

शिष्य—आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आत्मानुभूति की प्राप्ति इसी शरीर में हो जाय।

स्वामी जी—भय क्या है? मन में अनन्यता आने पर, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, इस जन्म में ही आत्मानुभूति हो जायगी। परन्तु पुरुषकार चाहिए। पुरुषकार क्या है, जानता है? आत्मज्ञान प्राप्त करके ही रहूँगा, इसमें जो बाधा-विपत्ति सामने आयेगी, उस पर अवश्य ही विजय प्राप्त करूँगा—इस प्रकार के

र बाल चलन, श्रद्धा-भाव, जो
नहीं ऐसा ही हो रहा है। जो
वहाँ की फिर क्या चिन्ता! न
है।
ग दन्त उनका नहीं जानता था।

ज्ञान के प्रश्न का लेकर बड़ा चर्चा कि
के हाथ का क्या साधने, यदि बर्ता
तकौर हूँ—मेरा नियम क्या? मुझे
भले-बुरे कुलादपि (भिक्षा-वृत्ति का विधि
की जाती है)। परन्तु मातर बर्ता
निष्ठा आवश्यक है। शास्त्र का बर्ता
वह बहुत आवश्यक है। श्री रामकृष्ण
हैं न? नियम निष्ठा केवल मनुष्य
है। जिससे भीतर की वह शक्ति जल
ममय मने, यही है सब शास्त्रों का
उद्देश्य को भूलकर केवल उपाय खन
ता हूँ, देखता हूँ, उपाय लेकर हूँ
की दृष्टि नहीं। श्री रामकृष्ण का
र वस्तु है। हठार बप गया-मन
दि आत्मविकास नहीं होता तो हठ
रखकर यदि कोई आत्मदर्शन कर
है। परन्तु आत्मदर्शन होने पर भी
ही उचित है। मुख्य बात है मन
ने से मन की एकाग्रता होती है।
विषय में ही केन्द्रित हो जाती है।
व के झगड़ में ही सारा समय बीत

बीस इंच जल बरसेगा।' परन्तु
निकलता। इसी तरह शास्त्र में
ग है; वसा न करके केवल गात्र
ता सकता।

बागी से ही कम-कम्य मात्तो में बीरे बीरे भास-भक्तन अरु-कामरा बाघार विचार आदि का विस्तार होता है। वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। वहाँ मान महापुत्र जैसे महापुत्र का प्रह्व करते हैं, वहाँ की फिर क्या चिन्ता। उनके प्रकाश से ही पूर्व बंगाल प्रकाशित हो रहा है।

विषय—परन्तु महाराज साधारण कोय उन्हें उलगा मही जानते थे। वे तो बहुत ही पुण्य रूप से रहते थे।

स्वामी जी—उस देश में लोग मेरे जाने-गिने के प्रसन्न की लेकर बड़ी चर्चा किया करते थे। कहते थे—‘बहु-क्यों-क्यों बभ्रुव के हाथ का क्यो-क्यों आदि आदि।’ इसलिए कहना पड़ता था—‘यों तो संस्थाही फकीर हैं—मेरा नियम क्या? तुम्हारे शास्त्र में ही कहा है—‘बरेमनुकरी बुद्धिमानि स्वेच्छानुमानि (विज्ञान-बुद्धि के लिए निकलने पर स्वेच्छानुमान से भी भिन्न प्रह्व की जाती है)। परन्तु भीतर मन की अनुभूति के लिए पहले-पहल बाहर की नियम-निष्ठा आवश्यक है। शास्त्र का मान अपने जीवन में कार्यरूप में परिणत करने के लिए वह बहुत आवश्यक है। श्री रामकृष्ण की वह पक्षा-मिथो-हृदय जल की कहानी सुनी है न?’ नियम-निष्ठा केवल मनुष्य के भीतर की महापुत्र के स्वरूप का उपाय मान है। जिससे भीतर की वह शक्ति बाह्य उठे और मनुष्य अपने स्वयं की ओर-ओर समझ सके यही है। सब शास्त्र का उद्देश्य। सभी उपाय विधि-विधौ लय हैं। उद्देश्य को भुँकर केवल उपाय लेकर बनने से क्या होता? जिस देश में भी जाया हैं, वेकता हैं, उपाय लेकर ही मनुष्यजी तक रही है। उद्देश्य की ओर लोगों की दृष्टि नहीं। श्री रामकृष्ण जी विधानों के लिए जाने थे कि अनुभूति ही सार वस्तु है। ह्वाय बर्ष भगवन्-मान कर और ह्वाय बर्ष निरुपिध भोजन कर भी यदि आत्मविकास नहीं होता तो सब जानना व्यर्थ है। और नियम-निष्ठा पर व्यास न रहकर यदि कोई आत्मवर्धन कर सके तो वह अनाचार भी श्रेष्ठ नियम-निष्ठा है। परन्तु आत्मवर्धन होने पर भी अन्तर्निष्ठ के लिए कुछ नियम-निष्ठा मानना ही उचित है। मुख्य बात है मन की एकनिष्ठ बनाना। एक विषय में निष्ठ होने से मन की एकाग्रता होती है अर्थात् मन की अन्य वृत्तियाँ शांत होकर एक विषय में ही केन्द्रित हो जाती हैं। बहुधा वा बाहर की नियम-निष्ठा या विधि-विधौ के अभाव में ही सारा समय बीत

१. पक्षा में लिखा रहता है—‘इत-कर्म-भीत-इ-च-अ-व-धिया’ परन्तु पक्षा को निष्कोकने पर एक नुब्र जल भी नहीं निकलता। इती तच्छु शास्त्र में लिखा है, ऐसा ऐसा करने से ही बर-का-वर्षा होता है; बीसा न करने केवल शास्त्र के पक्षे उलटने से कुछ फल प्राप्त नहीं किया जा सकता।

स्वामी जी—तू क्या कह रहा है ? दवा लेने के दिन प्रातः काल जल न पीने का दृढ सकल्प करूँगा, उसके बाद क्या मजाल है कि जल फिर कण्ठ से नीचे उतरे। मेरे सकल्प के कारण इक्कीस दिन जल फिर नीचे नहीं उतर सकेगा। शरीर तो मन का ही आवरण है। मन जो कहेगा, उसीके अनुसार तो उसे चलना होगा। फिर बात क्या है ? निरज्जन के अनुरोध से मुझे ऐसा करना पड़ा। उन लोगों का (गुरुभाइयो का) अनुरोध तो मैं टाल नहीं सकता।

दिन के लगभग दस बजे का समय है। स्वामी जी ऊपर ही बैठे हैं। स्त्रियो के लिए जो भविष्य मे मठ तैयार करेगे, उसके सम्बन्ध मे शिष्य के साथ वातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, “माता जी को केन्द्र मानकर गंगा के पूर्व तट पर स्त्रियो के मठ की स्थापना करनी होगी। इस मठ मे जिस प्रकार ब्रह्मचारी साधु तैयार होंगे, उसी प्रकार उस पार के स्त्री-मठ मे भी ब्रह्मचारिणी और साध्वी स्त्रियाँ तैयार होगी।”

शिष्य—महाराज, भारत के इतिहास में बहुत प्राचीन काल से भी स्त्रियों के लिए तो किसी मठ की बात नहीं मिलती। बौद्ध युग में ही स्त्री-मठों की बात सुनी जाती है। परन्तु उसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के व्यभिचार होने लगे थे। घोर वामाचार से देश भर गया था।

स्वामी जी—इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अन्तर क्यों समझा जाता है, यह समझना कठिन है। वेदान्त शास्त्र में तो कहा है, एक ही चित् सत्ता सर्वभूत में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निन्दा ही करते हो। उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया, बोलो तो? स्मृति आदि लिखकर, नियम-नीति में आवद्ध करके इस देश के पुरुषों ने स्त्रियों को एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन बना डाला है। महाभाष्य की साक्षात् मूर्ति—इन स्त्रियों का उत्थान न होने से क्या तुम लोगों की उन्नति सम्भव है?

शिष्य—महाराज, स्त्री-जाति साक्षात् माया की मूर्ति है। मनुष्य के अवपतन के लिए ही मानो उनकी सृष्टि हुई है। स्त्री-जाति ही माया के द्वारा मनुष्य के ज्ञान-वैराग्य को आवृत कर देती है। सम्भव है, इसलिए शास्त्रो ने कहा कि उन्हे ज्ञान-भक्ति का कभी लाभ न होगा।

स्वामी जी—किस शास्त्र में ऐसी बात है कि स्त्रियाँ ज्ञान-भक्ति की अधिकारिणी नहीं होंगी ? भारत का अधःपतन उसी समय से हुआ जब ब्राह्मण पण्डितों ने ब्राह्मणोत्तर जातियों को वेदपाठ का अनधिकारी घोषित किया, और साथ ही, स्त्रियों को भी सभी अधिकार छीन लिए। नहीं तो, वैदिक युग में, उपनिषद् युग में, तो देख कि मंत्रेयी, गार्गी आदि प्रातःस्मरणीय स्त्रियाँ ब्रह्मविचार में ऋषितुल्य

[illegible]

: १९०१ ई०]

३। स्वामी जी का शरीर पूर्ण स्वतः
10 दिन हुए लौटे हैं। उनके पैरों में
नल भर आया है, इसलिए स्वामी जी
के श्री महानन्द बंध स्वामी जी का
नुरोध से स्वामी जी ने बंध की दा
से नमक और जल लेना बन्द करके
गर्मी का मौसम है। इस पर आप
करके दवा लेना आपके लिए कठिन

बुद्ध संकल्प का नाम ही पुत्रस्वकार है। माँ बाप चाई, मित्र स्त्री पुत्र मरते हैं तो मरे, यह वेहू रहे तो रहे, न रहे तो न सही मैं किसी भी तरह पीके न देखूँगा। जब तक आत्मवर्धन नहीं होता जब तक इस प्रकार सभी विषयों की उपेक्षा कर, एक मन से अपने उद्देश्य की ओर बधिर होने की चेष्टा करने का नाम है पुत्रस्वकार। गद्दी तो बूढ़े पुत्रस्वकार को प्राप्त-प्राप्ती भी कर रहे हैं। मनुष्य ने इस देह को प्राप्त किया है केवल उसी आत्मज्ञान को प्राप्त करलेके लिए। उद्योग में सभी लोग बिस पस्ते से जा रहे हैं, क्या तु भी उधरी कोत में बहकर बसा बामगा ? तो फिर तेरे पुत्रस्वकार का मुख्य क्या ? सब लोग तो मरने बैठे हैं पर तु तो मृत्यु को पीठने आया है। महावीर की तरह बधिर हो जा। किसीकी परवाह न कर। कितने दिनों के लिए है यह खटीर ? कितने दिनों के लिए है ये सुख-दुःख ? यदि मानव खटीर की ही प्राप्त किया है तो पीठर की आत्मा को क्या और बोध—मैं जन्मपत्र प्राप्त कर लिया है। बोध—मैं बही आत्मा हूँ जिसमें मेरा भुव 'अहं मां' ब्रह्म बना है। इसी तरह सिद्ध बन जा। उसके बाद कितने दिन यह देह रहे, उसने दिन बूढ़े की यह महावीर्यवत् अथवा बानी पुत्र—सत्त्वमसि जसिद्ध्य आस्त प्रत्य वरन्म निबोधत ('तु बही है' 'उठो जापो और उद्देश्य प्राप्त करने तक छोड़ो नहीं')। यह होने पर हम जानूँगा कि तु वास्तव में एक सम्पन्न 'पुत्री' बंगामी है।

४५

[स्वातः कैलूष मङ्ग। वर्षः १९ १ ई]

सविचार शास्त्रात्त धिक्क मठ मे बाया है। स्वामी की का खटीर पूर्ण स्वल्प गद्दी है। वे धिक्क पद्मा के अत्यन्त हीकर पीके विन हुए लीडे हैं। उनके पीरों में सुजन का पानी है और समस्त खटीर में मानो जल भर आया है इसलिए स्वामी की के बुझाई बहुत ही धिक्क है। बहूबाजार के भी महात्म्य बस स्वामी की का इलाज कर रहे हैं। स्वामी गिरजानन्द के अनुदीप हैं स्वामी की ने बीच की बना केना स्वीकार किया है। आगामी संवत्सार के मयक और जल केना बन्ध करके नियमित बना लेनी है—आज उचित है।

धिक्क मे पुत्रा—"महात्म्य यह धिक्क पानी का भीमन है। इस पर आप प्रति भटे ४५ बार जल पीठे हैं जब पीना बन्ध करके बना केना आपके लिए नष्टन तो न होगा ?"

स्वामी जी—किस शास्त्र में ऐसी बात है कि स्त्रियाँ ज्ञान-भक्ति की अविकारिणी नहीं होंगी ? भारत का अघ पतन उसी समय से हुआ जब ब्राह्मण पण्डितों ने ब्राह्मणतेज जातियों को वेदपाठ का अनधिकारी घोषित किया, और साथ ही, स्त्रियों के भी सभी अधिकार छीन लिए। नहीं तो, वैदिक युग में, उपनिषद् युग में, तो देख कि मंत्रेयी, गार्गी आदि प्रातःस्मरणीय स्त्रियाँ ब्रह्मविचार में ऋषिबुल्य

० १९०१ ई०]

१। स्वामी जी का शरीर पूर्ण स्वस्थ
१३ दिन हुए लौटे हैं। उनके पैरों में
जल भर आया है, इसलिए स्वामी जी का
के श्री महानन्द वैद्य स्वामी जी का
पुराण से स्वामी जी ने वैद्य की दवा
नमक और जल लेना बन्द करके
मीं का मौसम है। इस पर आप
हदके दवा लेना आपके लिए कठिन

हो गयी है। हजार बेरब ब्राह्मणों की समा में गावों में एवं के साथ बाजारों को ब्रह्मजान के धारणार्थ के लिए जाहान किया था। इन सब बाजारों में लोगों की सब उस समय सम्मान ज्ञान का अधिकार था उस दिन बाजार में लोगों की बहु अधिकार क्यों न रहेगा? एक बार जो हुआ है वह फिर बनल ही हो सकता है। इतिहास की पुनरुत्पत्ति हुआ कच्ची है। लोगों की पूजा करके सभी बातियाँ बकी बनी हैं। जिस देश में जिस जाति में लोगों की पूजा नहीं वह देश, वह जाति न कभी बड़ी बन सकी और न कभी बन ही सकेगी। दुस्वार्थ जाति का जो इतना जब पतन हुआ उसका प्रधान कारण है इन सब समित-मुक्ति का अपमान। मनु ने कहा है, जब कार्यस्तु प्रत्यक्ष रखते तब देवताः। परंतुस्तु न प्रत्यक्ष तर्थास्तवाकाल किया ॥ (जहाँ लोगों का बाजार होता है, वहाँ देवता प्रथम होते हैं और जहाँ उनका सम्मान नहीं होता है वहाँ समस्त कार्य और प्रथम भयंकर हो जाते हैं)। जहाँ पर लोगों का सम्मान नहीं होता वे दुखी रहती हैं उस परिहार की उस देश की उत्पत्ति की जाया नहीं की जा सकती। इसलिए इन्हें पहले ठठाना होगा। इनके लिए बाजारों में उनकी स्थापना करनी होगी।

विषय—सहायक प्रथम बार देश से कीटकर आपने स्टार विक्टर में मान्य होने हुए उस की किमती निम्ना की थी। अब फिर लोगों द्वारा प्रतिपादित स्त्री-पूजा का समर्थन कर आप अपनी ही बात बरक रहे हैं।

स्वामी जी—उस का बामाचार मत बरकत इस समय उसका जो रूप हो गया है, उसीकी मैंने निम्ना की थी। उन्नीस मातृप्राय की जबका संधार्थ बामाचार की मैंने निम्ना नहीं की। समझती मानकर स्थियों की पूजा करना ही उस का उद्देश्य है। बीड़ बर्ग के अब पतन के समय बामाचार और दूषित हो गया था। स्त्री भूषित नाम आजकल के बामाचार में विद्यमान है। अब भी भारत के उपजात उसी नाम से प्रभावित है। उन सब बीमर प्रभावों की ही मैंने निम्ना की थी अब भी करता हूँ। जिस महामाया का कन्यात्मक भाव विकास मनुष्य को पावक बनाये रहता है जिस माया का ज्ञान-मूल-विश्व-बीर्यात्मक अन्तर्विकास मनुष्य को सर्वज्ञ सिद्धकर बना देता है—उन प्रत्यक्ष मनुष्य स्त्रियों की पूजा करने का निवेद्य मैंने कभी नहीं किया। उन्नीस प्रत्यक्ष बरबात मुझी मरति मुझसे—(प्रथम होने पर वह बर देवताओं तथा मनुष्यों की मुक्ति का कारण होती है)। इस महामाया को पूजा प्रभाव द्वारा प्रथम न कर सकने पर क्या माना है कि ब्रह्मा विष्णु तक उनके पक्ष में कूटकर मुक्त हो जायें? प्रत्यक्षियों की पूजा के उद्देश्य से उनमें ब्राह्मिण के विकास के निमित्त उनके लिए मठ बनाकर जायेगा।

विषय—हो सकता है कि आपका यह सत्य ब्रह्म है, परन्तु स्थियों

कहाँ से मिलेगी ? समाज के बड़े बन्दन के रहते कौन कुलवधुओं को स्त्री-मठ में जाने की अनुमति देगा ?

स्वामी जी—क्यों रे ? अभी भी श्री रामकृष्ण की कितनी ही भक्तिमती लड़कियाँ हैं। उनसे स्त्री-मठ का प्रारम्भ करके जाऊँगा। श्री माता जी उनका केन्द्र बनेंगी। श्री रामकृष्ण देव के भक्तों की स्त्री-कन्याएँ आदि उसमें पहले-पहल निवास करेगी, क्योंकि वे उस प्रकार के स्त्री-मठ की उपकारिता आसानी से समझ सकेंगी। उसके बाद उन्हें देखकर अन्य गृहस्थ लोग भी इस महत्कार्य के सहायक बनेंगे।

शिष्य—श्री रामकृष्ण के भक्तगण इस कार्य में अवश्य ही सम्मिलित होंगे, परन्तु साधारण लोग इस कार्य में सहायक बनेंगे, ऐसा सरल प्रतीत नहीं होता।

स्वामी जी—जगत् का कोई भी महान् कार्य त्याग के बिना नहीं हुआ। वट वृक्ष का अकुर देखकर कौन समझ सकता है कि समय आने पर वह एक विराट वृक्ष बनेगा ? अब तो इसी रूप में मठ की स्थापना करूँगा। फिर देखना, एकाव पीढ़ी के बाद दूसरे सभी देशवासी इस मठ की कद्र करने लगेंगे। ये जो विदेशी स्त्रियाँ मेरी शिष्या बनी हैं, ये ही इस कार्य में जीवन उत्सर्ग करेंगी। तुम लोग भय और कापुरुषता छोड़कर इस कार्य में लग जाओ और इस उच्च आदर्श को सभीके सामने रख दो। देखना, समय पर इसकी प्रभा से देश उज्ज्वल हो उठेगा।

शिष्य—महाराज, स्त्रियों के लिए किस प्रकार मठ बनाना चाहते हैं, कृपया विस्तार के साथ मुझे बतलाइए। मैं सुनने के लिए विशेष उत्कण्ठित हूँ।

स्वामी जी—गंगा जी के उस पार एक विस्तृत भूमिखण्ड लिया जायगा। उसमें अविवाहित कुमारियाँ रहेंगी। तथा विधवा ब्रह्मचारिणी भी रहेंगी। साथ ही गृहस्थ घर की भक्तिमती स्त्रियाँ भी बीच बीच में आकर ठहर सकेंगी। इस मठ से पुरुषों का किसी प्रकार सम्बन्ध न रहेगा। पुरुष-मठ के वृद्ध साधुगण दूर से स्त्री-मठ का काम चलायेंगे। स्त्री-मठ में लड़कियों का एक स्कूल रहेगा। उसमें धर्मशास्त्र, साहित्य, संस्कृत, व्याकरण और साथ ही थोड़ी-बहुत अंग्रेजी भी सिखायी जायगी। सिलाई का काम, रसोई बनाना, घर-गृहस्थी के सभी नियम तथा शिशु-पालन के मोटे मोटे विषयों की शिक्षा भी दी जायगी। साथ ही जप, ध्यान, पूजा ये सब तो शिक्षा के अंग रहेंगे ही। जो स्त्रियाँ घर छोड़कर हमेशा के लिए यही रह सकेंगी, उनके भोजन-वस्त्र का प्रबन्ध मठ की ओर से किया जायगा। जो ऐसा नहीं कर सकेंगी, वे इस मठ में दैनिक छात्राओं के रूप में आकर अध्ययन कर सकेंगी। यदि सम्भव होगा तो मठ के अध्यक्ष की अनुमति से वे यहाँ पर रहेंगी और जितने दिन रहेगी, भोजन भी पा सकेंगी। स्त्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन कराने

के लिए बड़ा बहाचारिणी छानाबो की सिखा का मार लयी। इस मठ में ५० वर्ष तक सिखा प्राप्त करने के उपरान्त लड़कियों का विवाह उनके अधिनस्थ कर सकते। यदि कोई अधिचारिणी समझी जायगी तो अल्प अभिमानको भी सम्पत्ति लेकर वह वहाँ पर फिर कीर्णार्थ होत का साधन कछी हुई उतर सकेगी। जो विधवा फिर कीर्णार्थ होत का अवलम्बन करेगी वेही समय पर मठ की शिक्षाई तथा प्रचारिकाएँ वन जायगी और साथ हीब नगर-नगर में फिस्त-केन्द्र बोधकर सिखों की सिखा के विस्तार की चेष्टा करेगी। परिवर्द्धिता एवं बने-बानसना प्रचारिकाओं द्वारा वेध में यथार्थ स्त्री सिखा का प्रचार होया। वे स्त्री-मठ के समक में विदने बिल रहतीं उनमें किन एक बहूचर्य की पछा करना इस मठ का अतिमर्म नियम होगा। धर्मपरायणता त्याग और समय वहाँ की छात्राओं के अस्कार होने और सेवा-धर्म उनके जीवन का झल होया। इस प्रकार बावर्ध जीवन को रोककर कौन उनका सम्मान न करता? और कौन उन पर अधिस्वात करेगा? वेध की शिष्यों का जीवन इस प्रकार गठित हो जाने पर ही तो तुम्हारे वेध में सीता साक्षिणी गायी का फिर से बाधित हो सकेगा? वेधोधार के और अन्त में प्राचारीन स्वयमहीन बनकर तुम्हारी लड़कियाँ किन्तु वयनीय बन लयी है यह पू एक बार पारभात्य देखो की याथा करने पर ही समझ सकेगा। सिखों की इस दुर्गता के लिए तुम्हीं योग धिन्नेधार हो। वेध की सिखों को फिर से बाधत करने का मार की तुम्हीं पर है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वरत काम न करेगा क्या होगा व्यर्थ में केवल कुछ वेध-वेधान्त को रट कर?

धियः—महाराज वहाँ पर सिखा प्राप्त करने के बाद भी यदि लड़कियाँ विवाह कर लेंगी तो फिर उनमें लोभ भावर्ध जीवन कैसे वेध सकेगे? क्या यह नियम अच्छा न हुआ कि जो छात्राएँ इस मठ में सिखा प्राप्त करेगी वे फिर विवाह न कर सकेंगी?

स्वामी जी—ऐसा क्या एकदम ही होता है रे? फिस्त बैकर कीड़ देना होगा। उनके परभाव में स्वय ही लोभ-असकार को उचित होया करेगी। विवाह करके गृहस्थी में लय जाने पर भी बीटी लड़कियाँ अपने पतिव्रती की उच्च भाव की प्रत्या रती और और पुत्री की बनगी बनैगी। परन्तु यह नियम रखना होगा कि स्त्री-मठ की छात्राओं के अभिमानक १५ वर्ष की अवस्था के पूर्व उनमें विवाह का भाव नहीं लगे।

धियः—महाराज फिर तो समझ उन सब लड़कियों की सिखा करने लगेगा। उनमें कोई भी विवाह करना न चाहेगा।

स्वामी जी—सही नहीं? पू समझ की यदि को बोधी एक समझ नहीं सका।

इन सब विदुषी और कुशल लडकियों को वरो की कमी न होगी। दशमे कन्यका-प्राप्ति—इन सब वचनो पर आजकल समाज नहीं चल रहा है—चलेगा भी नहीं। आज भी देख नहीं रहा है ?

शिष्य—आप चाहे जो कहें, परन्तु पहले-पहल इनके विरुद्ध एक प्रबल आन्दोलन अवश्य होगा।

स्वामी जी—आन्दोलन का क्या भय ? सात्त्विक साहस से किये गये सत्कर्म मे बाधा आने पर कार्य करनेवालों की शक्ति और भी जाग उठेगी। जिसमे बाधा नहीं, विरोध नहीं, वह मनुष्य को मृत्यु-पथ पर ले जाता है। सघर्ष ही जीवन का चिह्न है, समझा ?

शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—परब्रह्म तत्त्व मे लिंगभेद नहीं। हमे 'मैं-तुम' की भूमि मे लिंगभेद दिखायी देता है। फिर मन जितना ही अन्तर्मुख होता जाता है, उतना ही वह भेद-ज्ञान लुप्त होता जाता है। अन्त मे, जब मन एकरस ब्रह्म-तत्त्व मे डूब जाता है, तब फिर यह स्त्री, वह पुरुष—आदि का ज्ञान बिल्कुल नहीं रह जाता। हमने श्री राम-कृष्ण मे यह भाव प्रत्यक्ष देखा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्त्री-पुरुषो मे बाह्य भेद रहने पर भी स्वरूप मे कोई भेद नहीं। अत यदि पुरुष ब्रह्मज्ञ बन सके तो स्त्रियाँ क्यो न ब्रह्मज्ञ बन सकेंगी ? इसलिए कह रहा था, स्त्रियो मे समय आने पर यदि एक भी ब्रह्मज्ञ बन सकी तो उसकी प्रतिभा से हजारो स्त्रियाँ जाग उठेंगी और देश तथा समाज का कल्याण होगा, समझा ?

शिष्य—महाराज, आपके उपदेश से आज मेरी आँखें खुल गयी हैं।

स्वामी जी—अभी क्या खुली हैं। जब सब कुछ उद्भासित करनेवाले आत्म-तत्त्व को प्रत्यक्ष करेगा, तब देखेगा, यह स्त्री-पुरुष भेद ज्ञान एकदम लुप्त हो गया है। तभी स्त्रियाँ ब्रह्मरूपिणी ज्ञात होगी। श्री रामकृष्ण को देखा है—सभी स्त्रियो के प्रति मातृभाव, फिर वह किसी भी जाति की, कैसी भी स्त्री क्यो न हो। मैंने देखा है न, इसीलिए इतना समझाकर तुम लोगो को वैसा ही बनने को कहता हूँ और लडकियों के लिए गाँव गाँव मे पाठशालाएँ खोलकर उन्हें शिक्षित बनाने के लिए कहता हूँ। स्त्रियाँ जब शिक्षित होंगी तभी तो उनकी सन्तानो द्वारा देश का मुख उज्ज्वल होगा और देश मे विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी।

शिष्य—परन्तु महाराज, मैं जहाँ तक समझता हूँ, आधुनिक शिक्षा का ही विपरीत फल हो रहा है। लडकियाँ थोडा-बहुत पढ़ लेती हैं और वन, कमीज, गाऊन पहनना सीख जाती हैं। त्याग, मयम, तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि ब्रह्मविद्या प्राप्त करने योग्य विषयो मे क्या उन्नति हो रही है, यह समय मे नहीं आता।

स्वामी जी—पहले-पहले ऐसा ही हुवा करता है। वेत में मने मास वा पचे-पहल प्रचार करते समय कुछ लोग उस मास को ठीक ग्रहण नहीं कर सकते। इन्हें बिनाद समाज का कुछ नहीं बिलगता परन्तु बिना लोगों के आधुनिक साधारण स्त्री-शिक्षा के सिध् भी प्रारम्भ में प्रयत्न किया वा उनकी सहायता में क्या सके। असल बात है शिक्षा हो जयवा बीना बर्नहीन होने पर उसमें मुटि एड ही जाती है। जब बर्न को केन्द्र बनाकर स्त्री-शिक्षा का प्रचार करना होता। बर्न के अतिरिक्त कुछरी शिक्षाएँ भी होती। बर्नशिक्षा बरिज-गल्ल तथा बह्मचर्य पाठन इन्हींके सिध् छो शिक्षा की आवश्यकता है। बर्नमास मास में मास तक मास में स्त्री-शिक्षा का जो प्रचार हुआ है, उसमें बर्न को ही बीच बनाकर रखा गया है। तुने बिना सब लोगों का उत्तेज्य किया है इसी कारण उत्पन्न हुए। परन्तु हमें विचारों का क्या योग है बोल? सरकारए स्वयं बह्मचर्य न बनकर स्त्री-शिक्षा देने के सिध् बगलर हुए थे इसीसिध् उसमें इस प्रकार की मुटियाएँ छु गयी। सभी छात्राओं ने प्रवर्तकों को अभीष्ट कार्य के अनुष्ठान के पूर्ण कठोर तपस्या की सहायता के आग्रह हो आना चाहिए, नहीं तो हमारे काम न गलतियों निरन्तरी ही। समझा ?

शिष्य—जी हाँ। बेगना जाता है, अनेक विधित कर्मविधि केवल मासत्र उत्पन्न पडकर ही समय बिताया करती है। परन्तु पूर्ण बग में लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करने भी जाना बर्नो का अनुष्ठान करती हैं। इस भाग में जी क्या बेगना ही करती है ?

स्वामी जी—यन्-बुरे लोग तो सभी विधों तथा सभी जानियों में हैं। हमारा काम है अपने जीवन में अच्छे काम करने लोगों के सामने उदाहरण राना। बिना करने कोई काम गलत नहीं होता। बेचस लोग बलर जाते हैं। लाग जो बाई बह्मचर्य लक बरने निर्मलने हुये की चेष्टा न करना। इस माया के जगत् में जो कुछ करना उमम दौर होगा ही—सर्वरिगवा हि बोधन बुधेनामिरिवाबुधना (धुर्मा से आधुन अतिव न मयन सभी बापों बोर पुत्र होने हैं)—आग एते हैं ही गयी उगेगा। परन्तु क्या स्त्रीशिक्षा निरपेक्ष होकर है? करना चाहिए। गरी छात्र भर गणाय करने ही जाना जाना।

शिष्य—संगमय अगला काम क्या है ?

स्वामी जी—त्रिगम बलर के विनाम के मायाया सिध्ती है बगी अगला काम है। अपने बाने माया न ही। परीत लय के आग्रह-अग्र के विनाम न मायाय लय के किया जा सकता है। गम्भु बरिषो द्वारा बलाये हुन बल पर बलने में बर आग्रह हुआ बीना ही बलर ही आता है और बिना बारीको सातको में अग्रह बलर है उन्हें बलने में आगवा न बिना बलन हुआ है त्रिगम बगी बगी बीना अग्र बलमान में ही

वह मोह वन्धन नहीं कटता। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि जीव की मुक्ति सभी देशों तथा कालों में अवश्यम्भावी है, क्योंकि आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। अपना स्वरूप क्या कोई स्वयं छोड़ सकता है? अपनी छाया के साथ तू हजार वर्ष लडकर भी क्या उसको भगा सकता है? वह तेरे साथ रहेगी ही।

शिष्य—परन्तु महाराज, आचार्य शंकर के मतानुसार कर्म भी ज्ञान का विरोधी है—उन्होंने ज्ञान-कर्म-समुच्चय का बार बार खण्डन किया है। अतः कर्म ज्ञान का प्रकाशक कैसे बन सकता है?

स्वामी जी—आचार्य शंकर ने वैसा कहकर फिर ज्ञान के विकास के लिए कर्म को आपेक्षिक सहायक तथा चित्तशुद्धि का उपाय बताया है, परन्तु विशुद्ध ज्ञान में कर्म का प्रवेश नहीं है। मैं भाष्यकार के इस सिद्धान्त का प्रतिवाद नहीं कर रहा हूँ। जितने दिन मनुष्य को क्रिया, कर्ता और कर्म का ज्ञान रहेगा, उतने दिन क्या मजाल कि वह काम न करते हुए बैठा रहे? अतः जब कर्म ही जीव का सहायक सिद्ध हो रहा है तो जो सब कर्म इस आत्मज्ञान के विकास के लिए सहायक हैं, उन्हें क्यों नहीं करता रहे? कर्म मात्र ही भ्रमात्मक है—यह बात पारमार्थिक रूप से यथार्थ होने पर भी व्यावहारिक रूप में कर्म की विशेष उपयोगिता रही है। तू जब आत्म-तत्त्व को प्रत्यक्ष कर लेगा, तब कर्म करना या न करना तेरी इच्छा के अधीन बन जायगा। उस स्थिति में तू जो कुछ करेगा, वही सत्कर्म बन जायगा। इससे जीव और जगत् दोनों का कल्याण होगा। ब्रह्म का विकास होने पर तेरे श्वास प्रश्वास की तरफें तक जीव की सहायक हो जायेंगी। उस समय फिर किसी विशेष योजना पूर्वक कर्म करना नहीं पड़ेगा, समझा?

शिष्य—अहा! यह तो वेदान्त के कर्म और ज्ञान का समन्वय करनेवाली बड़ी सुन्दर मीमांसा है।

इसके पश्चात् नीचे प्रसाद पाने की घण्टी बजी और स्वामी जी ने शिष्य को प्रसाद पाने के लिए जाने को कहा। शिष्य ने भी स्वामी जी के चरण-कमलों में प्रणाम करके जाने के पूर्व हाथ जोड़कर कहा, “महाराज, आपके स्नेहाशीर्वाद से इसी जन्म में मुझे ब्रह्मज्ञान हो जाय।” स्वामी जी ने शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, “भय क्या बेटे? तुम लोग क्या अब भी इस जगत् के रह गये हो?—न गृहस्थ, न सन्यासी—यह एक नया ही रूप हो।”

ता मिलती है, वही अच्छा काम तत्त्व के विकास के सहायक रूप हुए पथ पर चलने से यह आत्म-शास्त्री ने अन्याय कहा है, उन्हें कभी तो जन्म-जन्मान्तर में भी

२६

[स्थान : विस्तृत मठ। वर्ष : १९०१ ई.]

स्वामी जी का शरीर कुछ अस्वस्थ है। स्वामी निर्जनात्मक के विशेष अनुरोध से स्वामी जी आज ५-७ दिन से बीस की बराबर रहे हैं। इस बराबर वे बस पीना बिस्कुट बना है। केवल कुछ पीकर प्यास बुझाती पड़ रही है।

धिष्य प्रातःकाल ही मठ में आया है। स्वामी जी के चरण-कमलों के दर्शन की इच्छा से बहुत ऊपर गया। वे उठे देखकर स्नेहपूर्ण बोले "आ गया। अच्छा हुआ। ठीकी हो। बात सोच रहा था।"

धिष्य—महाशय गुना है, आप पंच-छात्र विनों से केवल कुछ पीकर ही रहते हैं?

स्वामी जी—हो। निरक्षण के प्रथम आग्रह से बीस की बराबर होती। उनकी बात तो मैं टाक नहीं सकता।

धिष्य—आप तो बच्चे में पंच-छात्र बार-बार बच गया करते थे। उठे एकदम कैसे त्याग दिये?

स्वामी जी—जब मैंने गुना कि इस बराबर का सेवन करने से बच बच कर बैठा होगा। तब कुछ सकल्य कर लिया कि बच न पड़ेंगा। जब फिर बच की बात मन में भी नहीं जाती।

धिष्य—बराबर से रोव की शक्ति तो हो रही है न?

स्वामी जी—शक्ति बाधित तो नहीं आया। बुद्धिमानों की आज्ञा का पालन किया जा रहा है।

धिष्य—सम्भव है, वैसी बाधित बराबर हमारे शरीर के लिए अधिक उपयोगी होती हो।

स्वामी जी—परन्तु मेरी राय है कि किसी आधुनिक चिकित्सा-विचार से हाथ से मरना भी अच्छा है। अगली श्रेणी जो वर्तमान शरीर-विज्ञान का कुछ भी ज्ञान नहीं रखत केवल प्राचीन काक के पीसी-बर्षों की झुझई केर और और में बाँध बना रहे हैं, यदि उन्होंने बी-बार रोवियों को अच्छा कर भी दिया तो भी उनके हाथ से रोवमूल होने की आशा करना व्यर्थ है।

इसके परन्तु स्वामी जी हैं। अपने हाथ से कुछ प्यास इच्छा पचाये। उसमें से एक सेमर की। धिष्य ने इस कल्प में कभी सेमर नहीं खायी थी। मुझे पर स्वामी जी से बराबर "बे सब विज्ञापनी के बुद्धे हैं। मैं कल्प से सुधाकर लाया हूँ।" मठ के सम्पत्ती नहीं हैं। धिष्य यह है। मैं मध्यम कुछ सेमर हुआ था बीस रहा।

वैद्यराज की दवा के साथ कठिन नियमों का पालन करने के लिए अब स्वामी जी का आहार अत्यन्त अल्प हो गया था और नींद तो बहुत दिनों से उन्हें एक प्रकार से छोड़ ही बैठी थी, परन्तु इस अनाहार, अनिद्रा में भी स्वामी जी को विश्राम नहीं है। कुछ दिन हुए, मठ में नया अंग्रेजी विश्वकोष (Encyclopaedia Britannica) खरीदा गया है। नयी चमकीली पुस्तकों को देखकर शिष्य ने स्वामी जी से कहा, "इतनी पुस्तकें एक जीवन में पढ़ना तो कठिन है।" उस समय शिष्य नहीं जानता था कि स्वामी जी ने उन पुस्तकों के दस खण्डों का इसी बीच में अध्ययन समाप्त करके ग्यारहवाँ खण्ड प्रारम्भ कर दिया है।

स्वामी जी—क्या कहता है? इन दस पुस्तकों में से मुझसे जो चाहे पूछ ले—सब बता दूंगा।

शिष्य ने विस्मित होकर पूछा, "क्या आपने इन सभी पुस्तकों को पढ़ लिया है?"

स्वामी जी—क्या बिना पढ़े ही कह रहा हूँ?

इसके अनन्तर स्वामी जी का आदेश पाकर शिष्य उन सब पुस्तकों से चुन चुनकर कठिन विषयों को पूछने लगा। आश्चर्य है—स्वामी जी ने उन सब विषयों का मर्म तो कहा ही, पर स्थान स्थान पर पुस्तक की भाषा तक उद्धृत की। शिष्य ने उस विराट् दस खण्ड की पुस्तकों में से प्रत्येक खण्ड से दो-एक विषय पूछे और सभी स्वामी जी की असाधारण बुद्धि तथा स्मरण-शक्ति देख विस्मित होकर पुस्तकों को उठाकर रखते हुए उसने कहा, "यह मनुष्य की शक्ति नहीं।"

स्वामी जी—देखा, एकमात्र ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन कर सकने पर सभी विद्याएँ क्षण भर में याद हो जाती हैं—मनुष्य श्रुतिचर, स्मृतिचर बन जाता है। ब्रह्मचर्य के अभाव से ही हमारे देश का सब कुछ नष्ट हो गया।

शिष्य—महाराज, आप जो भी कहें, केवल ब्रह्मचर्य रक्षा के परिणाम से इस प्रकार अलौकिक शक्ति का स्फुरण कभी सम्भव नहीं, इसके लिए और भी कुछ चाहिए।

उत्तर में स्वामी जी ने कुछ भी नहीं कहा।

इसके बाद स्वामी जी सब दर्शनों के कठिन विषयों के विचार और सिद्धान्त शिष्य को सुनाने लगे। हृदय में उन सिद्धान्तों को प्रविष्ट कर देने के ही लिए मानो आज वे इन सिद्धान्तों की उस प्रकार विशद व्याख्या करके समझाने लगे। यह वार्तालाप हो ही रहा था कि स्वामी ब्रह्मानन्द ने स्वामी जी के कमरे में प्रवेश करके शिष्य से कहा, "तू तो अच्छा आदमी है। स्वामी जी का शरीर अस्वस्थ है, अपने सम्भाषण द्वारा स्वामी जी के मन को प्रफुल्लित करने के बदले, तू उन सब कठिन

३६

[स्वप्न केसूत मल। वर्ष: १९१६]

स्वामी जी का घटीर कुछ अस्वस्थ है। स्वामी निरन्तरान्त के विवेक अनुपेक्ष से स्वामी जी आज ५-७ दिन से बीच की दवा के रहे हैं। इस दवा से बस पीना बिल्कुल मगर है। केवल कुछ पीकर व्यास मुसानी पड़ रही है।

धिप्य प्रातःकाक ही मठ में आया है। स्वामी जी के चरण-कमलों के दर्शन की इच्छा से बह झूम गया। वे उसे देखकर स्नेहपूर्वक बोले "आ गया! अच्छा हुआ। तेरी ही बात सोच रहा था।"

धिप्य—महाराज शुभा है, आप पाँच-साठ दिनों से केवल कुछ पीकर ही रहते हैं?

स्वामी जी—हाँ निरन्तर के प्रबल आग्रह से बीच की दवा लेनी पड़ी। उनको बात तो मैं टाल नहीं सकता।

धिप्य—आप तो बच्चे से पाँच छ बार जल पिया करते थे। उसे एकदम कैसे त्याग दिये?

स्वामी जी—जब मैंने गुना कि इस दवा का सेवन करते से बल बन्द कर देना होगा। एक दुष्ट संकल्प कर लिया कि जल न पिऊँगा। अब फिर बल की बात मन में भी नहीं आती।

धिप्य—दवा से रोग की शक्ति तो हो रही है न?

स्वामी जी—शक्ति शक्ति तो नहीं आता। बुधबाह्यो की आत्मा का नाश किये जा रहा है।

धिप्य—सम्भव है, वैसी आधुनिक दवाएँ हमारे घटीर के लिए अधिक उपयोगी होती हों।

स्वामी जी—परन्तु मेरी राय है कि किसी आधुनिक चिकित्सा-विधायक के हाथ से मरना भी अच्छा है। अनाड़ी लोग जो सर्वमान घटीर-विज्ञान का कुछ भी ज्ञान नहीं। एतन् केवल प्राचीन काक के पोषी-पशों की दुहाई देकर अंधेरे में दाब गया रहे हैं, यदि उन्होंने भी बार दोषियों को अच्छा कर भी दिया था भी उनके हाथ से रोगमुक्त होने की आशा करना व्यर्थ है।

इसके परवान् स्वामी जी ने अपने हाथ से कुछ ग्रास इकट्ठा कराया। उन्होंने से एक मर्ल भी। धिप्य ने इन जल से नबी घन नहीं गायी थी। मुझे पर स्वामी जी ने कहा "वे सब चिन्तायनी पेशुवे हैं। मैं स्वप्न से मुलावर लाया हूँ।" मठ में सम्प्राप्ति नहीं होत पड़े। धिप्य यह हँसी मलमल कुछ सोच हुआ था बीदा रहा।

इस प्रकार माइकेल की बात चलते चलते उन्होंने कहा, “जा, नीचे लाइब्रेरी से ‘मेघनाद-वध’ काव्य तो ले आ।” शिष्य मठ की लाइब्रेरी से ‘मेघनाद-वध’ काव्य ले आया और उसे लेकर स्वामी जी ने कहा, “पढ़, देखूँ तो तू कैसा पढ़ता है।”

शिष्य पुस्तक खोलकर प्रथम सर्ग का कुछ अंश यथासाध्य पढ़ने लगा, परन्तु उसका पढ़ना स्वामी जी को रुचिकर न लगा। अतएव उन्होंने उस अंश को स्वयं पढ़कर बताया और शिष्य से फिर उसे पढ़ने के लिए कहा। अब शिष्य को बहुत कुछ सफल होते देख उन्होंने प्रसन्न होकर पूछा, “बोल तो, इस काव्य का कौन अंश सर्वोत्कृष्ट है?”

शिष्य उत्तर देने में असमर्थ होकर चुपचाप बैठा है, यह देखकर स्वामी जी ने कहा, “जहाँ पर इन्द्रजित् युद्ध में निहत हुआ है—मन्दोदरी शोक से कातर होकर रावण को युद्ध में जाने से रोक रही है, परन्तु रावण पुत्र-शोक को मन से जबरदस्ती हटा कर महावीर की तरह युद्ध में जाना निश्चय कर प्रतिहिंसा और शोध की आग में स्त्री-पुत्र सब भूल कर युद्ध के लिए बाहर जाने को तैयार है—वही है काव्य की श्रेष्ठ कल्पना। चाहे जो हो, पर मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता, फिर दुनिया रहे या जाय—यही है महावीर का वाक्य। माइकेल ने इसी भाव से अनुप्राणित होकर काव्य के उस अंश को लिखा था।”

ऐसा कहकर स्वामी जी ग्रंथ खोलकर उस अंश को पढ़ने लगे। स्वामी जी की वह वीर-दर्प व्यजक पाठ-शैली आज भी शिष्य के मन में ज्वलन्त रूप में प्रत्यक्ष है।

३७

[स्थान बेलूड मठ। वर्ष १९०१ ई०]

स्वामी जी अभी भी कुछ अस्वस्थ हैं। कविराज की दवा से काफी लाभ हुआ है। एक मास से अधिक समय तक केवल दूध पीकर रहने के कारण स्वामी जी के शरीर से आजकल मानो चन्द्रमा की सी कान्ति प्रस्फुटित हो रही है और उनके बड़े बड़े नेत्रों की ज्योति और भी अधिक बढ़ गयी है।

आज दो दिन से शिष्य मठ में ही है और शक्ति भर स्वामी जी की सेवा कर रहा है। आज अमावस्या है। निश्चित हुआ है कि शिष्य और स्वामी निर्भयानन्द जी रात को वारी वारी से स्वामी जी की सेवा का भार लेंगे। मन्व्या हो रही है, स्वामी जी की चरण-सेवा करते करते शिष्य ने पूछा —“महाराज, जो आत्मा सर्वज्ञ

प्रशनों को उठाकर स्वामी जी स व्यर्थ की बात कर रहा है।" शिष्य उत्तरित होकर अपनी झुक समझ गया। परन्तु स्वामी जी ने ब्रह्मानन्द महाशय से कहा "तुम्हारे ब्रह्मण्य अपने ब्रह्म के नियम। ये लोग मेरी सन्तान हैं। हमें अनुमति देते होते यदि मेरी वैद्य भी चली जाय तो क्या हानि ?" परन्तु शिष्य उसके परचाह फिर कोई शारीरिक प्रश्न न करके पूर्व बग की भाषा पर ही चले करते क्या। स्वामी जी भी शिष्य के साथ उसमें सम्मिश्रित हो गये। बोड़ी वेर तक यही हुआ और फिर बग साहित्य में भारतवर्ष के स्थान के सम्बन्ध में चर्चा शुरू हुई। उस सम्बन्ध में बोझा-बहुत जो कुछ याद है, उसका यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ।

पहले स्वामी जी ने भारतवर्ष को केन्द्र हीनी करना शुरू की और उस समय के सामाजिक आधार, व्यवहार, विवाह-संस्कार आदि की भी अनेक प्रकार से हीनी उठाते सग। उन्होंने कहा कि समाज में शास्त्र विवाह प्रथा को बलाने के पसपाठी भारतवर्ष की कुदृष्टि तथा उनके अस्वीकृतपुर्ण बाध्य भावि बंगदेश के विचार अन्य किसी देश के सम्य समाज में ऐसे मान्य नहीं हुए। कहा कि लड़कों के हाथ में यह पुस्तक न पहुँके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। फिर भारतीय मनुष्यम इत की बात बकावर कहते सगे 'बहु एक अग्रुर्ष मरुती व्यपित तुम्हारे देश में पैदा हुए थे। विनमर-नर' की तरह बुरा बाध्य बगला भाषा में तो है ही नहीं समस्त यूरोप म भी वैसा कोई बाध्य बाधकन मिलना कठिन है।"

शिष्य ने कहा "परन्तु महाशय माइकेल को धायर शब्दाङ्गनर बहुत दिन है।"

स्वामी जी—तुम्हारे देश में कोई कुछ नवी बात करे तो तुम लोग उसने पीछे पड़ आते हो। परन्तु बाध्यी तरह हैलो कि वह आरमी क्या कह रहा है। पर देश न बरके ज्यों ही विनीमें कोई नवी बात विज्ञानी की कि लोग उसके पीछे पड़ गये। वह 'विनमर-नर' जो तुम्हारी बंगला भाषा का मनुष्यम है उसे भीषा रिगाने व किए एक 'कपूर-नर' बाध्य किना गया। पर इतसे हुआ क्या ? बरना रहे जो कोई जो कुछ चाहे ? वही 'विनमर-नर' बाध्य अब हिमात्म की तरह बटक होकर रहा है। परन्तु उसम शेष विचारने में जो लोग व्यस्त थे उन सब मयाकीचकी के मग और मरक बर व आते बहाँ बह गये। भारतीय मनीन छन्द और शीघ्रपूर्ण भाषा में प्रिय बाध्य की रचना कर गये उसे साधारण लोग क्या समझेंगे। इनी प्रचार मग जो भी ली आजवरन सगे छनो में अनेकानेक उल्लट पुनर्ष किम रहा है। उनही भी तो तुम्हारे बुद्धिमान पश्चिमवर्ष विनीन मयाकीचका बर रहे है—बीष विचार मग है। बर क्या भी ली उनही परचाह बरना है ? मगप आन पर ही लोग उन सब पुनर्षा का मूल्य मरमेने।

स्वामी जी—है क्यों नहीं? जब तक तू इस देहबुद्धि को पकड़कर 'मैं मैं' कर रहा है, तब तक ये सभी कुछ है, और जब तू विदेह, आत्मरत और आत्म-क्रीड बन जायगा—तब तेरे लिए ये सब कुछ भी नहीं रहेगे। सृष्टि, जन्म, मृत्यु आदि है या नहीं—इस प्रश्न का भी उस समय फिर अवसर नहीं रहेगा। उस समय तुझे कहना होगा—

यव गत केन वा नीत कुत्र लीनमिद जगत् ।

अधुनैव मया दृष्ट नास्ति किं महद्भुतम् ॥

शिष्य—जगत् का ज्ञान यदि विलकुल न रहे तो 'कुत्र लीनमिद जगत्' यह बात फिर कैसे कही जा सकती है?

स्वामी जी—भाषा में उस भाव को व्यक्त करके समझाना पड़ रहा है, इसीलिए वैसा कहा गया है। जहाँ पर भाव और भाषा के प्रवेश का अधिकार नहीं है, उस स्थिति को भाव और भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा ग्रन्थकार ने की है। इसीलिए यह जगत् विलकुल मिथ्या है, इस बात को व्यावहारिक रूप में ही कहा है, पारमार्थिक सत्ता जगत् की नहीं है। वह केवल 'अवाङ्मनसगोचरम्' ब्रह्म की ही है। बोल, तेरा और क्या कहना है। आज तेरा तर्क शान्त कर दूँगा।

मन्दिर में आरती की घण्टी बजी। मठ के सभी लोग मन्दिर में चले। शिष्य को उसी कमरे में बैठे रहते देख स्वामी जी बोले, "मन्दिर में नहीं गया?"

शिष्य—मुझे यही रहना अच्छा लग रहा है।

स्वामी जी—तो रहने दे।

कुछ समय के बाद शिष्य ने कमरे के बाहर देखकर कहा, "आज अमावस्या है। चारों ओर अन्धकार छा गया है। आज काली-पूजा का दिन है।"

स्वामी जी शिष्य की उस बात पर कुछ न कहकर, खिड़की से पूर्वाकाश की ओर एकटक कुछ समय तक देखते रहे और बोले, "देख रहा है, अन्धकार की कैसी अद्भुत गम्भीर शोभा है।" और यह कहकर उस गम्भीर तिमिर-राशि को भेदन करती हुई दृष्टि से देखते स्तम्भित होकर खड़े रहे। अब सब कुछ शान्त है, केवल दूर मन्दिर के भक्तों का श्री रामकृष्ण-स्तव-पाठ शिष्य को सुनायी दे रहा है। शिष्य ने स्वामी जी में यह गम्भीरता पहले कभी नहीं देखी थी, और साथ ही गम्भीर अन्धकार से आवृत बाह्य प्रकृति का निस्तब्ध स्थिर भाव देखकर शिष्य का मन एक अपूर्व भय से आकुल हो उठा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर स्वामी जी धीरे धीरे गाने लगे, 'निविड आँधारे माँ, तोर चमके अरूपराशि' इत्यादि।

सर्वथायी जन्म-परमाणु मे विद्यमान रहकर तथा जीव के प्राणों का प्राण बनकर उसके इतने निकट है उसका अनुभव क्यों नहीं होता ?”

स्वामी जी—क्या तु जानता है कि तेरी जाँच है ? जब कोई जाँच की बात करता है, उस समय 'मेरी जाँच है' इस प्रकार की कोई धारणा होती है परन्तु जाँच मे कुछ पकन पर जब जाँच किटकिटाती है, तब यह ठीक ठीक समझा जाता है कि हाँ जाँच है। इसी प्रकार निकट से निकट होने पर भी यह बिपद् बाला सरलता से समझ में नहीं आती। साफ़ या धुंध के मुख से सुनकर कुछ कुछ धारणा अवश्य होती है। परन्तु जब संसार के तीव्र झोक-झुंझ के कठोर बाधात से हृदय व्यथित होता है, जब स्वप्नों के वियोग द्वारा जीव अपने को अवलम्बनमय अनुभव करता है जब मनुष्य जीवन के अर्थव्य भुयंश व्यकार में उसका प्राण बंधा उठता है, उसी समय जीव इस बाला के दर्शन के लिए समुद्युक्त होता है। कुछ आत्म-ज्ञान का सहायक इतीकिय है परन्तु धारणा रखनी चाहिए। कुछ पते पाते कुल्ले-बिस्मयो की तरह जो लोग मरते हैं क्या वे भी मनुष्य हैं ? अपने मनुष्य नहीं है जो इस झुक-झुक के इत-मतिधाराओं से रंग बाकर, यो विश्व के एक पर उन सभी को ताजिक मान आत्म प्रेम मे मग्न रहते हैं। मनुष्य तथा दूसरे जीव-जातियों में यही भेद है। जो जीव बिगनी निकट होती है, उसकी उल्टी ही कम अनुभूति होती है। आत्मा निकट से निकट है, इसीलिए असमय बचसंचित जीव उस समझ नहीं पाते। परन्तु चिन्ता मन बच मे है, ऐसे क्षाप्त और विरतिप्रिय विचारहीन जीव बहिर्जन्म की उपेक्षा करके अन्तर्जन्म में प्रवेश करते करते समय पर इस आत्मा की मधिरा की उपलब्धि कर पौरुषाभिप्राय होते हैं। उसी समय वे आत्म ज्ञान प्राप्य करते हैं और 'मैं ही वह आत्मा हूँ' तत्त्वमसि इत्येतदेति आदि वेद के महावाक्यों का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं। समझा ?

शिष्य—जी हाँ। परन्तु महाराज इस दुःख क्लेश और वेदनाओं के मार्ग से आत्म-ज्ञान की प्राप्ति करने की व्यवस्था क्यों है ? इसके दो मुष्टि न होती सभी अच्छा था। हम सभी तो एक समय ब्रह्म मे जीव थे। ब्रह्म की इस प्रकार सृष्टि करने की इच्छा ही क्यों होती है ? और इस उच्छ्वासक भाव-व्यतिरात में साक्षात् ब्रह्मस्की जीव था इस जग-मयू के पथ है। आत्मा-ज्ञान ही क्यों होता है ?

स्वामी जी—अतर्किक जग जाने पर जोग विपत्ती बात बेगते हैं परन्तु गया हुए होने ही उन्हें मतिरक्त था जग समय में जा जाता है। तु भनादि परन्तु सात्व मुष्टि के मे जो माया प्रभूत गिर बेग रहा है, वह तेरी भववासी अवस्था के कारण है। इस महाभोग मे हुए होने ही तेरे मे सब प्रसन्न नहीं रहते।

शिष्य—महाराज तो क्या मुष्टि, विपत्ति आदि कुछ भी नहीं है ?

मे आया है। स्वामी जी के चरण-कमलो मे प्रणाम करके कुशल-प्रश्न पूछ रहा है।

स्वामी जी—इस शरीर की तो यही स्थिति है। तुमसे तो कोई भी मेरे काम मे हाथ बँटाने के लिए अग्रसर नहीं हो रहा है। मैं अकेला क्या करूँगा, बोल ? वगाल की भूमि मे यह शरीर जन्मा है। इस अस्वस्थ शरीर से क्या और अधिक काम-काज चल सकता है ? तुम लोग सब यहाँ पर आते हो—शुद्ध पात्र हो—तुम लोग यदि मेरे इस काम मे सहायक न बनोगे तो मैं अकेला क्या करूँगा, बोलो ?

शिष्य—महाराज, ये सब ब्रह्मचारी, त्यागी पुरुष आपके पीछे खड़े है। मैं समझता हूँ, आपके काम मे इनमे से प्रत्येक जीवन देने को भी तैयार है, फिर भी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं ?

स्वामी जी—वास्तव मे मैं चाहता हूँ—युवक बगालियो का एक दल। वे ही देश की आशा हैं। चरित्रवान, बुद्धिमान, दूसरो के लिए सर्वस्व त्यागी तथा आज्ञाकारी युवको पर ही मेरा भविष्य का कार्य निर्भर है। उन्हीं पर मुझे भरोसा है, जो मेरे भावो को जीवन मे परिणत कर अपना और देश का कल्याण करने मे जीवन-दान कर सकेंगे। नहीं तो, झुण्ड के झुण्ड कितने ही लड़के आ रहे हैं और आयेंगे, पर उनके मुख का भाव तमोपूर्ण है। हृदय मे उद्यम की आकांक्षा नहीं, शरीर मे शक्ति नहीं और न मन मे साहस।—इन्हें लेकर क्या काम होगा ? नचिकेता की तरह श्रद्धावान दस-बारह लड़के पाने पर मैं देश की चिन्तन-धारा और प्रयत्न को नवीन पथ पर परिचालित कर सकता हूँ।

शिष्य—महाराज, इतने युवक आपके पास आ रहे हैं, उनमे से आप क्या इस प्रकार किसीको भी नहीं देख रहे हैं ?

स्वामी जी—जिन्हें अच्छे आधार समझता हूँ, उनमे से किसीने विवाह कर लिया है, या कोई ससार मे मान, यश, धन कमाने की इच्छा पर बिक गया है। किसीका शरीर ही कमजोर है। इसके अतिरिक्त अधिकांश युवक उच्च भाव ग्रहण करने मे ही असमर्थ हैं। तुम लोग मेरा भाव ग्रहण करने योग्य हो अवश्य, परन्तु तुम लोग भी कार्यक्षेत्र मे उस योग्यता को अभी तक प्रकट नहीं कर सक रहे हो। इन सब कारणो से समय समय पर मन मे बड़ा दुःख होता है, ऐसा लगता है—दैव-विदम्बना से शरीर धारण कर कुछ भी कार्य न कर सका। अभी भी विल्कुल निराश तो नहीं हुआ हूँ, क्योंकि श्री रामकृष्ण की इच्छा होने पर इन सब लड़को मे से ही समय पर ऐसे धर्मवीर और कर्मवीर निकल सकते हैं, जो भविष्य मे मेरा अनुसरण कर कार्य कर सकेंगे।

शिष्य—मैं समझता हूँ, सभी को एक न एक दिन आपके उदार भावो को ग्रहण करना ही होगा। यह मेरा दृढ विश्वास है, क्योंकि साफ देख रहा हूँ—सभी

१०१ ई०]
। शरीर अधिक स्वस्थ नहीं,
। आज शनिवार, शिष्य मठ

गीत समाप्त होने पर स्वामी जी कमरे के भीतर जाकर बैठ गये और बीच बीच में 'माँ' 'माँ' 'काली काली' कहने लगे। उस समय कमरे में और कोई न था केवल शिष्य स्वामी जी की यात्रा का पावन करने के लिए प्रस्तुत रहा था।

स्वामी जी का उस समय का मुख देखा शिष्य को ऐसा लगा माना वे किसी एक दूर देश में निवास कर रहे हैं। जबकि शिष्य ने उनका उस प्रकार का भाव देखा व्यथित होकर कहा 'महाराज जब बातचीत कीजिए।'

स्वामी जी मानो उसके मन के भाव को समझकर ही मुँह हास्य करते हुए बोले 'जिसकी कीछा इतनी मधुर है, उस आत्मा की सुन्दरता और गर्माहट कैसी होती छोच ली। उनका वह मस्तीर भाव अभी भी उसी प्रकार देवदर शिष्य ने कहा 'महाराज उन सब भावों की जब और आत्मसकता नहीं। मैंने भी न जान बूझी आपने अभावस्था और काली-पूजा की बात की? उस समय के आप में न जाने कैसा परिवर्तन हो गया है। स्वामी जी शिष्य की मार्मिक स्तिर्ति को समझकर धामा माने लगे—'कल्पन कि रचे बाकी मैं स्वामा सुधातरिनी' इत्यादि।

गाना समाप्त होने पर स्वामी जी ने कहा 'यह काली ही कीसानी बहुत है। श्री रामकृष्ण का 'सोप का बसना और सोप का स्विच भाव'—नहीं मुना? शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—जबकी बार स्वस्थ होम पर हृदय का रक्त रोक माँ की पूजा बनना। वसुधैव कुटुम्बकम् ने कहा है मन्त्रार्थ पूजकैतु देवी कृत्वा धर्मिकर्तव्यम्—जब मैं नहीं बर्कना। माँ की पूजा छाती का रक्त रोक करनी पड़ती है। तभी यह प्रसन्न होती है और तभी माँ व पुत्र बीर हाथे—महावीर होंगे। निरालम न हुआ मैं प्रलय में महालय में माँ के कर्पके निहार बने रहिय।

यह बातचीत चल रही थी कि इसी समय बीच प्रसाद माने की बच्ची बनी। परती मुनकर स्वामी जी बोले 'जा नीचे प्रसाद पाकर जल्दी आना। शिष्य नीचे उतर गया।

३८

[स्वान्तः केवल मंड। वर्षः १९१६ ई.]

स्वामी जी आत्मनय कर के ही इन्ते हुए P। शरीर अपि स्वयं नहीं पानु आनन्द और गान्धारा मुझे निरालम है। आनन्द निवार, शिष्य मंड

से जनाने वाजे सुन सुनकर, कीर्तन सुन सुनकर, देश स्त्रियों का देश बन गया है। इससे अधिक और क्या अघ पतन होगा। कवि-कल्पना भी इस चित्र को चित्रित करने में हार मान गयी है। डमरू शृंग बजाना होगा, नगाड़े में ब्रह्मरुद्र ताल का दुन्दुभि नाद उठाना होगा, 'महावीर', 'महावीर' की ध्वनि तथा 'हर हर वम वम' शब्द से दिग्दिगन्त कम्पित कर देना होगा। जिन सब गीत-वाद्यों से मनुष्य के हृदय के कोमल भावसमूह उद्दीप्त हो जाते हैं, उन सबको थोड़े दिनों के लिए अब बन्द रखना होगा। ख्याल टप्पा बन्द करके ध्रुपद का गाना सुनने का अभ्यास लोगों को कराना होगा। वैदिक छन्दों के उच्चारण से देश में प्राण-संचार कर देना होगा। सभी विषयों में वीरता की कठोर महाप्राणता लानी होगी। इस प्रकार आदर्श का अनुसरण करने पर ही इस समय जीव का तथा देश का कल्याण होगा। यदि तू ही अकेला इस भाव के अनुसार अपने जीवन को तैयार कर सका तो तुझे देखकर हज़ारों लोग वैसा करना सीख जायेंगे। परन्तु देखना, आदर्श से कभी एक पग भी न हटना। कभी साहस न छोड़ना। खाते, सोते, पहनते, गाते, बजाते, भोग में, रोग में सदैव तीव्र उत्साह एवं साहस का ही परिचय देना होगा, तभी तो महाशक्ति की कृपा होगी ?

शिष्य—महाराज, कभी कभी न जाने कैसा साहसशून्य बन जाता हूँ।

स्वामी जी—उस समय ऐसा सोचकर—'मैं किसकी सन्तान हूँ—उनका आश्रय लेकर भी मेरी ऐसी दुर्बलता तथा साहसहीनता ?' उस दुर्बलता और साहसहीनता के मस्तक पर लात मारकर, 'मैं वीर्यवान हूँ—मैं मेधावान हूँ—मैं ब्रह्मविद् हूँ—मैं प्रज्ञावान हूँ'—कहता कहता उठ खड़ा हो। 'मैं अमुक का शिष्य हूँ—काम-काचन जयी श्री रामकृष्ण के साथी का साथी हूँ'—इस प्रकार का अभिमान रखेगा तभी कल्याण होगा। जिसे यह अभिमान नहीं, उसके भीतर ब्रह्म नहीं जागता। रामप्रसाद का गाना नहीं सुना ? वे कहा करते थे, 'मैं—जिसकी स्वामिनी हैं माँ महेश्वरी—वह मैं इस ससार में भला किससे डर सकता हूँ ?' इस प्रकार अभिमान सदा मन में जाग्रत रखना होगा। तब फिर दुर्बलता, साहसहीनता पास न आयेगी। कभी भी मन में दुर्बलता न आने देना। महावीर का स्मरण किया कर, महामाया का स्मरण किया कर, देखेगा, सब दुर्बलता, सारी कापुरुषता उसी समय चली जायगी।

ऐसा कहते कहते स्वामी जी नीचे आ गये। मठ के विस्तीर्ण आँगन में जो आम का वृक्ष है, उसीके नीचे एक छोटी सी खटिया पर वे अक्सर बैठ करते थे, आज भी वहाँ आकर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठ गये। उनकी आँखों में उस समय भी महावीर का भाव फूट रहा था। वही बैठे बैठे उन्होंने शिष्य से उपस्थित

और, सभी विषयों में आप की ही भावधारा प्रवाहित हो रही है। क्या बीर-सेवा क्या बेल-कल्याण-दल क्या ब्रह्मविद्या की चर्चा क्या ब्रह्मचर्य सभी क्षेत्रों में आपका पाव प्रविष्ट होकर सभी में कुछ मनीषता का संचार कर रहा है और देवतादिनों में से कोई प्रकट में आपका नाम लेकर और कोई आपका नाम छिपाकर अपने नाम से आप के ही उस भाव और मत का सभी विषयों में सर्वसाधारण में प्रचार कर रहे हैं।

स्वामी जी—मेरा नाम न भी सें मेरा भाव केना ही पर्याप्त होगा। काम-काज त्याग करके भी निम्नाल्ले प्रविष्ट छात्र धर्म-धर के मोह में आवद्ध हो जाते हैं। 'नाम की भाषाशा ही उच्च अन्तःकरण की अन्तिम दुर्बलता है' यदा है न? उस की कामना विस्तृत होकर काम किये जाना होगा। महा-भूरा दो लोग कहेंगे ही परन्तु उच्च आदर्श को सामने रखकर हमें सिद्ध की तरह नाम करना होगा। इस पर निम्नानु भीतिनिपुणः यदि वा स्तुबन्धु—विद्वान् लोग निम्ना या स्तुति कुछ भी क्यों न करें।

पिप्य—हमारे लिए इस समय किस आदर्श को ग्रहण करना उचित है?

स्वामी जी—महावीर के चरित्र को ही तुम्हें इस समय आदर्श मानना पड़ेगा। वेदों में वे राम की भाँटा से समूह लीफकर बसे मये।—जीवन-मार्ग की परमाह बहो। महाविद्विषय महाबुद्धिमान शास्त्र भाष के बड़ महान् आदर्श से तुम्हें अपना जीवन गठित करना होगा। बैरा करने पर दूसरे भावों का विकास स्वयं ही हो जायगा। बुद्धिवा जोड़कर पुरुष की भाँटा का पालन और ब्रह्मचर्य की रक्षा—यही है। एकलता का रहस्य। शास्त्रा पन्था विद्योत्पन्नाय अवलम्बन करने मोक्ष और दुःख का पथ नहीं। एक और हनुमान् की के बैरा हैवाभाव और हुल्ली और उसी प्रकार जीमोक्ष की मयवीर कर बेवेवासा सिद्ध बैरा विक्रम। राम के हित के लिए उन्होंने जीवन तक विचारों कर देने में कभी कटा भी लकोष नहीं किया। राम की सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रति जेवसा यहाँ तक कि ब्रह्मल विमल प्राप्त क प्रति जेवसा। नेबल रघुनाथ के उपरच का पालन ही जीवन का परमाह बल—उसी प्रकार परमिष्ठ होना चाहिए। मोक्ष मुरप बलाह बलाकर उखन-बल मवाने से देव पाल के गर्ह में का रहा है। एक तो यह पेट के रोमी मरीजा का बल और धन पर हल्ली उखन-मुर? क्या नैंने छल्ल होनी? नामापरमितीय उच्च शास्त्रा का अनुकरण करने जानर देव और लोकोप के अर गया है। बैरा-नेय में वीर-जीव में—यहाँ की जायगा बैनेका मोन-बन्ताम ही बड़ रहे है। दुमुनी-मगाऊँ गया बैरा में नैवार नहीं होने? दुखी प्रिटी मवा भागन में गरी मिमरी? यही लभ मुक मन्वीर यदि लखने बने मुना। मन्वान

से जनाने वाजे सुन मुनकर, कीर्तन सुन सुनकर, देश स्त्रियों का देश बन गया है। इससे अधिक और क्या अव पतन होगा। कवि-कल्पना भी इस चित्र को चित्रित करने में हार मान गयी है। डमरू शृंग वजाना होगा, नगाडे में ब्रह्मरद्र ताल का दुन्दुभि नाद उठाना होगा, 'महावीर', 'महानीर' की ध्वनि तथा 'हर हर वम वम' शब्द से दिग्दिगन्त कम्पित कर देना होगा। जिन मंत्र गीत-वाद्या से मनुष्य के हृदय के कोमल भावममूह उद्दीप्त हो जाते हैं, उन सबको थोड़े दिनों के लिए अव वन्द रखना होगा। ख्याल टप्पा वन्द करके ध्रुपद का गाना सुनने का अभ्यास लोगों को कराना होगा। वैदिक छन्दों के उच्चारण से देश में प्राण-मन्त्र कर देना होगा। सभी विषयों में वीरता की कठोर महाप्राणता लानी होगी। इस प्रकार आदर्श का अनुसरण करने पर ही इस समय जीव का तथा देश का कल्याण होगा। यदि तू ही अकेला इस भाव के अनुसार अपने जीवन को तैयार कर सका तो तुझे देखकर हजारों लोग वैसा करना सीख जायेंगे। परन्तु देखना, आदर्श से कभी एक पग भी न हटना। कभी साहस न छोड़ना। खाते, सोते, पहनते, गाते, वजाते, भोग में, रोग में सदैव तीव्र उत्साह एव साहस का ही परिचय देना होगा, तभी तो महाशक्ति की कृपा होगी ?

शिष्य—महाराज, कभी कभी न जाने कैसा साहसशून्य बन जाता हूँ।

स्वामी जी—उस समय ऐसा सोचकर—'मैं किसकी सन्तान हूँ—उनका आश्रय लेकर भी मेरी ऐसी दुर्बलता तथा साहसहीनता ?' उस दुर्बलता और साहसहीनता के मस्तक पर लात मारकर, 'मैं वीर्यवान हूँ—मैं मेधावान हूँ—मैं ब्रह्मविद् हूँ—मैं प्रज्ञावान हूँ'—कहता कहता उठ खड़ा हो। 'मैं अमुक का शिष्य हूँ—काम-काचन जयी श्री रामकृष्ण के साथी का साथी हूँ'—इस प्रकार का अभिमान रखेगा तभी कल्याण होगा। जिसे यह अभिमान नहीं, उसके भीतर ब्रह्म नहीं जागता। रामप्रसाद का गाना नहीं सुना ? वे कहा करते थे, 'मैं—जिसकी स्वामिनी हैं माँ महेश्वरी—वह मैं इस ससार में भला किससे डर सकता हूँ ?' इस प्रकार अभिमान सदा मन में जाग्रत रखना होगा। तब फिर दुर्बलता, साहसहीनता पास न आयेगी। कभी भी मन में दुर्बलता न आने देना। महावीर का स्मरण किया कर, महामाया का स्मरण किया कर, देखेगा, सब दुर्बलता, सारी कापुरुषता उसी समय चली जायगी।

ऐसा कहते कहते स्वामी जी नीचे आ गये। मठ के विस्तीर्ण आँगन में जो आम का वृक्ष है, उसीके नीचे एक छोटी सी खटिया पर वे अक्सर बैठ कर बैठे थे, आज भी वहाँ आकर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठ गये। उनकी आँखों में उस समय भी महावीर का भाव फूट रहा था। वही बैठे बैठे उन्होंने शिष्य से उपस्थित

स्वामी जी—समय पर सब हो जायगा, इस समय काम कर। इन महा मोहग्रस्त जीवों के कल्याण के लिए किसी न किसी काम में लग जा। फिर तू देखेगा, वह सब अपने आप हो जायगा।

शिष्य—महाराज, इतने कर्मों में प्रवेश करते भय होता है, उतना सामर्थ्य भी नहीं। ग्रन्थ में भी कहा है, गहना कर्मणो गति।

स्वामी जी—तुझे क्या अच्छा लगता है ?

शिष्य—आप जैसे सर्वग्राम्य के ज्ञाता के साथ निवास तथा तत्त्व-विचार करना और श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा इमी शरीर में ब्रह्म-तत्त्व को प्रत्यक्ष करना। इसके अतिरिक्त किसी भी बात में मेरा मन नहीं लगता। ऐसा लगता है, मानो और दूसरा कुछ करने का सामर्थ्य ही मुझमें नहीं।

स्वामी जी—जो अच्छा लगे, वही करता जा। अपने सभी शास्त्र-सिद्धान्त लोगों को बता दे। इमीसे बहुतों का उपकार होगा। शरीर जितने दिन है, उतने दिन काम किये बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। अतः जिस काम से दूसरों का उपकार हो, वही करना उचित है। तेरे अपने अनुभवों तथा ग्राम्य के सिद्धान्त-वाक्यों से अनेक जिज्ञासुओं का उपकार हो सकता है और हो सके तो यह सब लिखता भी जा। उससे अनेक का कल्याण हो सकेगा।

शिष्य—पहले मुझे ही अनुभव हो, तब तो लिखूंगा। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, 'चपराम हुए बिना कोई किसीकी बात नहीं सुनता।'

स्वामी जी—तू जिन सब साधनाओं तथा विचार-भूमिकाओं में होकर अग्रसर हो रहा है, जगत् में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जो अभी उन्हीं स्थितियों में पड़े हैं, उन्हें पार कर वे अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। तेरे अनुभव और विचार-प्रणाली लिखे होने पर उनका भी तो उपकार होगा। मठ में साधुओं के साथ जो 'चर्चा' करता है, उन विषयों को सरल भाषा में लिखकर रखने से बहुतों का उपकार हो सकता है।

शिष्य—आप जब आदेश दे रहे हैं तो चेष्टा करूँगा।

स्वामी जी—जिम साधन-भजन या अनुभूति से दूसरों का उपकार नहीं होता, महा-मोह में फँसे हुए जीवों का कल्याण नहीं होता, काम-काचन की सीमा से मनुष्य को बाहर निकलने में सहायता नहीं मिलती, ऐसे साधन-भजन में क्या लाभ ? क्या तू समझता है कि एक भी जीव के बन्धन में रहते हुए तेरी मुक्ति होगी ? जितने दिन, जितने जन्म तक उसका उद्धार नहीं होगा, उतनी बार तुझे भी जन्म लेना पड़ेगा—उसकी सहायता करने तथा उसे ब्रह्म का अनुभव कराने के लिए। प्रत्येक जीव तो तेरा ही अंग है। इसीलिए दूसरों के लिए कर्म कर।

का कोई भी सदनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह कार्य हो या चिन्तन। तेरे चिन्तन से ही प्रभावित होकर सम्भव है कि अमेरिका के किसी व्यक्ति को ज्ञान-प्राप्ति हो।”

शिष्य—महाराज, मेरा मन जिससे वास्तव में निर्विषय बने, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए—और इसी जन्म में ऐसा हो।

स्वामी जी—ऐसा होगा क्यों नहीं? तन्मयता रहने पर अवश्य होगा।

शिष्य—आप मन को तन्मय बना सकते हैं—आप में वह शक्ति है, मैं जानता हूँ। पर महाराज, मुझे भी वैसा कर दीजिए, यही प्रार्थना है।

इस प्रकार वार्तालाप होते होते शिष्य के साथ स्वामी जी मठ में आकर उपस्थित हुए। उस समय दशमी की चाँदनी में मठ का बगीचा मानो चाँदी के प्रवाह में स्नान कर रहा था। शिष्य उल्लसित मन से स्वामी जी के पीछे पीछे मठ-मन्दिर में उपस्थित होकर आनन्द से टहलने लगा। स्वामी जी ऊपर विश्राम करने चले गये।

३९

[स्थान . बेलूड मठ। वर्ष १९०१ ई०]

बेलूड मठ स्थापित होते समय निष्ठावान हिन्दुओं में से अनेक व्यक्ति मठ के आचार-व्यवहार की तीव्र आलोचना किया करते थे। प्रधानतः इसी विषय पर कि विदेश से लौटे हुए स्वामी जी द्वारा स्थापित मठ में हिन्दुओं के आचार-नियमों का उचित रूप से पालन नहीं होता अथवा वहाँ खाद्य-अखाद्य का विचार नहीं। अनेकानेक स्थानों में चर्चा चलती थी और इस बात पर विश्वास करते हुए शास्त्र को न जाननेवाले हिन्दू नामधारी छोटे-बड़े अनेक लोग उस समय सर्वत्यागी सन्यासियों के कार्यों की व्यर्थ निन्दा किया करते थे। गंगा जी में नाव पर सैर करनेवाले अनेक लोग भी बेलूड मठ को देखकर अनेक प्रकार से व्यग्न किया करते थे और कभी कभी तो मिथ्या अश्लील बातें करते हुए निष्कलक स्वामी जी के स्वच्छ शुभ्र चरित्र की आलोचना करने से भी वाञ्छ न आते थे। नाव पर चढ़कर मठ में आते समय शिष्य ने कभी कभी ऐसी आलोचना अपने कानों से सुनी है। उसके मुख से उन सबको सुनकर स्वामी जी कभी कभी कहा करते थे, हाथो चले बजार, कुत्ता भोक हजार। साधुन को दुर्भाव नहीं, चाहे निन्दे ससार। कभी कहते थे, “दिश में किसी नवीन भाव के प्रचार के समय उसके विरुद्ध प्राचीन

परिचयों का मोर्चा स्वाभाविक ही रहता है। अतएव के सभी धर्मसम्पादकों को इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ा है। फिर कभी कहा करते थे 'अध्यायपूर्ण अज्ञान' न होने पर अतएव के कल्याणकारी माधवमूह समाज के हृदय में आसानी से प्रविष्ट नहीं हो सकते। उदा समाज के तीव्र कटाक्ष और उपायोपचार को स्वामी जी अपने मन माते के प्रसार के लिए सहायक मानते थे—उसके विनाशकारी प्रभाव न करते थे और न अपने सारनाशक मूर्खी मानते थे। अतएव समाजियों को ही प्रविष्टाह करने देते थे। धर्म के कहते थे "एक की आकाशा जोड़कर काम करता जा एक विष उतका फल अक्षय ही मिलेगा। स्वामी जी के जीवन से यह अर्थ सदा ही सुना जाता था न कि कल्याणमूर्ह कतिपय दुर्गति तत्त वरजति—(हे पुत्र कल्याण कल्याण व्यक्ति का सुख का भागी नहीं होता)।

हिन्दू समाज की यह तीखी जागोरा स्वामी जी के सीसा चरण से पूर्ण निःस्र प्रकाश मिल गयी आज जहाँ विश्व में कुछ खिचा जा रहा है। १० ई के इर्द गी युग साठ से एक दिन शिष्य मृत भ आया। स्वामी जी ने शिष्य की देहते की कक्षा भरे, एक रघुनन्दन रचित 'अष्टाधिपति-रत्न' की प्रति भरे किए गे अहा।

सिध्द—बहुत अच्छा महाराज ! परन्तु रघुनन्दन की स्मृति—जिसे जायकम ना धिखित समाज कुसम्भार की टोकरी बताया करता है उसे केयर बाप बना करये ?

स्वामी जी—स्वामी? रघुनाथन बापने समय के एक प्रकार का विद्या है। वे प्राचीन स्मृतिषो का सगह करते हैं। स्वामी जी के लिए कामोपयोगी नियमनिर्दिष्ट किया। जो नियमन कर रहे हैं। इस समय साधु बनाकर साधु हो। उन्होंने उपनिषद पर सब कहा है। यह बात असत्य है कि उनके पठित हिन्दू जीवन के समुदाय से लेकर समाज से बाहर जाकर नियमों के प्रचार करने से समाज उपनिषद हो गया था। अन्य नियमों की दो बात हो कि क्या उपनिषदों के लिए बापे बापे-मते बापे बापे प्रत्येक समय सभी को नियमन कर कर बापे की श्रेष्ठ उम्मीदों की थी। समय के परिचर्च में सब बहाने शीर्ष साधु तक स्वामी न रह गए। सभी लोग न सभी लोग के कर्मकाण्ड सामाजिक नीति-नियम तथा ही परिचर्च होते रहने हैं। उपमात्र कामकाज ही परिचर्च नहीं होता। शीर्ष मूल में ही वेद कर्मकाण्ड की परिचर्च हो गया परन्तु उपनिषद् का काम प्रत्येक काम तक ही एक ही रूप में मीनुर है—किन्तु उनकी धारणा परलोक में

शिष्य—आप एबुनन्दन की म्युनि लेकर क्या करेंगे ?

附一

तुम ही बचपन हो
मि को भी
मे ल रहि के
है

1

447-22

下

正

प्रतिपक्षः

...

11

五、

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

77

11

1.

100

1

1

॥

—

100

1

1

天

1

—

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1

1

1

3

—

स्वामी जी—इस बार मठ में दुर्गा-पूजा करने की इच्छा हो रही है। यदि खर्च की व्यवस्था हो जाय तो महामाया की पूजा करूँगा। इसीलिए दुर्गोत्सव-विधि पढ़ने की इच्छा हुई है। तू अगले रविवार को जब आयेगा तो उस पुस्तक की एक प्रति लेते आना।

शिष्य—बहुत अच्छा।

दूसरे रविवार को शिष्य रघुनन्दनकृत 'अष्टाविंशति-तत्त्व' खरीद कर स्वामी जी के लिए मठ में ले आया। वह ग्रन्थ आज भी मठ के पुस्तकालय में मौजूद है। स्वामी जी पुस्तक को पाकर बहुत ही खुश हुए और उसी दिन से उसे पढ़ना प्रारम्भ करके चार-पाँच दिनों में उसे उन्होंने पूरा कर डाला। एक सप्ताह के बाद शिष्य के साथ साक्षात्कार होने पर कहने लगे, "मैंने तेरी दी हुई रघुनन्दन की स्मृति पूरी पढ़ डाली है। यदि हो सका तो इस बार माँ की पूजा करूँगा।"

शिष्य के साथ स्वामी जी की उपर्युक्त बातें दुर्गा-पूजा के दो-तीन मास पहले हुई थी। उसके बाद उन्होंने उस सम्बन्ध में और कोई भी बात मठ के किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं की। उनके उस समय के आचरण को देखकर शिष्य को ऐसा लगता था कि उन्होंने उस विषय में और कुछ भी नहीं सोचा। पूजा के १०-१२ दिन पहले तक शिष्य ने मठ में इस बात की कोई चर्चा नहीं सुनी कि इस वर्ष मठ में प्रतिमा लाकर पूजा होगी और न पूजा के सम्बन्ध में कोई आयोजन ही मठ में देखा। स्वामी जी के एक गुरुमाई ने इसी बीच एक दिन स्वप्न में देखा कि माँ दशभुजा दुर्गा गंगा जी के ऊपर से दक्षिणेश्वर की ओर से मठ की ओर चली आ रही हैं। दूसरे दिन प्रातः काल जब स्वामी जी ने मठ के सब लोगों के सामने पूजा करने का सकल्प व्यक्त किया, तब उन्होंने भी अपने स्वप्न की बात प्रकट की। स्वामी जी ने इस पर आनन्दित होकर कहा, "जैसे भी हो, इस बार मठ में पूजा करनी होगी।" पूजा करने का निश्चय हुआ और उसी दिन एक नाव किराये पर लेकर स्वामी जी, स्वामी प्रेमानन्द एव ब्रह्मचारी कृष्णलाल वागवाज़ार चले आये। उनके यहाँ आने का उद्देश्य यह था कि वागवाज़ार में ठहरी हुई श्री रामकृष्ण-भक्तों की जननी श्री माता जी के पास कृष्णलाल ब्रह्मचारी को भेजकर उम विषय में उनकी अनुमति ले लेना तथा उन्हें यह सूचित कर देना कि उन्हींके नाम पर सकल्प करके वह पूजा सम्पन्न होगी, क्योंकि सर्वत्यागी मन्यामियों को किसी प्रकार पूजा या अनुष्ठान 'नकल्पपूर्वक' करने का अधिकार नहीं है।

श्री माता जी ने स्वीकृति दे दी और ऐसा निश्चय हुआ कि 'माँ' की पूजा का 'नकल्प' उन्हींके नाम पर होगा। स्वामी जी भी इस पर विशेष आनन्दित हुए और उसी दिन कुम्हार टोली में जाकर प्रतिमा बनाने के लिए पेयगी देकर मठ

का पूर्व विद्वेष दूर हो गया और उन्हें ऐसा विश्वास हुआ कि मठ के सन्यासी वास्तव में हिन्दू सन्यासी हैं।

कुछ भी हो, महासमारोह के साथ तीन दिनों तक महोत्सव के कलरव से मठ गूँज उठा। नौवत की सुरीली तान गंगा जी के दूसरे तट पर प्रतिध्वनित होने लगी। नगाडे के रुद्रताल के साथ कलनादिनी भागीरथी नृत्य करने लगी। दीयतां नीयता भुज्यताम्—इन वातों के अतिरिक्त मठ के सन्यासियों के मुख से उन तीनों दिनों तक अन्य कोई बात सुनने में नहीं आयी। जिस पूजा में साक्षात् श्री माता जी स्वयं उपस्थित हैं, जो स्वामी जी की सकल्पित है, देहधारी देवतुल्य महापुरुष-गण जिसके सम्पादक हैं, उस पूजा के निर्दोष होने में आश्चर्य की कौन सी बात! तीन दिनों की पूजा निर्विघ्न सम्पन्न हुई। गरीब-दुखियों के भोजन-तृप्तिसूचक कलरव से मठ तीन दिन परिपूर्ण रहा।

महाष्टमी की पूर्व रात्रि में स्वामी जी को ज्वर आ गया था। इसलिए वे दूसरे दिन पूजा में सम्मिलित नहीं हो सके। वे सन्निधेय में उठकर बिल्वपत्र द्वारा महामाया के श्री चरणों में तीन बार अजलि देकर अपने कमरे में लौट आये थे। नवमी के दिन वे स्वस्थ हुए और उन्होंने, श्री रामकृष्ण देव नवमी की रात में जो अनेक गीत गाया करते थे, उनमें से दो-एक गीत स्वयं भी गाये। मठ में उस रात्रि आनन्द मानो उमड़ा पड़ता था।

नवमी के दिन पूजा के बाद श्री माता जी के द्वारा यज्ञ का दक्षिणान्त कराया गया। यज्ञ का तिलक वारण कर तथा सकल्पित पूजा समाप्त कर स्वामी जी का मुखमण्डल दिव्य भाव से परिपूर्ण हो उठा था। दशमी के दिन सायंकाल के बाद 'माँ' की प्रतिमा का गंगा जी में विसर्जन किया गया और उसके दूसरे दिन श्री माता जी भी स्वामी जी तथा सन्यासियों को आशीर्वाद देकर बागवाजार में अपने निवास-स्थान पर लौट गयीं।

दुर्गा-पूजा के बाद उसी वर्ष स्वामी जी ने मठ में प्रतिमा मँगवाकर श्री लक्ष्मी-पूजन तथा श्यामा-पूजन भी शास्त्र-विधि के अनुसार करवाया था। उन पूजाओं में भी श्री ईश्वरचन्द्र भट्टाचार्य महाशय तत्रवारक तथा कृष्णलाल महाराज पुजारी थे।

श्यामा-पूजा के अनन्तर स्वामी जी की जननी ने एक दिन मठ में कहला भेजा, "मैंने बहुत दिन पहले एक समय 'मनौती' की थी कि एक दिन स्वामी जी को साथ लेकर कालीघाट में जाकर मैं महामाया की पूजा करूँगी, अतएव उसे पूरा करना बहुत ही आवश्यक है।" जननी के आग्रहवश स्वामी जी मार्गशीर्ष मास के अन्त में शरीर अस्वस्थ होते हुए भी एक दिन कालीघाट गये थे। उस दिन कालीघाट

का पूर्व विद्वेष दूर हो गया और उन्हें ऐसा विश्वास हुआ कि मठ के सन्यासी वास्तव में हिन्दू सन्यासी हैं।
कुछ भी हो, महासमारोह के साथ तीन दिनों तक महोत्सव के कलरव से मठ गूँज उठा। नौवत की सुरीली तान गंगा जी के दूसरे तट पर प्रतिध्वनित होने लगी। नगाडे के रुद्रताल के साथ कलनादिनी भागीरथी नृत्य करने लगी। दीयतां नीयता भुज्यताम्—इन वातों के अतिरिक्त मठ के सन्यासियों के मुख से उन तीनों दिनों तक अन्य कोई बात सुनने में नहीं आयी। जिस पूजा में साक्षात् श्री माता जी स्वयं उपस्थित हैं, जो स्वामी जी की सकल्पित है, देहधारी देवतुल्य महापुरुष-गण जिसके सम्पादक हैं, उस पूजा के निर्दोष होने में आश्चर्य की कौन सी बात! तीन दिनों की पूजा निर्विघ्न सम्पन्न हुई। गरीब-दुखियों के भोजन-तृप्तिसूचक कलरव से मठ तीन दिन परिपूर्ण रहा।
महाष्टमी की पूर्व रात्रि में स्वामी जी को ज्वर आ गया था। इसलिए वे दूसरे दिन पूजा में सम्मिलित नहीं हो सके। वे सन्निधेय में उठकर बिल्वपत्र द्वारा महामाया के श्री चरणों में तीन बार अजलि देकर अपने कमरे में लौट आये थे। नवमी के दिन वे स्वस्थ हुए और उन्होंने, श्री रामकृष्ण देव नवमी की रात में जो अनेक गीत गाया करते थे, उनमें से दो-एक गीत स्वयं भी गाये। मठ में उस रात्रि आनन्द मानो उमड़ा पड़ता था।
नवमी के दिन पूजा के बाद श्री माता जी के द्वारा यज्ञ का दक्षिणान्त कराया गया। यज्ञ का तिलक वारण कर तथा सकल्पित पूजा समाप्त कर स्वामी जी का मुखमण्डल दिव्य भाव से परिपूर्ण हो उठा था। दशमी के दिन सायंकाल के बाद 'माँ' की प्रतिमा का गंगा जी में विसर्जन किया गया और उसके दूसरे दिन श्री माता जी भी स्वामी जी तथा सन्यासियों को आशीर्वाद देकर बागवाजार में अपने निवास-स्थान पर लौट गयीं।
दुर्गा-पूजा के बाद उसी वर्ष स्वामी जी ने मठ में प्रतिमा मँगवाकर श्री लक्ष्मी-पूजन तथा श्यामा-पूजन भी शास्त्र-विधि के अनुसार करवाया था। उन पूजाओं में भी श्री ईश्वरचन्द्र भट्टाचार्य महाशय तत्रवारक तथा कृष्णलाल महाराज पुजारी थे।
श्यामा-पूजा के अनन्तर स्वामी जी की जननी ने एक दिन मठ में कहला भेजा, "मैंने बहुत दिन पहले एक समय 'मनौती' की थी कि एक दिन स्वामी जी को साथ लेकर कालीघाट में जाकर मैं महामाया की पूजा करूँगी, अतएव उसे पूरा करना बहुत ही आवश्यक है।" जननी के आग्रहवश स्वामी जी मार्गशीर्ष मास के अन्त में शरीर अस्वस्थ होते हुए भी एक दिन कालीघाट गये थे। उस दिन कालीघाट

कर गये हैं। वेदान्तकेसरी श्री शंकराचार्य ने वेदान्त के घोप से पृथ्वी को कम्पित करके भी जिस प्रकार हिन्दुओं के देव-देवियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने में कमी नहीं की, वरन् भक्ति से प्रेरित होकर नाना स्तोत्र एवं स्तुतियों की रचना की थी, उसी प्रकार स्वामी जी भी सत्य तथा कर्तव्य को समझ-कर ही पूर्वोक्त अनुष्ठानों के द्वारा हिन्दू धर्म के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित कर गये हैं। रूप, गुण तथा विद्या में, भाषण-मदुता, शास्त्रों की व्याख्या, लोक-कल्याणकारी कामना में तथा साधना एवं जितेन्द्रियता में स्वामी जी के समान सर्वज्ञ, सर्वदर्शी महापुरुष वर्तमान शताब्दी में और कोई भी पैदा नहीं हुआ। भारत के भावी वंशधर इस बात को धीरे धीरे समझ सकेंगे। उनकी सगति प्राप्त करके हम धन्य एवं मुग्ध हुए हैं। इसीलिए इस शंकरतुल्य महापुरुष को समझने के लिए तथा उनके आदर्श पर जीवन को गठित करने के लिए जाति-विचार छोड़कर हम भारत के सभी नर-नारियों का आह्वान कर रहे हैं। ज्ञान में शंकर, सहृदयता में बुद्ध, भक्ति में नारद, ब्रह्मज्ञता में शुक्रदेव, तर्क में वृहस्पति, रूप में कामदेव, साहस में अर्जुन और शास्त्रज्ञान में व्यास जैसे स्वामी जी को सम्पूर्ण रूप से समझने का समय उपस्थित हुआ है। इसमें अब सन्देह नहीं कि सर्वतोमुखी प्रतिभासम्पन्न श्री स्वामी जी का जीवन ही वर्तमान युग में आदर्श के रूप में एक मात्र अनुकरणीय है। इस महासमन्वय के आचार्य की सभी मतों में समता करा देनेवाली ब्रह्मविद्या के तमोविनाशक किरणसमूह द्वारा समस्त पृथ्वी आलोकित हुई है। बन्धुओं, पूर्वाकाश में इस तरुण अरुण छटा का दर्शन कर उठो, नव जीवन के प्राणस्पन्दन का अनुभव करो।

४०

[स्थान बेल्लू मठ। वर्ष १९०२ ई०]

आज श्री रामकृष्ण देव का महामहोत्सव है—जिस उत्सव को स्वामी विवेकानन्द जी अन्तिम बार देख गये हैं। इस उत्सव के बाद बंगला आपाठ मास के २० वें दिन रात्रि के लगभग ९ बजे, उन्होंने इहलौकिक लीला समाप्त की। उत्सव के कुछ पहले से स्वामी जी का शरीर अस्वस्थ है। ऊपर से नीचे नहीं उतरते, चल नहीं सकते, पैर सूज गये हैं। डॉक्टरों ने अधिक बातचीत करने की मनाही की है।

समय के बाद फिर उन्होंने कहा, "लोगों की भीड़ देखकर क्या होगा? आज मेरे पास ही ठहर। और निरजन को बुलाकर द्वार पर बैठा दे ताकि कोई मेरे पास आकर मुझे तंग न करे।" शिष्य ने दौड़कर स्वामी निरजनानन्द को स्वामी जी का आदेश वतला दिया। स्वामी निरजनानन्द भी सभी काम छोड़, सिर पर पगड़ी बांध हाथ में डण्डा लेकर स्वामी जी के कमरे के दरवाजे के सामने आकर बैठ गये।

इसके बाद कमरे का दरवाजा बन्द करके शिष्य फिर स्वामी जी के पास आया। जी भर स्वामी जी की सेवा कर सकेगा—ऐसा सोचकर आज उसका मन आनन्दित है। स्वामी जी की चरण-सेवा करते करते वह बालक की तरह मन की सभी बातें स्वामी जी के पास खोलकर कहने लगा। स्वामी जी भी हँसते हुए उसके प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे देने लगे।

स्वामी जी—मैं समझता हूँ, अब श्री रामकृष्ण का उत्सव आगे इस प्रकार न होकर दूसरे रूप में हो तो अच्छा होगा—एक ही दिन नहीं, बल्कि चार-पाँच दिन तक उत्सव रहे। पहले दिन शास्त्र आदि का पाठ तथा प्रवचन हो। दूसरे दिन वेद-वेदान्त आदि पर विचार एवं मीमांसा हो। तीसरे दिन प्रश्नोत्तर की बैठक हो। उसके पश्चात् चौथे दिन सम्भव हो तो व्याख्यान आदि हो और फिर अन्तिम दिन ऐसा ही महोत्सव हो। दुर्गा-पूजा जैसे चार दिन तक होती है, वैसे ही हो। वैसे उत्सव करने पर अन्तिम दिन को छोड़कर अन्य चार दिन सम्भव है, श्री रामकृष्ण की भक्तमण्डली के अतिरिक्त दूसरे लोग अधिक सख्या में न आयें। सो न भी आये तो क्या! बहुत लोगों की भीड़ होने पर ही श्री रामकृष्ण के मत का प्रचार होगा, ऐसी बात तो है नहीं।

शिष्य—महाराज, आपकी यह बहुत अच्छी कल्पना है, अगले साल वैसे ही किया जायगा। आपकी इच्छा है तो सब हो जायगा।

स्वामी जी—अरे भाई, यह सब करने में मन नहीं लगता। अब से तुम लोग यह सब किया करो।

शिष्य—महाराज, इस बार कीर्तन के अनेक दल आये हैं।

यह बात सुनकर स्वामी जी उन्हें देखने के लिए कमरे की दक्षिणवाली खिड़की की रेलिंग पकड़कर उठ खड़े हुए और आये हुए अगणित भक्तों की ओर देखने लगे। थोड़ी देर देखकर वे फिर बैठ गये। शिष्य समझ गया कि खड़े होने से उन्हें कष्ट हुआ है। अतः वह उनके मस्तक पर धीरे धीरे पखा झलने लगा।

स्वामी जी—तुम लोग श्री रामकृष्ण की लीला के अभिनेता हो। इसके बाद—हमारी बात तो छोड़ ही दो—तुम लोगों का भी ससार नाम लेगा। ये जो सब स्तव-

शिष्य—जी हाँ, परन्तु जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, उनके उद्धार का क्या उपाय है ?

स्वामी जी—उनका उपाय है—उन्हे पुकारना। पुकार पुकारकर अनेक लोग उनका दर्शन पाते हैं—ठीक हमारे जैसे शरीर में उनका दर्शन करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं।

शिष्य—महाराज, श्री रामकृष्ण के शरीर छूट जाने के बाद क्या आपको उनका दर्शन प्राप्त हुआ था ?

स्वामी जी—श्री रामकृष्ण के देह-त्याग के बाद मैंने कुछ दिन गाजीपुर में पवहारी बाबा का सग किया था। उस समय पवहारी बाबा के आश्रम के निकट एक बगीचे में मैं रहता था। लोग उसे भूत का बगीचा कहा करते थे, परन्तु मुझे भय नहीं लगता था। जानता तो है कि मैं ब्रह्मदैत्य, भूत-फूत से नहीं डरता। उस बगीचे में नीबू के अनेक पेड़ थे और वे फलते भी खूब थे। मुझे उस समय पेट की सख्त बीमारी थी, और इस पर वहाँ रोटी के अतिरिक्त और कुछ भिक्षा में भी नहीं मिलता था। इसलिए हाज़मे के लिए नीबू का रस खूब पीता था। पवहारी बाबा के पास आना-जाना बहुत ही अच्छा लगता था। वे भी मुझे बहुत प्यार करने लगे। एक दिन मन में आया, श्री रामकृष्ण देव के पास इतने दिन रहकर भी मैंने इस रूग्ण शरीर को दृढ़ बनाने का कोई उपाय तो नहीं पाया। सुना है, पवहारी बाबा हठयोग जानते हैं। उनसे हठयोग की क्रिया सीख कर देह को दृढ़ बनाने के लिए अब कुछ दिन साधना करूँगा। जानता तो है, मेरा पूर्व-वगाली हठ—जो मन में आयेगा, उसे करूँगा ही। जिस दिन मैंने पवहारी बाबा से दीक्षा लेने का इरादा किया, उसकी पहली रात एक खटिया पर सोकर पड़ा पड़ा सोच ही रहा था कि देखता हूँ, श्री रामकृष्ण मेरी दाहिनी ओर खड़े होकर एक दृष्टि से मेरी ओर टकटकी लगाये हैं, मानो वे विशेष दुखी हो रहे हैं। जब मैंने उनके चरणों में सर्वस्व समर्पण कर दिया है तो फिर किसी दूसरे को गुरु बनाऊँ ? यह बात मन में आते ही लज्जित होकर मैं उनकी ओर ताकता रह गया। इसी प्रकार शायद दो-तीन घण्टे बीत गये। परन्तु उस समय मेरे मुख से कोई भी बात नहीं निकली। उसके बाद एकाएक वे अन्तर्हित हो गये। श्री रामकृष्ण को देखकर मन न जाने कैसा हो गया। इसीलिए उस दिन के लिए दीक्षा लेने का सकल्प स्थगित रखना पड़ा। दो-एक दिन बाद फिर पवहारी बाबा से मंत्र लेने का सकल्प उठा। उस दिन भी रात को फिर श्री रामकृष्ण प्रकट हुए—ठीक पहले दिन की ही तरह। इस प्रकार लगातार इक्कीस दिन तक उनका दर्शन पाने के बाद दीक्षा लेने का सकल्प एकदम त्याग दिया। मन में सोचा, जब भी मंत्र लेने का विचार करता

के लिए इहाँ
परम शान्त है।
ही वह नान ल

हो सवेगा ?
ज्ञान भक्ति प्राप्ति

चन लगा कि फि

तो उपाय है, नहीं
तुम में कह दीजिए

अवश्य हो जायगा।
कहन लगा, "प्रसो,

? गुरु केवल कुछ
अपनी महिमा में

?
आत्म-साक्षात्कार
इसे महापुरुष को
ता है, उस वृत्त के
ह। अर्थात् वे उस
करके भी वे अपूर्व
ता कहता है तो

कृपा नहीं होती ?
गिला के साथ साथ
ण करके आते हैं।
मुक्त कर दे सकते

उत्सव की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। दिन के साढ़े चार बजे के करीब स्वामी जी के दरवाजे खिड़कियाँ आदि सब खोल दिये गये। परन्तु उनका शरीर अस्वस्थ होने के कारण उनके पास किसीको जाने नहीं दिया गया।

४१

[स्थान • बेलूड मठ। वर्ष • १९०२ ई०]

पूर्व बग से लौटने के बाद स्वामी जी मठ में ही रहा करते थे और मठ के घरू कार्यों की देख-रेख करते तथा कभी कभी कोई कोई काम अपने हाथ से ही करते हुए समय बिताते थे। वे कभी अपने हाथ से मठ की जमीन खोदते, कभी पेड़, वेल, फल-फूलों के बीज बोया करते, और कभी कभी यदि कोई नौकर-चाकर अस्वस्थ हो जाने के कारण किसी कमरे में झाड़ू न लगा सका तो वे अपने हाथ से ही झाड़ू लेकर उस कमरे की झाड़ू-बुहार करने लगते थे। यदि कोई यह देखकर कहता, “महाराज, आप क्यों?”—तो उसके उत्तर में कहा करते थे, “इससे क्या?—गन्दगी रहने पर मठ के सभी लोगों को रोग हो जायगा।” उस समय उन्होंने मठ में कुछ गाय, हंस, कुत्ते और बकरियाँ पाल रखी थी। एक बड़ी बकरी को ‘हत्सी’ कहकर पुकारा करते और उसीके दूध से प्रातः काल चाय पीते। बकरी के एक छोटे बच्चे को ‘मटरू’ कहकर पुकारते। उन्होंने प्रेम से उसके गले में घुँघरू पहना दिये थे। बकरी का वह बच्चा प्यार पाकर स्वामी जी के पीछे पीछे घूमा करता और स्वामी जी उसके साथ पाँच वर्ष के बच्चे की तरह दौड़ दौड़कर खेला करते थे। मठ देखने के लिए नये नये आये हुए व्यक्ति विस्मित होकर कहा करते थे, “क्या ये ही विश्व-विजयी स्वामी विवेकानन्द हैं।” कुछ दिन बाद ‘मटरू’ के मर जाने पर स्वामी जी ने दुःखी होकर शिष्य से कहा था, “देख, मैं जिससे भी ज़रा प्यार करने जाता हूँ, वही मर जाता है।”

मठ की जमीन की सफाई तथा मिट्टी खोदने और बराबर करने के लिए प्रति वर्ष ही कुछ सन्याल स्त्री-पुरुष कुली आया करते थे। स्वामी जी उनके साथ कितना ईसते-खेलते रहते और उनके सुख-दुःख की बातें सुना करते थे। एक दिन कलकत्ते से कुछ विख्यात व्यक्ति मठ में स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आये। उस दिन स्वामी जी उन सन्यालों के साथ बातचीत में ऐसे मग्न थे कि स्वामी सुबोवानन्द ने जब आकर उन्हें उन सब व्यक्तियों के आने का समाचार दिया, तब उन्होंने कहा,

पेयो का उपभोग कर रहे हैं, इन्होंने कौन सा भोग बाकी रखा है ! और हमारे देश के लोग भूखो मर रहे हैं। माँ, उनके उद्धार का कोई उपाय न होगा ?” उस देश में धर्म-प्रचारार्थ जाने का मेरा एक यह भी उद्देश्य था कि मैं इस देश के लिए अन्न का प्रवन्ध कर सकूँ।

“देश के लोग दो वक्त दो दाने खाने को नहीं पाते, यह देखकर कभी कभी मन में आता है, छोड़ दे शख बजाना, घण्टी हिलाना, छोड़ दे लिखना-पढ़ना और स्वयं मुक्ति की चेष्टाएँ—हम सब मिलकर गाँव गाँव में घूमकर चरित्र और साधना के वल पर धनिकों को समझाकर, धन सग्रह करके ले आयें और दरिद्र-नारायण की सेवा करके जीवन बिता दें।

“देश इन गरीब-दुखियों के लिए कुछ नहीं सोचता है रे ! जो लोग हमारे राष्ट्र की रीढ़ हैं, जिनके परिश्रम से अन्न पैदा हो रहा है, जिन मेहतर डोमो के, एक दिन के लिए भी, काम बन्द करने पर शहर भर में हाहाकार मच जाता है—हाय ! हम क्यों न उनके साथ सहानुभूति करें, सुख-दुख में उन्हें सान्त्वना दें ! क्या देश में ऐसा कोई भी नहीं है रे ! यह देखो न—हिन्दुओं की सहानुभूति न पाकर मद्रास प्रान्त में हजारों पैरिया ईसाई बने जा रहे हैं, पर ऐसा न समझना कि केवल पेट के लिए ईसाई बनते हैं। असल में हमारी सहानुभूति न पाने के कारण वे ईसाई बनते हैं। हम दिन-रात उनसे केवल यही कहते रहे हैं, ‘छुओ मत, छुओ मत।’ देश में क्या अब दया-धर्म है भाई ? केवल छुआछूत-पन्थियों का दल रह गया है ! ऐसे आचार के मुख पर मार झाड़, मार लात ! इच्छा होती है—तेरे छुआछूत-पन्थ की सीमा को तोड़कर अभी चला जाऊँ—‘जहाँ कहीं भी पतित, गरीब, दीन, दरिद्र हो, आ जाओ’ यह कह कहकर, उन सभी को श्री रामकृष्ण के नाम पर बुला लाऊँ। इन लोगों के बिना उठे माँ नहीं जागेगी। हम यदि इनके लिए अन्न-वस्त्र की सुविधा न कर सके, तो फिर हमने क्या किया ? हाय ! ये लोग दुनियादारी कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए तो दिन-रात परिश्रम करके भी अन्न-वस्त्र का प्रवन्ध नहीं कर पाते। आओ, हम सब मिलकर इनकी आँखें खोल दें—मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, इनके और मेरे भीतर एक ही ब्रह्म—एक ही शक्ति विद्यमान है, केवल विकास की न्यूनाधिकता है। सभी अगो मे रक्त का संचार हुए बिना किसी भी देश को कभी उठते देखा है ? एक अग के दुर्बल हो जाने पर, दूसरे अग के सवल होने से भी उस देह से कोई बड़ा काम फिर नहीं होता, इस बात को निश्चित जान लेना।”

मिष्य—महाराज, इस देश के लोगों में कितने भिन्न भिन्न धर्म हैं, कितने विभिन्न भाव हैं—इन सबका आपस में मेल हो जाना तो बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है।

पेयो का उपभोग कर रहे हैं, इन्होंने कौन सा भोग बाकी रखा है। और हमारे देश के लोग भूखो मर रहे हैं। माँ, उनके उद्धार का कोई उपाय न होगा ?” उस देश में धर्म-प्रचारार्थ जाने का मेरा एक यह भी उद्देश्य था कि मैं इस देश के लिए अन्न का प्रवन्ध कर सकूँ।

“देश के लोग दो वक्त दो दाने खाने को नहीं पाते, यह देखकर कभी कभी मन में आता है, छोड़ दे शख वजाना, घण्टी हिलाना, छोड़ दे लिखना-पढ़ना और स्वयं मुक्ति की चेष्टाएँ—हम सब मिलकर गाँव गाँव में घूमकर चरित्र और साधना के बल पर धनिकों को समझाकर, धन संग्रह करके ले आये और दरिद्र-नारायण की सेवा करके जीवन बिता दें :

“देश इन गरीब-दुखियों के लिए कुछ नहीं सोचता है रे। जो लोग हमारे राष्ट्र की रीढ़ हैं, जिनके परिश्रम से अन्न पैदा हो रहा है, जिन मेहतर डोमो के, एक दिन के लिए भी, काम बन्द करने पर शहर भर में हाहाकार मच जाता है—हाय ! हम क्यों न उनके साथ सहानुभूति करें, सुख-दुख में उन्हें सान्त्वना दें। क्या देश में ऐसा कोई भी नहीं है रे। यह देखो न—हिन्दुओं की सहानुभूति न पाकर मद्रास प्रान्त में हजारों पैरिया ईसाई बने जा रहे हैं, पर ऐसा न समझना कि केवल पेट के लिए ईसाई बनते हैं। असल में हमारी सहानुभूति न पाने के कारण वे ईसाई बनते हैं। हम दिन-रात उनसे केवल यही कहते रहे हैं, ‘छुओ मत, छुओ मत।’ देश में क्या अब दया-धर्म है भाई ? केवल छुआछूत-पन्थियों का दल रह गया है। ऐसे आचार के मुख पर मार झाड़ू, मार लात ! इच्छा होती है—तेरे छुआछूत-पन्थ की सीमा को तोड़कर अभी चला जाऊँ—‘जहाँ कहीं भी पतित, गरीब, दीन, दरिद्र हो, आ जाओ’ यह कह कहकर, उन सभी को श्री रामकृष्ण के नाम पर बुला लाऊँ। इन लोगों के बिना उठे माँ नहीं जायेगी। हम यदि इनके लिए अन्न-वस्त्र की मुविधा न कर सके, तो फिर हमने क्या किया ? हाय ! ये लोग दुनियादारी कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए तो दिन-रात परिश्रम करके भी अन्न-वस्त्र का प्रवन्ध नहीं कर पाते। आओ, हम सब मिलकर इनकी आँखें खोल दे—मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, इनके ओर मेरे भीतर एक ही ब्रह्म—एक ही शक्ति विद्यमान है, केवल विकास की न्यूनाधिकता है। सभी जगों में रक्त का संचार हुए बिना किसी भी देश को कभी उठते देखा है ? एक अंग के दुर्बल हो जाने पर, दूसरे अंग के सबल होने में भी उस देह से कोई बड़ा काम फिर नहीं होता, इस बात को निश्चित जान लेना।”

गिप्य—महाराज, उस देश के लोगों में कितने भिन्न भिन्न धर्म हैं, कितने विभिन्न भाव हैं—इन सभका आपस में मेल हो जाना तो बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है।

स्वामी जी (कुछ रोपपूर्वक) —यदि किसी काम को कठिन मान लिया तो फिर यहाँ न जाना। यी समय कृष्ण की इच्छा से सब कुछ ठीक हो जायगा। तेरा काम ई-काचि-कर्म का विचार छोड़कर दीन-मुक्ति की सेवा करना। उसका परिणाम क्या होगा क्या न होगा यह सोचना तेरा काम नहीं है। तेरा काम है, सिर्फ काम करो जाना—फिर सब अपने हाथ ही हो जायगा। मेरे काम की पद्धति है लक्षक-कल-करना। एक ही, उसे योगना नहीं। लगत-का इस्तेमाल पहकते देख एक एक सहा प्रत्येक एक समय से एक एक देख के मानो तेज के रूप में लगे हुए हैं। उनके पास से अभिमुख होकर संकरो-कुमारों जोग बसतु का कल्याण कर गये हैं। तुम बुद्धिमान बनके हो। यहाँ पर रहने किन्हीं से आ रहे हो इतने दिन क्या किना भीसी हो? दूसरों के किए क्या एक बारगन भी नहीं देख सके? दूसरे बन्म से बाहर फिर बेदास आदि पठे जाना। इस धन्य में दूसरा की सेवा में यह देख के वा सब जानूँगे—मेरे पास आना सफल हुआ।

इन बातों को कहकर स्वामी जी फिर गम्भीर चिन्ता में मग्न हो गये। बोझ
समय बीतने के बाव में बोले “यदि इसकी उपस्था करने वाली सार समझा है कि जीव
जीव में वे अभिप्रेत हैं। इससे अभिप्रेत ईश्वर और कुछ भी नहीं। जो जीवों पर
रखा करता है। वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा कर रहा है।

जब चण्डाल भूतों की आँखों से चमकते हुए बाहर निकलने पर वे और विस्तर पर छटक सिद्ध
 थे कहने लगे "बोना पैरा का बच्चा बना होवे। दिख्य नाच की नाचपीठ पे
 भयभीत और स्तब्ध होकर स्वयं जागे खड़ी बह रहा था। जटपूज जब साहस पाकर
 बड़ी लूणी से स्वामी जी की चरण-सेवा करने बैठा। बोही बेर बाबू स्वामी जी ने
 उसे धम्कोकर कर कहा 'जाब मिन बो कुछ कहा है जय बाटों को मम ने गूँबकर
 रखना' कही मुन बाबा।

५३

[स्वान्तः शैलकु मठः वर्षः १९२३ का प्रारम्भ]

आज मणिमार है। पिछ्म सम्मया ने पहले ही मठ में आ गया है। मठ में आजकल धारम-अधम जय-राज का बहुत खोग है। स्वामी जी ने आज्ञा दी है कि ब्रह्मचारी और मत्स्याही धर्म को पूज खड़े उतार मणिमार में जाकर जय-ध्यान करना होगा। स्वामी जी की निश को एक प्रकार मही के ही बरकर है। प्रातः प्रातः

71

विशेष है कि प्रिन्स के
सौम्य स्वभाव के लिए।

न रक्षा यत् ।

नियंत्रण के

१६ श्री १८ कृ १८
१९ श्री १८ कृ १८

संयोजक

पुनः प्रकृतौ

सर्व न पुरुष गन्ता है

श्री गणेशाय नमः

सर्वप्रथम १ मारा
कमाला...

ब. न. म. म. म. म.

प्राप्त करेगा।

[illegible]

१०५

1. *सर्वज्ञान*

निम्नलिखित नमूने देखिए

१५५

子

...

...

मूल्य

कमल की

10

100

१। राजा राज

2

1

70

11

तीन बजे से ही विस्तर से उठकर बैठे रहते हैं। एक घण्टा खरीदा गया है—तडके सभी को जगाने के लिए। मठ के प्रत्येक कमरे के पास जाकर जोर जोर से वह घण्टा बजाया जाता है।

शिष्य ने मठ में आकर स्वामी जी को प्रणाम किया। प्रणाम स्वीकार करते ही वे बोले, “ओ रे, मठ में आजकल कैसा साधन-भजन हो रहा है, सभी लोग तडके और सायकाल बहुत देर तक जप-ध्यान करते हैं। वह देख, घण्टा लाया गया है, उसीसे सबको जगाया जाता है। अरुणोदय से पहले सभी को नींद छोड़कर उठना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, ‘प्रातः काल और सायकाल मन सात्त्विक भावों से पूर्ण रहता है, उसी समय एकाग्र मन से ध्यान करना चाहिए।’”

“श्री रामकृष्ण के देह-त्याग के बाद हम वराहनगर के मठ में कितना जप-ध्यान किया करते थे। सुबह तीन बजे सब जाग उठते थे। शौच आदि के बाद कोई स्नान करके और कोई कपड़े बदलकर मन्दिर में जाकर जप-ध्यान में डूब जाया करता था। उस समय हम लोगो में क्या वैराग्य का भाव था—दुनिया है या नहीं, इसका पता ही न था। शशि (स्वामी रामकृष्णानन्द) चौबीस घण्टे श्री रामकृष्ण की सेवा करता रहता था—घर की गृहिणी की तरह। भिक्षा माँगकर श्री रामकृष्ण के भोग आदि की और हम लोगो के खिलाने-पिलाने की सारी व्यवस्था वह स्वयं करता था। ऐसे दिन भी गये हैं, जब सबेरे से चार-पाँच बजे शाम तक जप-ध्यान चलता रहता था। शशि फिर खाना लेकर बहुत देर तक बैठा रहता और अन्त में किसी तरह से घसीटकर हमें जप-ध्यान से उठा दिया करता था। अहा, शशि की कैसी निष्ठा देखी है।”

शिष्य—महाराज, मठ का खर्च उन दिनों कैसे चलता था ?

स्वामी जी—कैसे चलता था, क्या प्रश्न किया तूने ? हम ठहरे साधु-सन्यासी। भिक्षा माँगकर जो आता था, उसीसे सब चला करता था। आज सुरेश बाबू, बलराम बाबू नहीं हैं। वे दो व्यक्ति आज होते तो इस मठ को देखकर कितने आनन्दित होते ! सुरेश बाबू का नाम नुना है न ? उन्हें एक प्रकार से इस मठ का संस्थापक ही कहना चाहिए। वे ही वराहनगर मठ का सारा खर्च चलाते थे। मुझे मित्र उस समय हम लोगो के लिए बहुत सोचा करते थे। उनकी भक्ति और विश्वास की तुलना नहीं।

शिष्य—महाराज, मुना है, उनकी मृत्यु के समय आप लोग उनसे मिलने के लिए विशेष नहीं जाया करते थे।

स्वामी जी—उनके रिश्तेदार जाने देते, तब न ? जाने दे, उनमें अनेक बातें हैं। परन्तु इतना जान लेना, समाज में तू जीवित है या मर गया है, इनसे तेरे

आदि देखकर तो कभी वदनाम नहीं करते ? हम सत्कार्य करते जायेंगे—जो वदनाम करेंगे, उन्हें करने दो। हम उनकी ओर देखेंगे भी नहीं—इसी भाव से कहा गया है, 'लोग कीड़े-मकोड़े हैं।' जिसकी ऐसी उदामीन वृत्ति है, उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है—हाँ, किसी किसी का ज़रा विलम्ब से होता है, परन्तु होता है निश्चित। हम लोगो की ऐसी ही उदासीन वृत्ति थी, इसीलिए थोड़ा बहुत हो पाया। नहीं तो देखते ही हो, हमारे कैसे दुःख के दिन बीते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि भोजन न पाकर रास्ते के किनारे एक मकान के बरामदे में बेहोश होकर पड़ा था। सिर पर थोड़ी देर वर्षा का जल गिरता रहा, तब होश में आया। एक दूसरे अवसर पर दिन भर खाने को न पाकर कलकत्ते में यह काम, वह काम करता हुआ घूम-घामकर रात को दस-ग्यारह बजे मठ में आया, तब कुछ खा सका और ऐसा सिर्फ एक दिन ही नहीं हुआ।

इन बातों को कहकर स्वामी जी अन्यमनस्क होकर थोड़ी देर बैठे रहे। बाद में फिर कहने लगे—

“ठीक ठीक सन्यास क्या आसानी से होता है रे ? ऐसा कठिन आश्रम और दूसरा नहीं। जरा भी नीति-विरुद्ध पैर पड़े कि पहाड़ से एकदम खड्ड में गिरे—हाथ-पैर सब टकराकर चकनाचूर। एक दिन मैं आगरे से वृन्दावन पैदल जा रहा था। पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वृन्दावन से करीब एक कोस की दूरी पर था—देखा, रास्ते के किनारे एक व्यक्ति बैठकर तम्बाकू पी रहा है। उसे देखकर मुझे भी तम्बाकू पीने की इच्छा हुई। मैंने उससे कहा, 'अरे भाई, ज़रा मुझे भी चिलम देगा ?' वह मानो सकुचाता हुआ बोला, 'महाराज, हम भगी है।' सस्कार तो है ही।—यह सुनकर मैं पीछे हट गया, और बिना तम्बाकू पिये ही फिर रास्ता चलने लगा। पर थोड़ी दूर जाकर मन में विचार आया, 'अरे, मैंने तो सन्यास लिया है, जाति, कुल, मान सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी उस व्यक्ति ने जब अपने को भगी बताया तो मैं पीछे क्यों हट गया ? उसका छुआ हुआ तम्बाकू भी न पी सका।' ऐसा सोचकर मन व्याकुल हो उठा। उस समय करीब दो फर्लांग रास्ता चल आया था। पर फिर लौटकर उसी मेहतर के पास आया, देखता हूँ, अब भी वह व्यक्ति वही पर बैठा है। मैंने जाकर जल्दी से कहा—'अरे भैया, एक चिलम तम्बाकू भरकर ले आ।' उसने फिर कहा कि वह मेहतर है। पर मैंने उसकी मनाही की कोई परवाह न की और कहा, 'चिलम में तम्बाकू देना ही पड़ेगा।' वह फिर क्या करता ?—अन्त में उसने चिलम भरकर मुझे दे दी। फिर आनन्द से तम्बाकू पीकर मैं वृन्दावन आया। अतएव सन्यास लेने पर इस बात की परीक्षा लेनी होती है कि वह व्यक्ति स्वयं जाति-वर्ण के परे चला गया है या नहीं। ठीक

दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊर्ध्व, अब सभी दिशाओं में शुभ सकल्प के विचारों को बिखेरकर ध्यान में बैठा कर। ऐसा पहले-पहल करना चाहिए। उसके बाद स्थिर बैठकर (किसी भी ओर मुंह करके बैठने से कार्य हो सकता है) मंत्र देते समय जैसा मैंने कहा है, उस प्रकार ध्यान किया कर। एक दिन भी क्रम न तोड़ना। काम-काज की झलट रहे तो कम में कम पन्द्रह मिनट तो अवश्य ही कर लेना। एकनिष्ठ न रहने से कुछ नहीं होता।

स्वामी जी ऊपर जाते जाते कहने लगे—“अब तुम लोगों की थोड़े ही में आत्मवृष्टि खुल जायगी। जब तू यहाँ पर आ पड़ा है, तो मुक्ति-उक्ति तो तेरी मुट्ठी में है। इस समय ध्यान आदि करने के अतिरिक्त इस दुःखपूर्ण ससार के कष्टों को दूर करने के लिए भी कमर कसकर काम में लग जा। कठोर साधना करते करते मैंने इस शरीर का मानो नाश कर डाला है। इस हाड-मांस के पिंजड़े में अब कुछ नहीं रहा। तुम लोग अब काम में लग जाओ, मैं ज़रा विश्राम करूँ। और कुछ नहीं कर सकता है तो ये सब जितने शास्त्र आदि पढ़े हैं, उन्हींकी बातें जीव को जाकर सुना। इससे बढ़कर और कोई दान नहीं। ज्ञान-दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है।”

४४

[स्यान बेलूड मठ। वर्ष १९०२ ई०]

स्वामी जी अभी मठ में ही ठहरे हैं। शास्त्र-वर्चा के लिए मठ में प्रतिदिन प्रश्नोत्तर-कक्षा चल रही है। इस कक्षा में स्वामी शुद्धानन्द, विरजानन्द तथा स्वरूपानन्द प्रवान जिज्ञासु हैं। इस प्रकार शास्त्रालोचना का निर्देश स्वामी जी ‘वर्चा’ शब्द द्वारा किया करते थे और सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को सदैव यह ‘वर्चा’ करने के लिए उत्साहित करते थे। किसी दिन गीता, किसी दिन भागवत, तो किसी दिन उपनिषद् या ब्रह्मसूत्र भाष्य की वर्चा हो रही है। स्वामी जी भी प्रायः प्रतिदिन वहाँ पर उपस्थित रहकर प्रश्नों की मीमांसा कर रहे हैं। स्वामी जी के आदेश पर एक ओर जैसी कठोर नियम के साथ ध्यान-वारणा चल रही है, दूसरी ओर उसी प्रकार शास्त्र-वर्चा के लिए प्रतिदिन उक्त कक्षा चल रही है। उनकी आज्ञा को मानते हुए सभी उनके चलाये हुए नियमों का पालन करके चला करते थे। मठवासियों के भोजन-शयन, पाठ, ध्यान आदि सभी

विरजानन्द
नानि, वेदिक
र मित्रों की
हृन्ना प्रान्त
जाना है—समाप्त
न गुरु हाथ दिव्य
नाना गान है
तां वा बार शब्द
या। बन्धि पत्त
नव घना हाती
न पकेले ध्यान
या नीतर सा
ह गति। ध्यान
मिथ कुण्डलिना
ता माँ। धीरे धीरे
क मन्य एकदम
उनकी कुण्डलिना
ऊपर जाती है, ऊपर
न का एकदम गर्त में
। यही एक बड़ा योग
अवश्य हो जाती है।
तल काम प्रवृत्ति का
जना से स्त्री-पुरुष
बन जाते थे। मैंने
वृत्ति की अधिकता
ही वैसा होता है।
मे मैंने नहीं पड़ा।

मुक्तभाव से गुरु
न करना, सामने
हल घड़ी करना।
तल हो। उत्तर

समय घूमने निकलेंगे—स्वामी प्रेमानन्द को साथ चलने के लिए तैयार होने को कहा है। शिष्य की बहुत इच्छा है कि वह स्वामी जी के साथ जाय, परन्तु स्वामी जी की अनुमति पाये बिना जाना उचित नहीं है। यह सोचकर वह बैठा रहा। स्वामी जी अलखल्ला तथा गेरुआ कनटोप पहनकर एक मोटा डण्डा हाथ में लेकर बाहर निकले। पीछे स्वामी प्रेमानन्द चले। जाने के पहले शिष्य की ओर ताककर कहने लगे, “चल, चलेगा ?” शिष्य कृतकृत्य होकर स्वामी प्रेमानन्द के पीछे पीछे चल दिया।

न जाने क्या सोचते सोचते स्वामी जी कुछ अनमने से होकर चलने लगे। धीरे धीरे ग्रॅण्ड ट्रक रोड पर आ पहुँचे। शिष्य ने स्वामी जी का उक्त प्रकार का भाव देखकर कुछ वातचीत आरम्भ करके उनकी चिन्ता को भग करने का साहस किया, पर उसमें सफलता न पाकर वह प्रेमानन्द महाराज के साथ अनेक प्रकार से वार्तालाप करते करते उनसे पूछने लगा, “महाराज, स्वामी जी के महत्त्व के बारे में श्री रामकृष्ण आप लोगों से क्या कहा करते थे—कृपया बतलाइए।” उस समय स्वामी जी थोड़ा आगे आगे चल रहे थे।

स्वामी प्रेमानन्द—बहुत कुछ कहा करते थे, तुझे एक दिन में क्या बताऊँ ? कभी कहा करते थे, ‘नरेन अखण्ड के घर से आया है।’ कभी कहा करते थे, ‘नरेन मेरी ससुराल है।’ फिर कभी कहा करते थे, ‘ऐसा व्यक्ति जगत् में न कभी आया है, न आयेगा।’ एक दिन बोले, ‘महामाया उनके पास जाते डरती है।’ वास्तव में वे उस समय किसी देवी-देवता के सामने सिर न झुकाते थे। श्री रामकृष्ण ने एक दिन उन्हें सन्देश (एक प्रकार की मिठाई) के भीतर भरकर श्री जगन्नाथ देव का प्रसाद खिला दिया था। वाद में श्री रामकृष्ण की कृपा से सब देख सुनकर धीरे धीरे उन्होंने सब माना।

शिष्य—मेरे साथ रोज़ कितनी हँसी करते हैं, परन्तु इस समय ऐसे गम्भीर बने हैं कि बात करने में भी भय हो रहा है।

स्वामी प्रेमानन्द—असली बात तो यह है कि महापुरुष कब किस भाव में रहते हैं, यह समझना हमारी मन-बुद्धि के परे है। श्री रामकृष्ण के जीवित काल में देखा है, नरेन को दूर से देखकर वे समाधिमग्न हो जाते थे। जिन लोगों की छुई हुई चीजों को खाने से वे दूसरों को मना करते थे, उनकी छुई हुई चीजें अगर नरेन खा लेता तो कुछ न कहते थे। कभी कहा करते थे, ‘माँ, उसके अद्वैत ज्ञान को दबाकर रख—मेरा बहुत काम है।’ इन सब बातों को अब कौन समझेगा—और किससे कहूँ ?

शिष्य—महाराज, वास्तव में कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि वे मनुष्य

स्वामी जी—विवाह किया है तो क्या हुआ? माँ-बाप, भाई-बहन को अन्न-वस्त्र देकर जैसे पाल रहा है, वैसे ही स्त्री का पालन भी कर, वस। धर्मोपदेश देकर उसे भी अपने पथ में खींच ले। महामाया की विभूति मानकर उसे सम्मान की दृष्टि से देखा कर। धर्म-पालन में 'सहर्षामिणी' मान कर और दूसरे समय जैसे अन्य दस व्यक्ति देखते हैं, वैसे ही तू भी देखा कर। इस प्रकार सोचते सोचते देखेगा कि मन की चंचलता एकदम मिट जायगी। भय क्या है?

स्वामी जी की अभयवाणी सुनकर शिष्य को कुछ विश्वास हुआ।

भोजन के बाद स्वामी जी अपने बिस्तर पर जा बैठे। अन्य सब लोगो का अभी प्रसाद पाने का समय नहीं हुआ था, इसलिए शिष्य को स्वामी जी की चरण-सेवा करने का अवसर मिल गया।

स्वामी जी भी उसे मठ के सब निवासियों के प्रति श्रद्धावान बनने का आदेश देने के सिलसिले में कहने लगे, "ये जो सब श्री रामकृष्ण की सन्तानों को देख रहा है, वे सब अद्भुत त्यागी हैं। इनकी सेवा करके लोगो की चित्त-शुद्धि होगी—आत्म-तत्त्व प्रत्यक्ष होगा। परिप्रश्नेन सेवया—गीता का कथन सुना है न? इनकी सेवा किया कर। उससे ही सब कुछ हो जायगा। तुझ पर इनका कितना प्रेम है, जानता है?

शिष्य—परन्तु महाराज, इन लोगो को समझना बहुत ही कठिन मालूम होता है—एक एक व्यक्ति का एक एक भाव।

स्वामी जी—श्री रामकृष्ण कुशल बागवान थे न! इसीलिए तरह तरह के फूलों से सघरूपी गुलदस्ते को तैयार कर गये हैं। जहाँ का जो कुछ अच्छा है, सब इसमें आ गया है—समय पर और भी कितने आयेंगे। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, 'जिसने एक दिन के लिए भी निष्कपट चित्त से ईश्वर को पुकारा है, उसे यहाँ पर आना ही पड़ेगा।' जो लोग यहाँ पर हैं, वे एक एक महान् सिंह हैं। ये मेरे पास दबकर रहते हैं, इसीलिए कही इन्हे मामूली आदमी न समझ लेना। ये ही लोग जब निकलेंगे तो इन्हे देखकर लोगो को चैतन्य प्राप्त होगा। इन्हे अनन्त भावमय श्री रामकृष्ण के शरीर का अंश जानना। मैं इन्हे उसी भाव से देखता हूँ। वह जो राखाल है, उसके सदृश धर्मभाव मेरा भी नहीं है। श्री रामकृष्ण उसे मानस-पुत्र मानकर गोदी में लेते थे, खिलाते थे—एक साथ सोते थे। वह हमारे मठ की शोभा है—हमारा बादशाह है। बाबूराम, हरि, सारदा, गंगाधर, शरद, शशि, सुबोध आदि की तरह ईश्वर-पद विश्वासी लोग पृथ्वी भर में ढूँढ़ने पर भी शायद न पा सकेगा। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति धर्म-शक्ति का मानो एक एक केन्द्र है। समय आने पर उन सबकी शक्ति का विकास होगा।

स्वामी जी—विवाह किया है तो क्या हुआ? माँ-बाप, भाई-बहन को अन्न-वस्त्र देकर जैसे पाल रहा है, वैसे ही स्त्री का पालन भी कर, वस। धर्मोपदेश देकर उसे भी अपने पथ में खींच ले। महामाया की विभूति मानकर उसे सम्मान की दृष्टि से देखा कर। धर्म-पालन में 'सहर्षामिणी' मान कर और दूसरे समय जैसे अन्य दस व्यक्ति देखते हैं, वैसे ही तू भी देखा कर। इस प्रकार सोचते सोचते देखेगा कि मन की चंचलता एकदम मिट जायगी। भय क्या है?

स्वामी जी की अभयवाणी सुनकर शिष्य को कुछ विश्वास हुआ।

भोजन के बाद स्वामी जी अपने बिस्तर पर जा बैठे। अन्य सब लोगो का अभी प्रसाद पाने का समय नहीं हुआ था, इसलिए शिष्य को स्वामी जी की चरण-सेवा करने का अवसर मिल गया।

स्वामी जी भी उसे मठ के सब निवासियों के प्रति श्रद्धावान बनने का आदेश देने के सिलसिले में कहने लगे, "ये जो सब श्री रामकृष्ण की सन्तानों को देख रहा है, वे सब अद्भुत त्यागी हैं। इनकी सेवा करके लोगो की चित्त-शुद्धि होगी—आत्म-तत्त्व प्रत्यक्ष होगा। परिप्रश्नेन सेवया—गीता का कथन सुना है न? इनकी सेवा किया कर। उससे ही सब कुछ हो जायगा। तुझ पर इनका कितना प्रेम है, जानता है?

शिष्य—परन्तु महाराज, इन लोगो को समझना बहुत ही कठिन मालूम होता है—एक एक व्यक्ति का एक एक भाव।

स्वामी जी—श्री रामकृष्ण कुशल बागवान थे न! इसीलिए तरह तरह के फूलों से सघरूपी गुलदस्ते को तैयार कर गये हैं। जहाँ का जो कुछ अच्छा है, सब इसमें आ गया है—समय पर और भी कितने आयेंगे। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, 'जिसने एक दिन के लिए भी निष्कपट चित्त से ईश्वर को पुकारा है, उसे यहाँ पर आना ही पड़ेगा।' जो लोग यहाँ पर हैं, वे एक एक महान् सिंह हैं। ये मेरे पास दबकर रहते हैं, इसीलिए कही इन्हे मामूली आदमी न समझ लेना। ये ही लोग जब निकलेंगे तो इन्हे देखकर लोगो को चैतन्य प्राप्त होगा। इन्हे अनन्त भावमय श्री रामकृष्ण के शरीर का अंश जानना। मैं इन्हे उसी भाव से देखता हूँ। वह जो राखाल है, उसके सदृश धर्मभाव मेरा भी नहीं है। श्री रामकृष्ण उसे मानस-पुत्र मानकर गोदी में लेते थे, खिलाते थे—एक साथ सोते थे। वह हमारे मठ की शोभा है—हमारा बादशाह है। बाबूराम, हरि, सारदा, गंगाधर, शरद, शशि, सुबोध आदि की तरह ईश्वर-पद विश्वासी लोग पृथ्वी भर में ढूँढ़ने पर भी शायद न पा सकेगा। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति धर्म-शक्ति का मानो एक एक केन्द्र है। समय आने पर उन सबकी शक्ति का विकास होगा।

मही है परन्तु फिर बावपील युक्ति-विचार करते समय मनुष्य जीने लगते हैं।
ऐसा प्रतीत होता है। मानो किसी आचरण द्वारा उस समय वे अपने स्वल्प को
समझने लगे हैं।

स्वामी प्रेमोदानन्द—श्री रामकृष्ण कहा करते थे 'बह (नरेन) जब जान जायाग कि बह स्वय फौन है, ठी फिरे हस हाथीरे मे मही खेगा' भका बापपा। इसीलिए काम-काज मे मरेन का मन काम खूने पर हम निश्चित एहत हैं। जे बाबिक ध्यान-बारका करते देखकर हमें प्रय लगता है।

आकाश ध्यान-माया काट करके हम सब उड़ते हैं। उस समय स्वामी प्रेमनाथ जीर धिय को पास पास बैठ कर उठोने पूछा "क्यों रे मुम दोनों की आपस में क्या बातचीत हो रही थी ?" धिय ने कहा "यही सब बीर एमकल्प के सम्बन्ध में माना प्रसार की बातें हो रही थीं।" उत्तर सुनकर श्री स्वामी जी फिर जगने होकर चलेते चलेते सब में लौट आये और हम के ज्ञाम के पेड़ के नीचे को कैम पड़िया उनके कैम के स्थिर बिन्दी की थी। उस पर आकर हमें पड़ा। बाड़ी देर बिन्धाम उनके के बार हाथ-मुँह बोकर वे ऊपर के बरामदे में सब बीर उठते हुए धिय से कहने लगे "तू जगने बैध से बेगनाम का प्रसार क्यों नहीं करते तुम पाता ?" बहो पर शास्त्रिक मत का बड़ा जोर है। अद्वैतधर्म के सिद्धान्त से सब नाम को हिना है तो बैध है। सब पातुमा कि तू बेगनाम-राजी है। उस बैध में पहिन्ना एक बेगनाम की सहाय वास्तुमा लोके है—उसमें उपनिषद् ब्रह्मसूत्र भाषि सब पड़ा। सड़कों को बड़ाचर की विधा है बीर पाचार्य करके तांत्रिक विषयों को हटा दे। गुना है मुम्हारे सब में लौग कैमस व्यास छात्र की कठिन-मठिन पढ़ाई है। उसमें है क्या ? व्यासि ज्ञान बीर अनुमान—बीर पर सा नैमायिक विषयों का सहीमा सब पाचार्य चखता है। उच्छेता ज्ञानज्ञान-प्राप्ति से क्या कोई विरोध सहायता मिलती है ? लोक ? बेगनाम द्वारा प्रविशित ब्रह्म-प्राप्ति का वज्र-वाण्ड हुए बिना क्या बैध के उड़ार का कोई चपचाका है ? तू अपने ही देह में दा माग मराधुम है मयाव पर ही सही सब अनुप्राप्ति (पाठ-पात्ता) लीज है। उनम दूध सब पाचार्य का वज्र-वाण्ड होमा बीर की राम हृदय के जीम-मठिन की चर्चा होती। ऐसा करने पर छेद अपने बन्धनाम के साथ ही माग विजने दूने दो लोगी का ही बन्धनाम होमा। गुसे कठिन-नाम की होमा।

तित्त—अद्वाराज से नाम-मया की जागरिता नहीं रहता। फिर भी आप जैसा
 कर रहे हैं। अभी अभी देखी भी वैसी दृष्टा अवसर होती है। वस्तु विवाह करते
 क्ष-मृगशी के ऐसा अव- मया है कि नहीं मय की बात सम ही है न रह जाय।

सप्त

बस-मार्ग ५०

Figure 1

रम्य की

दोषी मंडळ

बायल

बस संख्या
पृष्ठ संख्या

五

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

पृष्ठ ३

1999

在

24

1994

1997

॥ ॥

श्री २२२

५३३

१५५

11

9

रचना ।

५५

75

7

77

15

—

अहंकारशून्यता की बात सोचने लगा। वे जब समीप आये तो शिष्य ने उनके चरणों में प्रणत होकर उनके एकाएक कलकत्ता आने का कारण पूछा।

स्वामी जी—एक काम से आया था। चल, तू मठ में चलेगा। थोड़ा भुना हुआ चना खा न? अच्छा नमक-मसालेदार है।

शिष्य ने हँसते हँसते प्रसाद लिया और मठ में जाना स्वीकार किया।

स्वामी जी—तो फिर एक नाव देख।

शिष्य भागता हुआ किराये पर नाव लेने दौड़ा। किराये के सम्बन्ध में माझियों के साथ बातचीत चल रही है, इसी समय स्वामी जी भी वहाँ पर आ पहुँचे। नाववाले ने मठ पर पहुँचा देने के लिए आठ आने माँगे, शिष्य ने दो आने कहा। “इन लोगों के साथ क्या किराये के बारे में लड़ रहा है?” यह कहकर स्वामी जी ने शिष्य को चुप किया और माझी से कहा, “चल, आठ आने ही दूँगा” और नाव पर चढ़े। भाटे के प्रबल वेग के कारण नाव बहुत धीरे धीरे चलने लगी और मठ तक पहुँचते पहुँचते क़रीब डेढ़ घण्टा लग गया। नाव में स्वामी जी को अकेला पाकर शिष्य को निःसकोच होकर सारी बातें उनसे पूछ लेने का अच्छा अवसर मिल गया। इसी वर्ष के २० आषाढ (बगला) को स्वामी जी ने देहत्याग किया था। उस दिन गंगा जी पर स्वामी जी के साथ शिष्य का जो वार्तालाप हुआ, वही यहाँ पाठकों को उपहार के रूप में दिया जाता है।

श्री रामकृष्ण के गत जन्मोत्सव में शिष्य ने उनके भक्तों का ‘महिमा-कीर्तन-स्तव’ छपवाया था, उसका प्रसंग उठाकर स्वामी जी ने उससे पूछा, “तुने अपने रचित स्तव में जिन जिन का नाम लिया है, कैसे जाना कि वे सभी श्री रामकृष्ण के लीला-सहचर हैं?”

शिष्य—महाराज! श्री रामकृष्ण के सन्यासी और गृही भक्तों के पास इतने दिनों से आता-जाता रहा हूँ, उन्हींके मुख से सुना है कि वे सभी श्री रामकृष्ण के भक्त हैं।

स्वामी जी—श्री रामकृष्ण के भक्त हो सकते हैं, परन्तु सभी भक्त तो उनके लीला-सहचरों के अन्तर्गत नहीं। उन्होंने काशीपुर के बगीचे में हम लोगों से कहा था, ‘माँ ने दिखा दिया, ये सभी लोग यहाँ के (मेरे) अन्तरंग नहीं हैं।’ स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार के भक्तों के सम्बन्ध में उन्होंने उस दिन ऐसा कहा था।

उसके बाद वे अपने भक्तों के सम्बन्ध में जिस प्रकार उच्च तथा इतर कोटि का निर्देश किया करते थे, वह बात कहते हुए धीरे धीरे स्वामी जी शिष्य को भली भाँति समझाने लगे कि गृहस्थ और सन्यासी जीवन में कितना अन्तर है।

[१०२ ई०]

वहलते देखा कि
सर हो रहे हैं।
देव श्री स्वामी

चनावूर है।
तब स्वामी जी
होकर उनकी

शिव्य विस्मित होकर बुनने लगा। स्वामी जी ने फिर कहा "परन्तु तुम्हारे बेष से नाम महाशय के अतिरिक्त और कोई न जाया। और दो-एक ने भी राम कृष्ण को देखा था पर वे उन्हें समझ न सके।" भाग महाशय की बात याद करके स्वामी जी बोड़ी बैर के लिए स्थिर रह गये। स्वामी जी ने गुना वा एक समय भाग महाशय के घर में गया जी का छम्माटा निकल पड़ा था। उस बात का स्मरण कर के शिव्य से कहते सने "जरे, यह बटमा क्या भी बीक हो ?

शिव्य—महाशय मैंने भी उस बटमा के बारे गुना है—पर जोसों नहीं देखी। गुना है एक बार महाशयणी योग में अपने पिता जी को साथ लेकर भाग महाशय कलकत्ता जाने के लिए तैयार हुए। परन्तु बीच में गाड़ी न पाकर तीन-चार दिन नारायणपर्व में ही रहकर बर छीट जाये। लाचार होकर भाग महाशय ने कलकत्ता जाने का इरादा छोड़ दिया और अपने पिता जी से कहा 'अब मग मुझ हो तो मैं गया वहीं पर वा आयाँगी। इसके बाद 'योग' के समय पर एक दिन मकान के आंगन की खमीन छोड़कर एक बख का छम्माटा फूट निकला था—ऐसा गुना है। जिनहेने देखा था उनमें स अनेक व्यक्ति अभी तक जीवित हैं। मुझे उनका सग प्रामा होने के बहुत दिन पहले यह बटमा हुई थी।

स्वामी जी—दमम फिर आश्चर्य की क्या बात है ? वे चिह्नचरम महापुरुष थे—उनके लिए वँसा होने में से कुछ भी आश्चर्य नहीं मानता।

यह कहते रहते स्वामी जी ने बरबट बहमी और उन्हें नींद आने लगी।

यह देन शिव्य प्रभाव पाने के लिए उत्तर बका गया।

४५

[स्वामि : बलरत्ने से अठ में जाले हुए भाग पर। वर्ष : १९२६ ई.]

शिव्य ने बाक सींगरे प्रटर बलरत्ने के गया तट पर टाङ्गने इहल्ले देगा कि बोड़ी हुई पर एक नय्यामी आहीटी टोला घाट की ओर बहगर हो रहे हैं। वे अब पान बापे ही देगा कि भापु और कोई नहीं—अनीने गुरदेन जो स्वामी विशेवात्मक ही है।

स्वामी जी क अनें हाथ से पाक के पन के होने के गुना हुआ बनावुर है। आनन की तरफ लगे गाने के आनन में बग आ रहे हैं। अचिन्त्या स्वामी जी को उग बग के रागने पर बनावुर गाने हुए आने देन शिव्य विस्मित होकर अपनी

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

२२९

स्वामी जी—एकदम झूठा नहीं कहा जा सकता, परन्तु वे श्री रामकृष्ण के सम्बन्ध में जो कुछ कहते हैं, वह सब आशिक सत्य है। जिसमें जितनी क्षमता है, वह श्री रामकृष्ण का उतना अंश ही लेकर चर्चा कर रहा है। वैसा करना बुरा नहीं, परन्तु उनके भक्तों में यदि ऐसा किसीने समझा हो कि वह जो समझा है अथवा कह रहा है, वही एकमात्र सत्य है, तो वह बेचारा दया का पात्र है। श्री रामकृष्ण को कोई कह रहे हैं—तांत्रिक कौल, कोई कहते हैं—चैतन्य देव नारदीय भक्ति का प्रचार करने के लिए पैदा हुए थे, कोई कहते हैं—श्री रामकृष्ण की साधना उनके अवतारत्व में विश्वास की विरोधी है, कोई कहते हैं—सन्यासी बनना श्री रामकृष्ण की राय में ठीक नहीं—आदि आदि। इसी प्रकार की कितनी ही बातें गृही भक्तों के मुख से सुनेगा। उन सब बातों पर ध्यान न देना। श्री रामकृष्ण क्या हैं, वे कितने पूर्व अवतारों के जमे हुए भाव-राज्य के अधिराज हैं—इस बात को प्राण-पण से तपस्या करके भी मैं रत्ती भर नहीं समझ सका। इसलिए उनके सम्बन्ध में सयत होकर ही बात करना उचित है। जो जैसा पात्र है, उसे वे उतना ही देकर पूर्ण कर गये हैं। उनके भाव-समुद्र की एक बूंद को भी यदि धारण कर सके तो मनुष्य देवता बन सकता है। सब भावों का इस प्रकार का समन्वय, जगत् के इतिहास में क्या और कहीं भी ढूँढ़ने पर मिल सकता है? इसीसे समझ ले, उनके रूप में कौन देह धारण कर आये थे। अवतार कहने से तो उन्हें छोटा कर दिया जाता है। जब वे अपने सन्यासी सन्तानों को उपदेश दिया करते थे, तब बहुधा वे स्वयं उठकर चारों ओर खोज करके देख लेते थे कि वहाँ पर कोई गृहस्थ तो नहीं है। और जब देख लेते कि कोई नहीं है, तभी ज्वलन्त भाषा में त्याग और तपस्या की महिमा का वर्णन करते थे। उसी ससार-वैराग्य की प्रचण्ड उद्दीपना से ही तो हम ससार-त्यागी उदासीन हैं।

शिष्य—महाराज, वे गृहस्थ और सन्यासियों के बीच इतना अन्तर रखते थे ?

स्वामी जी—यह उनके गृही भक्तों से पूछकर देख। देखकर समझ क्यों नहीं लेता—उनकी जो सब सन्तान ईश्वर-प्राप्ति के लिए ऐहिक जीवन के सभी भोगों का त्याग करके पहाड़, पर्वत, तीर्थ तथा आश्रम आदि में तपस्या करते हुए देह-क्षय कर रही हैं वे बड़ी हैं, अथवा वे लोग जो उनकी सेवा, वन्दना, स्मरण, मनन कर रहे हैं और साथ ही ससार के माया-मोह में भी ग्रस्त हैं ? जो लोग आत्मज्ञान में, जीव-सेवा में जीवन देने को अग्रसर हैं, जो वचन से ऊर्ध्वरेता हैं, जो त्याग, वैराग्य के मूर्तिमान चल विग्रह हैं वे बड़े हैं, अथवा वे, जो मक्खी की तरह एक बार फूल पर बैठते हैं और दूसरे ही क्षण विष्ठा पर बैठ जाते हैं ? यह सब स्वयं ही समझकर देख।

स्वामी जी—जायिनी-बाबन का खेपन भी करेगा और धी रामध्वज को भी समझेगा—ऐसा न करी दुआ न हो सकता है। इस बात पर कभी शिरमान न बरता। धी रामध्वज ने चकली में छ अन्नक व्यक्त इस समय अपने को 'मिरर कोटि' मयराण' जाति बहुत प्रचार कर रहे हैं। उनका त्याग-नैराग्य तो कुछ भी न के नये, और बहते क्या हैं? ये सब धी रामध्वज ने अंतरण मन्त्र हैं। उन सब का तो हाथ काकर-रुह किया कर। जो त्यागिनी को देखते हैं, उन्को उवा प्राण बरके क्या होई? कभी काकर-बाबन के खेपन न जीवन् व्यतीत कर सक्ता है?

गिर्य—नो क्या महाराज जो लोग बलिगेदर म भी छमहज्ज ने पाव
छमिबिनु हुण थ उनमें से छमी सोप उनके भक्त नहीं?

स्वामी की पूँछ में उनमें एक उसी कोसले उलटने वाला पड़ता है।

स्वामी की पूँछ—हो—कौन बरता है? सभी जाग उठके पास आना-जाना करत घमें भी अनुमति भी ओर बगसर हुए हैं। हो रहे हैं और होये। वे सभी उत्तक भवन हैं। परन्तु अगली बात यह है कि सभी लोग उत्तक भवन नहीं। श्री रामायण कहा करते थे 'अभनार' के साथ दूसरे बसो के जिन्हें अधिपति देह प्राप्त कर जगत् में पधारते हैं। वे ही भगवान् के सत्तात्प पायें हैं। उन्होंने शास्त्र भगवान् कायं बने हैं या जगत् में सर्वथा न प्रसार पाये हैं। वह आज त्त कि अभनार में मनी-माषी एकमात्र के होते हैं जो कुपरा के सिद्ध मरीयादी हैं—जो लोग-मुरा को बार बिजा भी तरह धीवरत 'अधिपति' 'जीवित' आसीन्ये बने हैं। भगवान् ईसा के सिध्दयक मनी मर्यादी हैं। शास्त्र रामायण की सैन्य तथा मुन्दरे की साम्राज्य शास्त्र बरनेवाले मनी मर्यादी सर्व त्पादी मर्यादी हैं। वे मर्यादाहीनो युध्द-हरण के अन्तारगत जगत् में हटा-रिदा का प्रसार करने जाये हैं। वही वही मुता है—नाम-नामन के नाम को रहस्य भी को मर्याद अन्त का उद्धार करने या ईश्वर शक्ति का उद्धार बनाने हैं। मरने हुआ है। शिष्टय मुता म होते पय कुपरा की वीर मुता विदा आ मरता है? केवल वेदशास्त्र शिष्टय मुता सर्वत्र नर नरेणा—मर्यादाहीनो मी सर्व शाय वे मनी देना में मोह-मूक के मने में सर्व का उद्देश्य दे मने हैं। मने हीशान्न की बगमना है। हीशान्न मने को मरणा है—यथा युवे तथा पञ्च। अब भी बरी होना। अन्तःपञ्चमाला श्री रामायण श्री मर्यादी मनी मर्यादी मनी मोह-मूक के मने में मरने में मरने मुता नर नरे है और होना। स्वामी के अर्जित-रत कुपरा की बात रोटी आवाज की मर्याद मने में विहित हो जायगी। मने के बराने त्पादी मर्यादीमने ही सर्वशक्त की रक्षा और बराने के मने वेदशास्त्र बने। अन्तःपञ्चमाला

स्वामी—हीशान्न मनी श्री रामायण के मुताम अन्तःपञ्चमाला मनी मनी का शिष्टय बराने के को बरान कर रहे हैं वह मने मने?

(सत्य) — जी! फिर क्या भी सामयिक के मूलक मतलब तुम्हरी कानो की
[सत्य भिन्न प्रकार के जो प्रकार का रह ? वह जान ली?]

हो गयी। नाव भी धीरे धीरे मठ पर आ गयी। स्वामी जी उस समय एकाग्रचित्त हो गाना गा रहे थे—‘(केवल) आशार आशा भवे आसा, आसा मात्र सार हल। एखन सन्ध्यावेलाय घरेर छेले घरे निते चल।’ (केवल आशा की आशा में दुनिया में आना हुआ, (और) आना भर ही सार हुआ। अब साँझ के समय (मुझे) घर के लडके को घर ले चलो।)

गाना सुनकर शिष्य स्तम्भित होकर स्वामी जी के मुख की ओर देखता रह गया।

गाना समाप्त होने पर स्वामी जी कहने लगे, “तुम्हारे पूर्वी बगाल में सुकण्ठ गायक पैदा नहीं होते। माँ गंगा का जल पेट में गये बिना कोई सुकण्ठ गायक नहीं होता।”

किराया चुकाकर स्वामी जी नाव से उतरे और कुरता उतारकर मठ के पश्चिमी बरामदे में बैठ गये। स्वामी जी के गौर वर्ण और गेरुए वस्त्र ने सायकाल के दीपो के आलोक में अपूर्व शोभा धारण की है।

४६

[स्यान • बेलूड़ मठ। वर्ष • १९०२ ई०]

आज १३ आषाढ (बगाल सौर) है। शिष्य बाली से सायकाल के पूर्व मठ में आ गया है। उस समय उसके कार्य का स्यान वाली में ही है। आज वह ऑफिस-वाली पोशाक पहनकर ही आया है, कपड़ा बदलने का समय उसे नहीं मिला। आते ही स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करके उसने उनका कुशल-समाचार पूछा। स्वामी जी बोले—“अच्छा हूँ। (शिष्य की पोशाक देखकर) तू कोट-पैण्ट पहनता है, कॉलर क्यों नहीं लगाया?” ऐसा कहने के बाद पास में खड़े स्वामी सारदानन्द को बुलाकर कहा, “मेरे जो कॉलर हैं, उनमें से दो कॉलर कल (प्रातः काल) इसे दे देना तो।” स्वामी सारदानन्द जी ने उनके आदेश को शिरोधार्य कर लिया।

उसके पश्चात् शिष्य मठ के एक दूसरे कमरे में उस पोशाक को उतारकर मुँह-हाथ धोकर स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी ने उस समय उससे कहा, “आहार, पोशाक और जातीय आचार-व्यवहार का परित्याग करने पर, धीरे धीरे जातीयता लुप्त हो जाती है। विद्या मभी से सीखी जा सकती है, परन्तु जिस

१) कृपा प्राप्त
न्यास ले लें—

फिर किसी भी
काम-काज में
ही कृपा कभी

ठाकर स्वामी
क्रिया, उसका

देख सकोगे।
रना पड़ेगा।
को बह जाना

उनका प्रसंग

मा वे ही हैं।

र का क्या

सत्संग कर
सन्तानों में
प्रकट होंगे।

रे सभी की
ह तो कभी

— मैं उनके
हैं भला बुरा

गा जी की
धीरे शाम

शिष्य—परन्तु महाराज बिम्बोने उनकी (श्री रामकृष्ण की) कृपा प्राप्त कर ली है उनकी फिर गृहस्त्री कैसी? वे घर पर रहे या सम्प्राप्त थे हैं—
दोगो ही बराबर है। मुझे तो ऐसा ही लगता है।

स्वामी जी—निम्ने उनकी कृपा प्राप्त हुई है उनकी मन-बुद्धि फिर किसी भी तरह संसार में बाधित नहीं हो सकती। कृपा की परीक्षा तो है। काम-काज में लगाना पड़ेगा। वही यदि किसीकी न हुई तो उसने ही समझने की कृपा नहीं की। ठीक ठीक प्राप्त नहीं की।

पूर्व प्रसंग इसी प्रकार समाप्त होने पर शिष्य ने दूसरी बात उठाकर स्वामी जी से पूछा 'महाराज आपने जो शैल शिखर में इतना परिश्रम किया उसका क्या परिणाम हुआ ?

स्वामी जी—क्या हुआ ? इसका केबल बोझ ही साथ तुम कोम देल सकीने। समय पर समयसे संस्था को सभी उपकरण का उत्तरदाय प्रहण करना पड़ेगा। इसका अभी प्रारम्भ मात्र हुआ है। इस प्रबल बाढ़ के बेग ने सभी को बह बामा प्रयेग।

सिष्य—आप श्री रामायण के बारे में और कुछ कहिए। उनका प्रसन आपके मुख से सुनने में अच्छा लगता है।

स्वामी जी—वही तो कितना बिग रात सुन रहा है। उनकी उपमा बे ही है।
धनकी लुब्धा का क्या कोई है रे?

शिष्य—भगवान् हम तो उन्हें बैठा नहीं सकते। हमारे उद्धार का क्या उपाय है ?

स्वामी जी—साक्षात् उनकी हृदय-मात्र इत सब साधुओं का सत्त्व कर रहा है तो फिर उन्हें कैसे मही देला बोल ? वे अपनी त्यागी सत्थाओं में निरुत्थमान हैं। उनकी सेवा-अवस्था करते पढ़, वे कभी न कभी अवश्य प्रकट होंगे। समय आने पर सब देख लेंगे।

पिय—बच्चा महाराज आप श्री रामद्वय की इया-भाज सुन्दे सभी की बात कहत हैं, परन्तु आपसे सम्बन्ध मे वे जो कुछ कहा करते थे वह तो सभी भी गद्दी कहते ?

स्वामी जी—अपनी बात और क्या कहूँगा? ईश तो रहा है—मैं उनके ईश्वर-शान्ति में ख जोड़ी एन हौआँ। उनके सामने ही सभी सभी उन्हें प्रसाद पुष्ट कर देना था। वे मुझपर हँस देते थे।

यह कहल कहले स्वामी जी ना मूलमन्त्रम पाप्मीर हो गया। चपा जी की
बीर शम्भु जन से देखलें हुए कुछ पैर तक स्थिर होकर बैठे रहे। धीरे धीरे घाम

12

॥ अथ सूत्रम् ॥

रमण प्र. (१०)

हम सब को बचाने के लिए।

॥

आपका हमारे पास है।
आपका हमारे पास है।

१७७

नमस्ते सुभाष
कौटिली सत्यमेव जयते

[illegible]

1

संख्या १०००

पुनः पुनः पुनः

॥

[illegible]

1. प्रमाण (Evidence) - प्रमाण ही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीने घेतली जाऊ शकते. प्रमाण ही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीने घेतली जाऊ शकते.

उत्तर प्रदेश

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

वा. बलीकला ४२

स्वामी जी के ध्यान में विघ्न होगा।" उस बात को सुनकर शिष्य शान्त हुआ और चर्चा समाप्त कर ऊपर स्वामी जी के पास चला गया।

शिष्य ने ऊपर पहुँचते ही देखा, स्वामी जी पश्चिम की ओर मुँह करके फर्श पर बैठे हुए ध्यान-मग्न हैं। मुख अपूर्व भाव से पूर्ण है, मानो चन्द्रमा की कान्ति फूटकर निकल रही है। उनके सभी अंग एकदम स्थिर—मानो चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे। स्वामी जी की वह ध्यानमग्न मूर्ति देखकर वह विस्मित हो पास ही खड़ा रहा और बहुत देर तक खड़े रहकर भी स्वामी जी के बाह्य ज्ञान का कोई चिह्न न देख चुपचाप उसी स्थान पर बैठ गया। करीब आध घण्टा बीत जाने पर स्वामी जी के पार्थिव राज्य के सम्बन्ध में ज्ञान का मानो थोड़ा थोड़ा आभास दीखने लगा। शिष्य ने देखा, उनका मृदुलीबन्ध हाथ काँप रहा है। उसके पाँच-सात मिनट बाद ही स्वामी जी ने आँखें खोलकर शिष्य से कहा, "यहाँ पर कब आया?"

शिष्य—यही थोड़ी देर पहले।

स्वामी जी—अच्छा, एक गिलास जल तो ले आ।

शिष्य तुरन्त स्वामी जी के लिए रखी हुई खास सुराही से जल ले आया। स्वामी जी ने थोड़ा जल पीकर गिलास जगह पर रखने के लिए शिष्य से कहा। शिष्य ने गिलास रख दिया और स्वामी जी के पास आकर बैठ गया।

स्वामी जी—आज ध्यान बहुत जमा था।

शिष्य—महाराज, ध्यान करते समय बैठने पर मन जिससे पूर्ण रूप से डूब जाय, वह मुझे सिखा दीजिए।

स्वामी जी—तुझे सब उपाय तो पहले ही बता दिये हैं, प्रतिदिन उसी प्रकार ध्यान किया कर। समय पर सब मालूम होगा। अच्छा, बोल तो तुझे क्या अच्छा लगता है?

शिष्य—महाराज, आपने जैसा कहा था, वैसा करता हूँ, परन्तु फिर भी मेरा अभी तक अच्छी तरह से ध्यान नहीं जमता। फिर कभी कभी मन में आता है—ध्यान करके क्या होगा? इसलिए, ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान नहीं जमेगा। अब हमेशा आपके पास रहना ही मेरी एकमात्र इच्छा है।

स्वामी जी—यह सब मानसिक दुर्बलता का चिह्न है। सदा नित्य प्रत्यक्ष आत्मा में तन्मय हो जाने की चेष्टा किया कर। आत्मदर्शन एक बार होने पर, सब कुछ हुआ ही समझना, जन्म-मृत्यु का जाल तोड़कर चला जायगा।

शिष्य—आप कृपा करके वही कर दीजिए। आपने आज एकान्त में आने के लिए कहा था, इसलिए आया हूँ। जिससे मेरा मन स्थिर हो, ऐसा कुछ कर दीजिए।

नहीं होती—

विचित्र पोशाक

के लिए बैठी
बादू बन बा।
समया?

उदे-उठके घर
लोगों के घर
व्यक्ति अपने
बुरा अनुकरण
न तो देखी है

जी देर टहलने
के सम्बन्ध

ती बात ताड़

र यदि आप
जिससे बहुत
मे पड़कर

स्वामी जी
र बाद जब
ति।"

लगाने और
अ सुनकर
गलाने से

अन्तिम साक्षात्कार था। स्वामी जी प्रसन्न मुख से उसे विदा देकर फिर बोले, "रविवार को आना।" शिष्य भी 'आऊँगा' कहकर नीचे उतर गया।

स्वामी सारदानन्द जी ने उसे जाते देखकर कहा "अरे, वे दो कॉलर तो लेता जा। नहीं तो मुझे स्वामी जी की बात सुननी पड़ेगी।"

शिष्य ने कहा, "आज बहुत जल्दी है—और किसी दिन ले जाऊँगा। आप स्वामी जी से कह दीजिएगा।"

नाव का मल्लाह पुकार रहा था। इसलिए शिष्य उन बातों को कहते कहते नाव की ओर भागा। शिष्य ने नाव पर से ही देखा, स्वामी जी ऊपर के बरामदे में धीरे धीरे टहल रहे हैं। वह उन्हें वही से प्रणाम करके नाव के भीतर जाकर बैठ गया। नाव भाटे के जोर से आध घण्टे में ही अहीरीटोला के घाट पर आ पहुँची।

इसके सात दिन बाद ही स्वामी जी ने अपना पाचभौतिक शरीर त्याग दिया। शिष्य को उस घटना से पूर्व कुछ भी मालूम नहीं हुआ। उनकी महासमाधि के दूसरे दिन समाचार पाकर, वह मठ में आया, पर स्थूल शरीर में स्वामी जी का दर्शन फिर उसके भाग्य में नहीं था।

पय पर मन यदि
गा। फिर चक्रि
वस्तु प्रत्यक्ष हास
तक सभा मुक्त
मन म स्वान न
आत्मज्ञान प्राप्त
मेरी इच्छा और
से कहा—“आ,
माँगी। स्वामी
गौर कहा, “भरे
रामकृष्ण तुम
ज से स्वामी जी
नकर कहा, “आ,
आशीर्वाद का
ह आज स्वामी
ना था। अत

आ।
ली। वह
उसका यही

स्वामी जी—समय पाते ही ध्यान किया कर। सुपुष्पा के पत्र पर मन यदि एक बार पड़ा जाय तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जायगा। फिर अधिक कुछ करना न होगा।

शिष्य—आप तो कितना सरसाहू बैठे हैं। परन्तु मुझे सत्य वस्तु प्रत्यक्ष होती क्या? यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकूँगा क्या?

स्वामी जी—अबश्य होगा। समय पर कीट से बड़ा तक छड़ी मुक्त हो जायेंगे—और तु वही होगा? उन सब दुर्बलताओं को मन में स्थान न दिया कर।

इसके बाद स्वामी जी ने कहा यद्वाचन वन धीरवान्न वन आत्मज्ञान प्राप्त कर—और परहित के लिए जीवन का उत्सर्ग कर है—यही मेरी इच्छा और आशीर्वाद है।

इसके बाद प्रयास की बन्दी बन्धने पर स्वामी जी ने शिष्य से कहा—“जा प्रयास की बन्दी बन्ध गयी है।

शिष्य ने स्वामी जी के शरण में प्रणाम करके ऊपरी की मिठा मीठी। स्वामी जी ने शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा “मेरे आशीर्वाद से तेरा यदि कोई उपकार है तो कहना हूँ ‘भयवान्’ भी रामकृष्ण गुह्य पर ऊपरी करें। इससे बढ़कर आशीर्वाद और मैं तुझे क्या हूँ।

शिष्य ने आनन्दित होकर, नीचे उतरकर बिचालम्ब जी महापुत्र से स्वामी जी के आशीर्वाद की बात कही। बिचालम्ब स्वामी ने उस बात को सुनकर कहा “जा भाग्य! तेरा सब कुछ मन गया। इसके बाद स्वामी जी ने आशीर्वाद का परिणाम ज्ञान संकेता?

शोचन के बाद शिष्य उस रात्रि को फिर ऊपर न गया क्योंकि आज स्वामी जी बरखी छीने के लिए बैठ गये थे।

दूसरे दिन प्रातः काल ही शिष्य को कार्यवश कचकला लौटना था। जगन्नाथ हाथ-मुँह धोकर वह ऊपर स्वामी जी के पास पहुँचा।

स्वामी जी—अभी जायगा?

शिष्य—जी हाँ।

स्वामी जी—अगले रविवार को तो जायेगा न?

शिष्य—अबश्य गङ्गाराज।

स्वामी जी—ठीक था वह एक मास का रही है, उसी पर चला था।

शिष्य ने स्वामी जी के शरण-मगनों से इस बात के लिए विदा ली। वह उस समय भी यही जालसा था कि इष्टदेव के साथ स्नेह सटीर से उत्पन्न पड़ी

म।

समय बहता था।

मिठा हो गया।

मनो-व्यवस्था

वा-मौ-मौ-मौ

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

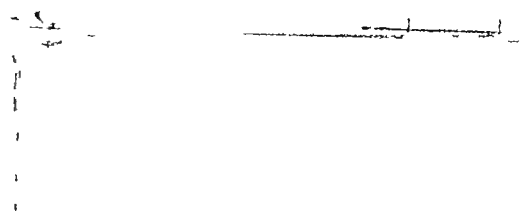
मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

मनो-व्यवस्था

2-1-

१. ज्ञानयोग पर

ज्ञानयोग (१)

सूभी जीवात्माएँ खेल रही हैं—कोई जानते हुए तो कोई बिना जाने। धर्म हमें जानते हुए खेलना सिखलाता है।

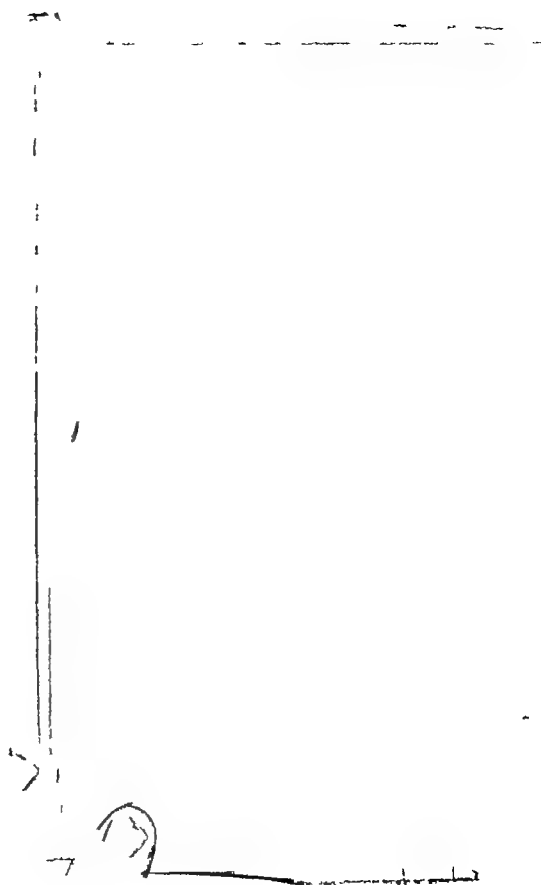
जो नियम हमारे सासारिक जीवन में लागू होता है, वही हमारे धार्मिक जीवन तथा विश्व-जीवन में भी लागू होता है। वह एक और सार्वभौम है। यह बात नहीं कि धर्म एक नियम द्वारा परिचालित होता हो और ससार एक दूसरे द्वारा। मानव और दानव—ये दोनों ही भगवान् के रूप हैं—भेद है केवल परिमाण के तारतम्य में।

पाश्चात्य देशों के धर्मज्ञ, दार्शनिक और वैज्ञानिक यह सिद्ध करने के लिए कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, बाल की खाल खींच रहे हैं। छोटी सी बात के लिए कितनी उछल-कूद मचा रहे हैं! सोचने के लिए इससे ऊँची और भी कितनी बातें हैं। 'मेरी मृत्यु होगी'—यह सोचना कितना मूर्खतापूर्ण अविश्वास है। हमें यह बतलाने के लिए कि हम नहीं मरेंगे, किसी पुजारी, देव या दानव की आवश्यकता नहीं। यह तो एक प्रत्यक्ष सत्य है—सभी सत्यों से सर्वाधिक प्रत्यक्ष है। कोई भी मनुष्य अपने स्वयं के नाश की कल्पना नहीं कर सकता। अमरत्व का भाव प्रत्येक मनुष्य में अन्तर्निहित है।

जहाँ कहीं जीवन है, वहाँ मृत्यु भी है। जीवन मृत्यु की छाया है, और मृत्यु जीवन की। जीवन और मृत्यु के बीच की अत्यंत सूक्ष्म रेखा का निश्चय ग्रहण और चारण कर सकना दुःसाध्य है।

मैं शाश्वत उन्नति-क्रम में विश्वास नहीं करता, मैं यह नहीं मानता कि हम निरन्तर एक सीधी रेखा में बढ़ते चले जा रहे हैं। यह बात इतनी अर्थहीन है कि उस पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। गति कभी एक सरल रेखा में नहीं होती। यदि एक सरल रेखा अनन्त रूप से बढ़ा दी जाय तो वह वृत्त बन जाती है। कोई भी शक्ति-निक्षेप वृत्त पूरा करके प्रारम्भ ही के स्थान पर लौट आता है।

कोई भी उन्नति सरल रेखा में नहीं होती। प्रत्येक जीवात्मा मानो एक वृत्त में भ्रमण करती है, और उसे वह मार्ग तय करना ही पड़ता है। कोई भी जीवात्मा

मेरी धारणा है कि प्रारम्भ से ही हममे समस्त ज्ञान संचित है। मैं यह नहीं समझ सकता कि इसका विपरीत कैसे सत्य हो सकता है। यदि तुम और मैं सागर की लघु तरंगें हैं तो वह सागर ही हमारी पृष्ठभूमि है।

जड़ पदार्थ, मन और आत्मा में सचमुच कोई अन्तर नहीं। वे उस 'एक' की अनुभूति के विभिन्न स्तर मात्र हैं। इस ससार को ही लो—पंचेन्द्रियो को यह पंचभूतमय दिखता है, दुष्टो को नरक, पुण्यात्माओं को स्वर्ग और पूर्णत्व-प्राप्त ज्ञानियो को ब्रह्ममय।

हम इन्द्रियो द्वारा यह प्रत्यक्ष नहीं करा सकते कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, पर हम यह कह सकते हैं कि इसी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। उदाहरणार्थ, प्रत्येक वस्तु मे—यहाँ तक कि साधारण चीजों मे भी—इस एकत्व का होना आवश्यक है। जैसे, 'मानवीय सामान्यीकरण' (human generalisation) है। हम कहते हैं कि समस्त विभिन्नता नाम और रूप से सृष्ट हुई है, पर जब हम चाहते है कि इस विभिन्नता को पकड़ें, अलग करें तो यह कहीं दिखती नहीं। नाम या रूप या कारणों को हम कभी भी अपना अलग अस्तित्व रखते हुए नहीं देख सकते—विना किसी आधार के उनका अस्तित्व रह ही नहीं सकता। यही प्रपच या विकार 'माया' कहलाता है, जिसका अस्तित्व निर्विकार (ब्रह्म) पर निर्भर रहता है और जिसकी (इससे ब्रह्म से) पृथक् कोई सत्ता नहीं। सागर की एक लहर को लो। उस लहर का अस्तित्व तभी तक है जब तक सागर का उतना पानी एक लहर के रूप मे है, और ज्योंही वह रूप नीचे सिमटकर सागर मे मिल जाता है, त्योंही लहर का अस्तित्व मिट जाता है। किन्तु सागर का अस्तित्व उस लघु लहर के रूप पर उतना निर्भर नहीं रहता। केवल सागर ही यथार्थ रूप मे बच रहता है, लहर का रूप तो भिटकर एकदम शून्य हो जाता है।

एक सत्—‘सत्य’ केवल एक है। मन के ही कारण वह ‘एक’ वह रूपों में प्रतिभासित होता है। जब हमें बहुत्व का बोध होता है, तब एकत्व हमारे लिए नहीं रहता और ज्योंही हम एकत्व को देखने लगते हैं, बहुत्व अदृश्य हो

हवानी बबोयानी गहू हो सकदी उसे एक न एक दिन ऊपर उठना ही होगा। भले ही गहू पहाड़ एकदम नीचे जादी सिधे पर बुत-पश को पूरा करते के किए उसे ऊपर की दिशा में उठना ही पड़ेगा। हम सभी एक साधारण केन्द्र से गिरिगिह हुए हैं— और यह केन्द्र है परमात्मा। अपना अपना बुच पूरा करने के बाद हम सब उठी केन्द्र में वापस चले जायेंगे जहाँ से हमने प्रारम्भ किया था।

प्रत्येक आत्मा एक ब्रूत है। इसका केन्द्र नहीं होता है नहीं शरीर, और नहीं उसका कार्य प्रकट होता है। तुम सर्वव्यापी हो यद्यपि तुम्हें ज्ञान प्रकाश है कि तुम एक ही बिन्दु से केन्द्रित हो। तुम्हारे उस केन्द्र से अपने चारों ओर पंच भूतों को एक पिप्प (शरीर) बना लिया है जो उसकी अभिव्यक्ति का यंत्र है। जिसके माध्यम से आत्मा अपने को प्रकट या प्रकटित करती है वह शरीर क्लृप्तज्ञा है। तुम सर्वत्र विद्यमान हो। जब एक यन्त्र या शरीर काम के योग्य नहीं रह जाता तो केन्द्र नहीं से टूटकर वहाँ के भी अनेका सूक्ष्मतर अथवा सूक्ष्मतर पञ्चभूतों को एकत्र करके दूसरा शरीर निर्माण कर देता है और उसके द्वारा अपना कार्य करता है। सब तो इसी बीजमात्र का भूतात्मा—और परमात्मा का है? परमात्मा एक ऐसा ब्रूत है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है और केन्द्र सर्वत्र है। उस ब्रूत का प्रत्येक किणु सर्वत्र फैलता और समाग रूप से विमोचित है। हमारी सब आत्माओं की उद्दिष्ट केन्द्र एक ही किणु फैलता है, और वही आगे या पीछे बढ़ता या घटता रहता है।

भारमा एक ऐसा नुत है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है पर जिसका केन्द्र किसी छटीर न है। मनुष्य केन्द्र का स्वभावतर मान है। परभारमा एक ऐसा नुत है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है और जिसका केन्द्र सर्वत्र है। जब हम छटीर के इस सचीम केन्द्र से बाह्यर निकलते है समय ही सचसे तनी हम परभारमा की—जयने वालाचि स्वयम् की—उपलब्धि कर सचने।

एक प्रकण्ड बाघ सागर की ओर प्रवाहित हो रही है। उसने ऊपर दम
तम बाजक की धुन में जोते-जोते दुबके बहते नमक वा रहे हैं। वे दुबके नमकी
होटी प्रजात का प्रत्यक्ष रूप, पर अन्त में उस सबको सागर में दिस जाता ही होगा।
हठी प्रजात मुम की और वह समुद्र प्रगति निम्न-अन्धारी की मध्यानी की टोपानों
पर बहते हुए विमका की गति है जो भीम्य-सागर—पूर्ववर्त्तन भयपान् की
गति के लिये नमक वा रहे हैं। हम चमकी पी पीछे जाने की कीर्तित कर्त्त, प्रवाह की
गति में निरन्तर हास प्रहसित रूप अनेक प्रचार के उल्लास हो रहे, पर अन्त में हृदय भीम
की आत्म्य में एक महाभाग्य में आकर निष्काना ही होय।

ज्ञान धनबादनिहीन होना है पर इतना यह अर्थ नहीं कि ज्ञान मरबादो

19

[illegible]

से घृणा करता है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि ज्ञान मतवादो से परे की अवस्था है। यथार्थ ज्ञानी किसी का नाश करना नहीं चाहता, प्रत्युत वह सबकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहता है। जिस प्रकार सभी नदियाँ सागर में बहकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार समस्त मतवादो को ज्ञान में पहुँचकर एक हो जाना चाहिए। ज्ञान ससार को त्याग देने की शिक्षा देता है, पर वह यह कहता कि उसको तिलाजलि दे दो—वह कहता है, उसमें रहो पर निर्भर न रहो ससार में रहना, पर उसका होकर नहीं—यही त्याग की सच्ची कसौटी है।

मेरी धारणा है कि प्रारम्भ से ही हममें समस्त ज्ञान संचित है। हम समझ सकते कि इसका विपरीत कैसे सत्य हो सकता है। यदि तुम को लघु तरंगों हैं तो वह सागर ही हमारी पृष्ठभूमि है।

जब पदार्थ, मन और आत्मा में सचमुच कोई अन्तर नहीं की अनुभूति के विभिन्न स्तर मात्र हैं। इस ससार को ही यह पंचभूतमय दिखता है, दुष्टों को नरक, पुण्यात्माओं को प्राप्त ज्ञानियों को ब्रह्ममय।

हम इन्द्रियो द्वारा यह प्रत्यक्ष नहीं करा सकते हैं, पर हम यह कह सकते हैं कि इसी अन्तिम उदाहरणार्थ, प्रत्येक वस्तु में—यहाँ तक कि सावा होना आवश्यक है। जैसे, 'मानवीय सामान्यीकरण' है। हम कहते हैं कि समस्त विभिन्नता नाम चाहते हैं कि इस विभिन्नता को पकड़ें, या रूप या कारणों को हम कभी भी अपना विना किसी आधार के उनका अस्तित्व 'माया' कहलाता है, जिसका अस्तित्व केवल अविश्वास के जिसकी (इससे ब्रह्म से) पृथक् कोई

उस लहर का अस्तित्व तभी तक है रूप में है, और ज्योंही वह लहर का अस्तित्व मिट जाता है पर उतना निर्भर नहीं रहता।

एक सत्—'सत्य' के लिए नहीं रहता और

सर्वोच्च को ही खोजो, क्योंकि सर्वोच्च में ही खार खेलना ही हो तो मैं शेर का शिकार करूँगा। राजा के खजाने में डालूँगा। सदा सर्वोच्च

पाता है। दैनिक जीवन का ही उदाहरण लो—जब तुम्हें एकता का बोध होता है, उस तुम्हें अनेकता नहीं बीत सकती। आरम्भ में तुम एकता ही को लेकर चलते हो। यह एक अनोखी बात है कि चीन का मनुष्य अमेरिकानवासियों की साहित्य के अन्तर को नहीं पहचान पाता और तुम लोग चीननिवासियों की आकृति के अन्तर को नहीं जान सकते।

यह प्रभावित किताब का चकटा है कि मन ही के द्वारा हमें बस्तुओं का ज्ञान होता है। जबकि गुणविशिष्ट बस्तुएँ ही ज्ञात और ज्ञेय की परिधि के भीतर आ सकती हैं। बिना कोई चीज नहीं बिना कोई विशेषता नहीं वह अज्ञात है। उदाहरण के लिए, मान लो एक बाइल जगत् है 'क' को अज्ञात और अज्ञेय है। जब मैं उसकी ओर देखता हूँ तो वह हो जाता है 'क' + (मेरा) मन। जब मैं उसे जानना चाहता हूँ तो उसका चीज चीजों में मेरा मन ही निर्माण कर देता है। अतः बाइल जगत् है 'क' + मन और उसी प्रकार अन्तर्जगत् है 'क' + मन। बाइल या अन्तर्जगत् में हमें विद्यमान की विशेष चीज पड़ते हैं, वे सब मन ही की सृष्टि हैं। जिसका यथार्थ में अस्तित्व है वह तो अज्ञात और अज्ञेय है—मह ज्ञान की सीमा से परे है, और जो ज्ञान के क्षेत्र के बाहर है, उसमें विशेष हो ही नहीं सकता वही विभिन्नता यह ही नहीं सकती। अतएव यह सिद्ध हो जाता है कि बाइल 'क' और आन्तरिक 'क' दोनों एक ही हैं, और इसीलिए 'सत्य' केवल एक है।

ईश्वर तर्क नहीं करता। यदि तुम्हें किसी बस्तु का ज्ञान है तो तुम उसके लिए तर्क क्यों करोगे? यह तो बुद्धि का कलज है कि हमें कुछ तर्कों के सहज के लिए कीड़ों के समान ईश्वर-ईश्वर रँगना पड़ता है—बाड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, और जब मैं हमारे सब प्रयत्न शुरू में निकल जाते हैं। आत्मा ही मन तथा प्रत्येक बस्तु में प्रतिबिम्बित होती है। आत्मा का प्रकाश ही मन को वैतन्य प्रदान करता है। प्रत्येक बस्तु आत्मा का ही प्रकाश है। मन विभिन्न तर्कों के समान है। जिन्हें तुम मेम भय बुझा सदागुण और दुर्गुण कहते हो वे सब आत्मा ही के प्रतिबिम्ब हैं। अब वर्णन मैला रहता है तो प्रतिबिम्ब भी भुल जाता है।

आत्मिक जगत् (बाइल) अन्वयन है। हम उसकी सम्पत्ता नहीं कर सकते क्योंकि बस्तुना हम मन से बाँधी पड़ती है और मन स्वयं एक अभिव्यक्ति है। यह सम्पत्ताहीन है। यही जगत् की महिमा है। हम यह बात अत्यन्त ध्यान में रखनी चाहिए कि जीवन में हम न तो प्रकाश का उन्मूलन सम्पन्न ही देख पाते हैं न निम्नलम्ब के सत्या न की विरोधी श्रुति है। कुछ एनी बस्तुएँ हैं जिन्हें हम जान नहीं आते पर निम्नता जान हमें ही सचता है। अपने अज्ञान के कारण ही हम उन्हें

यह
यह ही
जाना
'क' जगत्
है। निम्न
करी सम्पत्ता
यदि मैं जाना
य तो बड़ी
जानने
जगत् मेम
तो बाइल के
तो एनी का
तो सम्पत्ता है
निम्न प्रत्येक
आत्मा के निम्न
है कि जगत् का
जगत् होता है
है
यदि मैं जान
'क' जगत्
जगत् का जगत्
का है। बाइल
जगत् जगत् का
जगत् है।
मन जगत्
बाइल का निम्न
विद्युत का जगत्
जगत् का जगत्
जगत् है।
जगत् का
जगत् सम्पत्ता है
यदि मैं जाना
का ही है।

आज नहीं जानते। परन्तु कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका ज्ञान हमें कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वे ज्ञान के उच्चतम स्पन्दनो से भी उच्च हैं। हम सदा ही वही 'सनातन पुरुष' हैं, यद्यपि हम इसे जान नहीं सकते। उस अवस्था में ज्ञान असम्भव है। विचार की सीमा ही उसके अस्तित्व का आधार है। उदाहरणार्थ, मुझमें अपनी आत्मा के अस्तित्व से अधिक निश्चित और कुछ भी नहीं है, फिर भी, यदि मैं आत्मा के बारे में सोचना चाहूँ तो केवल यही सोच सकता हूँ कि वह या तो शरीर है या मन, सुखी है या दुःखी, अथवा स्त्री है या पुरुष। यदि मैं उसे उसके यथार्थ स्वरूप में जानना चाहूँ तो प्रतीत होता है कि इसके लिए उसे निम्न स्तर पर खींच लाने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। फिर भी, आत्मा के यथार्थ अस्तित्व के बारे में मुझे पूर्ण निश्चय है। "हे प्रिये, कोई स्त्री पति को पति के लिए प्रेम नहीं करती, किन्तु इसलिए कि वही आत्मा पति में भी अवस्थित है। हे प्रिये, कोई मनुष्य पत्नी को पत्नी के लिए प्यार नहीं करता, किन्तु इसलिए कि वही आत्मा पत्नी में भी अवस्थित है। आत्मा के द्वारा और आत्मा के लिए ही प्रेम किया जाता है।" और आत्मा ही एकमात्र ऐसी सत्ता है जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उसीमें से और उसीके द्वारा हमें अन्य सब वस्तुओं का ज्ञान होता है, परन्तु फिर भी हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्?—ज्ञाता को हम कैसे जान सकते हैं? यदि हम उसे जान जायें तो वह ज्ञाता न रह जायगा—ज्ञेय हो जायगा, वह विषय हो जायगा।

जिसे सर्वोच्च अनुभूति हो गयी है, वह कह उठता है, "मैं राजाधिराज हूँ, मुझसे बड़ा राजा और कोई नहीं है। मैं देवदेव हूँ, मुझसे बड़ा देवता और कोई नहीं है। केवल मैं ही वर्तमान हूँ—एकमेवाद्वितीयम्।" वेदान्त का यह अद्वैत भाव बहुतों को बड़ा भयानक दिखता जरूर है, परन्तु वह केवल अधविश्वास के कारण है।

हम आत्मा हैं, सर्वदा शान्त और निष्क्रिय हैं। हमें रोना नहीं चाहिए। आत्मा के लिए रोना कैसा! हम अपनी कल्पना में सोचते हैं कि भगवान् करुणा-भिभूत हो अपने सिंहासन पर बैठे हुए रो रहे हैं। ऐसे भगवान् की प्राप्ति में क्या लाभ? भगवान् रोयें ही क्यों! रोना तो दुर्बलता का चिह्न है—यन्वन का लक्षण है।

सर्वोच्च को खोजो, सर्वदा सर्वोच्च को ही खोजो, क्योंकि सर्वोच्च में ही शाश्वत आनन्द है। यदि मुझे शिकार खेलना ही हो तो मैं शेर का शिकार करूँगा। यदि मुझे डाका डालना ही हो तो राजा के खजाने में डाका डालूँगा। सदा सर्वोच्च को ही ढूँढो।

बहा। जिन्हे सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता मन और बाकी जिनका वर्णन नहीं कर सकती हृदय के हृदय में ही जिनका अनुभव किया जा सकता है, जो समस्त तुम्हारा वे परे है सीमा के अतीत है और नीलकाण्ठ की भाँति अपरिचरितधीन है वे साथो उन्हीं सर्वस्वरूप को—उन्हीं 'एक' को जानो और कुछ न सोचो।
हे साथो प्रकृति मे परिचय जिन्हें स्पष्ट नहीं कर सकते वो बिचार से नी परे है वो जलज और अपरिचरितधीन है समस्त सात्व जिनका निर्देश कर रहे है और जो नृपि-नृपियों के आराध्य है केवल उन्हींको सोचो।

वे अनन्त एकरस है तुम्हारा ही है। वहाँ कोई तुम्हारा सम्भव नहीं। ऊपर जल नीचे जल बायीं ओर जल बायीं ओर जल सर्वत्र जल ही जल है उस जल मे एक भी तरंग नहीं एक भी छहर नहीं सब शान्त—मीरज सब सात्वत आनन्द। ऐसी ही अनुपम तुम्हारे हृदय में होगी। अन्य किसीकी बाह न रहो।
तू क्यों रोता है भाई? तेरे लिए न मृत्यु है न रोग। तू क्यों रोता है भाई? तेरे लिए न दुःख है न शोक। तू क्यों रोता है, भाई? तेरे विषय में परिचय या मृत्यु की बात कही ही नहीं गयी। तू ही सत्स्वरूप है।

मैं जानता हूँ कि ईश्वर क्या है—पर मैं तुम्हें बतला नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि परमात्मा क्या है—यद्यपि मैं तुम्हें उसके विषय में किंचित बतला सकता हूँ? पर भाई, क्या तू नहीं जानता कि तू 'बही' है तू 'बही' है—सत्त्वमयि? परमात्मा की तू इतर-उपर रहता क्यों फिर रहा है? जोज बन्ध कर, और बही परमात्मा है—अपने स्वरूप मे प्रविष्ट हो जा।

तू ही हमारा पिता माता एवं भिय भिय है। तू ही सखा का भार बहन कट्या है। अपने जीवन का भार बहन करने मे हमे तू सहायता दे। तू ही हमारा मित्र है, हमारा भियत्रम है, हमारा पति है—तू ही 'हम' है।

एक
मे निराल
रिक्तता
कि,
आन
का
परिणत है।
यह है।
सही
है न?।
है। स्व
है न
है न
एक। है

बागिनिना बाग
सबना है जो सनत
नि अपरिवर्तनशाल
तु कुछ न खाता।
न, जो विचार से भी
नितका निर्देश कर
न खोयो।

ना सम्भव नहीं।
जल ही जल है, उस
नीरव, सब शास्त्र
की चाह न रखा।
तू क्या रोता है,
माई? तेरे विषय
वरूप है।

नहीं सकता। मैं
तूकें बतला सकता
हूँ है—तत्त्वमसि?
ज वन्द कर और

न भार वहन करता
तू ही हमारा मित्र

ज्ञानयोग (२)

पहले, ध्यान निषेधात्मक प्रकार का होना चाहिए। हर वस्तु को विचारो से निकाल बाहर करो। मन में आनेवाली हर वस्तु का मात्र इच्छा की क्रिया द्वारा विश्लेषण करो।

तदुपरान्त आग्रहपूर्वक उसका स्थापन करो, जो हम वस्तुतः हैं—सत्, चित्, आनन्द और प्रेम।

ध्यान, विषय और विषयी के एकीकरण का साधन है। ध्यान करो

ऊपर वह मुझसे परिपूर्ण है, नीचे वह मुझसे परिपूर्ण है, मध्य में वह मुझसे परिपूर्ण है। मैं सब प्राणियों में हूँ और सब प्राणी मुझमें हैं। ॐ तत् सत्, मैं वह हूँ। मैं मन के ऊपर की सत्ता हूँ। मैं विश्व की एकात्मा हूँ। मैं सुख हूँ न दुःख।

शरीर खाता है, पीता है इत्यादि। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन नहीं हूँ। मैं वह हूँ। मैं द्रष्टा हूँ। मैं देखता जाता हूँ। जब स्वास्थ्य आता है, मैं द्रष्टा होता हूँ। जब रोग आता है, मैं द्रष्टा होता हूँ।

मैं सत्, ज्ञान, आनन्द हूँ।

मैं ज्ञान का अमृत और सार-तत्त्व हूँ। चिरन्तन काल तक मैं परिवर्तित नहीं होता। मैं शान्त, देदीप्यमान और अपरिवर्तनीय हूँ।

१३३

कोविदाव
कृषं बुद्धि
मन को
जने
पञ्चा ॥
कनी ।

मन के
 बीर
 बन्धो सं
 बान्ह बनी।
 हूँनी है वन
 है। प्रत्यक्ष
 उम्मे
 धारण निर
 होना

वा कहते हैं
 वो उनका
 इन मन्त्रों
 मन्त्र है वह
 मन्त्र
 मन्त्र मन्त्र
 मन्त्र मन्त्र
 मन्त्र मन्त्र

कना है। य
कना है। य
काना होता
किन्ना काना
काना व किन्ना
काना है। य
काना काना
काना काना

1991

मार्ग स्वयं हमारे मन का विश्लेषण है। अपने धर्म को समझने के लिए एक सम्यक् मनोविज्ञान आवश्यक है। केवल बुद्धि से ही सत्य तक पहुँचना असम्भव है, क्योंकि अपूर्ण बुद्धि स्वयं अपने मौलिक आधार का अध्ययन नहीं कर सकती। इसलिए मन को अध्ययन करने का एकमात्र उपाय तथ्यों तक पहुँचने का है, तभी बुद्धि उन्हें विन्यस्त करके उनसे सिद्धान्तों को निकाल सकेगी। बुद्धि को घर बनाना पड़ता है, पर बिना ईंटों के वह ऐसा नहीं कर सकती, और वह ईंटें बना नहीं सकती। ज्ञानयोग तथ्यों तक पहुँचने का सबसे निश्चित मार्ग है।

मन के शरीर-विज्ञान को लें। हमारी इन्द्रियाँ हैं, जिनका वर्गीकरण ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों में किया जाता है। इन्द्रियों से मेरा अभिप्राय बाह्य इन्द्रिय-यन्त्रों से नहीं है। मस्तिष्क में नेत्र सम्बन्धी केन्द्र दृष्टि का अवयव है, केवल आँख नहीं। यही बात हर अवयव के सम्बन्ध में है, उसकी क्रिया आभ्यन्तरिक होती है, केवल मन में प्रतिक्रिया होने पर ही विषय का वास्तविक प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्षीकरण के लिए पेशीय और सवेद्य नाडियाँ आवश्यक हैं।

उसके बाद स्वयं मन है। वह एक स्थिर जलाशय के समान है, जो कि आघात किये जाने पर, जैसे पत्थर द्वारा, स्पन्दित हो उठता है। स्पन्दन एकत्र होकर पत्थर पर प्रतिक्रिया करते हैं, जलाशय भर में वे फैलते हुए अनुभव किये जा सकते हैं। मन एक झील के समान है, उसमें निरन्तर स्पन्दन होते रहते हैं, जो उस पर एक छाप छोड़ जाते हैं। और अहं या व्यक्तिगत स्व या मैं का विचार इन स्पन्दनों का परिणाम होता है। इसलिए यह 'मैं' शक्ति का अत्यन्त द्रुत संप्रेषण मात्र है, वह स्वयं सत्य नहीं है।

मस्तिष्क का निर्मायक पदार्थ एक अत्यन्त सूक्ष्म भौतिक यन्त्र है, जो प्राण धारण करने में प्रयुक्त होता है। मनुष्य के मरने पर शरीर मर जाता है, किन्तु अन्य सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद मन का थोड़ा भाग, उसका बीज बच जाता है। यही नये शरीर का बीज होता है, जिसे सन्त पॉल ने 'आध्यात्मिक शरीर' कहा है। मन की भौतिकता का यह सिद्धान्त सभी आधुनिक सिद्धान्तों से मेल खाता है। जड़ व्यक्ति में बुद्धि कम होती है, क्योंकि उसका मस्तिष्क पदार्थ-आहत होता है। बुद्धि भौतिक पदार्थ में नहीं हो सकती और न वह पदार्थ के किसी सघात द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तब बुद्धि कहाँ होती है? वह भौतिक पदार्थ के पीछे होती है, वह जीव है, भौतिक यन्त्र के माध्यम से कार्य करनेवाली आत्मा है। बिना पदार्थ के शक्ति का संप्रेषण सम्भव नहीं है, और चूँकि जीव एकाकी यात्रा नहीं कर सकता, मृत्यु के द्वारा और सब कुछ ध्वस्त हो जाने पर मन का एक अश संप्रेषण के माध्यम के रूप में बच जाता है।

वर्तित है, किन्तु मैं

नि। इतना मन
7 के अनुसार वह
14 ठीक बैठ जाता
योग है और यदि
मन, सिद्धान्त और
को छाड़ दिया है
साग को ही ग्रहण
करता है कि धर्म

श्वर का पाने की
क्रिया में जो कुछ
नष्ट कर दिया। वे
जाना पड़ा। वे
सम्बन्धी कथाओं
में पूजा से निकला
फल सिद्ध हुई।

मनुष्य राशि को
ते मिट्टी के एक
जो कि एक अणु
प्रकृति को जान
1 क्रम है और
5 समय की है।
मे 10 वय में,
का एकमात्र

पर आप पूछ सकते हैं, 'हम कैसे जानते हैं कि दो वस्तुएँ हैं (क और ख), जो देश, काल और कारणता से परे हैं?' बिल्कुल सत्य है कि काल विभेदीकरण करता है जिससे यदि दोनों वास्तव में काल से परे हैं, तो उन्हें वास्तव में अवश्य ही एक होना चाहिए। जब मन इस एक को देखता है, वह उसे भिन्न नाम से पुकारता है, 'क' जब वह वाह्य जगत् होता है और 'ख' जब वह आभ्यन्तर जगत् होता है। इस इकाई का अस्तित्व है और उसे मन के लेंस से देखा जाता है।

हमारे समक्ष सर्वत्र व्यापक रूप से प्रकट होनेवाली परिपूर्ण सत्ता ईश्वर, ब्रह्म है। विभेदीकरण रहित दशा ही पूर्णता की दशा है, अन्य सब अस्थायी और निम्नतर होती हैं।

विभेदरहित सत्ता मन को विभेदयुक्त क्यों प्रतीत होती है? यह उसी प्रकार का प्रश्न है, जैसा यह कि अशुभ और इच्छा-स्वातन्त्र्य का स्रोत क्या है? प्रश्न स्वयं आत्मविरोधी और असम्भव है, क्योंकि प्रश्न कार्य और कारण को स्वयंसिद्ध मान लेता है। अविभेद में कारण और कार्य नहीं होता, प्रश्न यह मान लेता है कि अविभेद उसी स्थिति में है, जिसमें कि विभेदयुक्त 'क्यों' और 'कहाँ से' केवल मन में होते हैं। आत्मा कारणता से परे है और केवल वही स्वतन्त्र है। यह उसीका प्रकाश है, जो मन के हर रूप से झरता रहता है। हर कार्य के साथ मैं कहता हूँ कि मैं स्वतन्त्र हूँ, किन्तु हर कार्य सिद्ध करता है कि मैं बद्ध हूँ। वास्तविक आत्मा स्वतन्त्र है, किन्तु मस्तिष्क और शरीर के साथ मिश्रित होने पर वह स्वतन्त्र नहीं रह जाती। सकल्प या इच्छा इस वास्तविक आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है, अतएव इस वास्तविक आत्मा का प्रथम सीमाकरण सकल्प या इच्छा है। इच्छा, आत्मा और मस्तिष्क का एक मिश्रण है। किन्तु कोई मिश्रण स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए जब हम जीवित रहने की इच्छा करते हैं, हमें अवश्य मरना चाहिए। अमर जीवन परस्पर विरोधी शब्द हैं, क्योंकि जीवन एक मिश्रण होने से स्थायी नहीं हो सकता। सत्य सत्ता अभेद और शाश्वत है। यह पूर्ण सत्ता सभी दूषित वस्तुओं, इच्छा, मस्तिष्क और विचार से किस प्रकार संयुक्त हो जाती है? वह कभी संयुक्त या मिश्रित नहीं हुई है। तुम्हीं वास्तविक तुम हो (हमारे पूर्वकथन के 'ख'), तुम कभी इच्छा न थे, तुम कदापि नहीं बदले हो, एक व्यक्ति के रूप में कभी तुम्हारा अस्तित्व न था यह भ्रम है। तब आप कहेंगे कि भ्रम के गोचर पदार्थ किस पर आश्रित हैं? यह एक कुप्रश्न है। भ्रम कभी सत्य पर आश्रित नहीं होता, भ्रम तो भ्रम पर ही आश्रित होता है। इन भ्रमों के पूर्व जो था, उसी पर लौटने के लिए, सचमुच स्वतन्त्र होने के लिए, हर वस्तु

जब निम्न मन ने जो
नहीं देखा। मन
प्रतिनिधित्व मन को
है। इन प्रकार मन
व (मन) द्वारा देखा
मन रूप से रंग रंगा
बाहर होता है और
हमारा कर्ता है कि

पर भी अवश्य राम
नृ यह आत्मा केवल
तर्ह अज्ञात है। इस
होगा कि 'ख' + मन
स्वतन्त्र पर पहुँचे थे,
वाहे जैसा भी वह हो,
दोना पर प्रतिक्रिया

, वे हमारे अपने ही
तीन उपाधियाँ हैं,
की उपाधि है और
अनुक्रम है, जिसमें
ता है। अतएव मन
इय होगी।
परा होता है। हम
इसमें से कोई विद्युत
ग्यता प्राप्त कर ले
इ, इन सबके लिए
विशेष ससार को
प्रकार, जैसा कि
वैतानपूर्ण होता है,
से निरन्तर परे

संघर्ष कर रही है। तब जीवन का मूल्य क्या है? वह हम अनुभव देने क निर्मित है। क्या यह विचार विचारवादी की व्यवस्था करता है? नहीं इसके बिपरीत वह उसे स्पष्ट करता है। विकास वस्तुतः धार्मिक पदार्थ के सुवर्णकरण की प्रक्रिया है जिससे वास्तविक आत्मा को अपनी अभिव्यक्ति करने में सहायता मिलती है। वह हमारे और किसी अन्य वस्तु के बीच किसी पर्व या बाधक पैदा है। पर्व के क्रमशः हटने पर, वस्तु स्पष्ट हो जाती है। प्रत्येक केवल उन्मत्त आत्मा की अभिव्यक्ति का है।

उत्तम
व्यक्ति का
विषय है।
न किस्म का
होगा जो
है जो न
मने प्रकृत
व्यक्ति का
के लिए एक
प्रकार है।
विचार है कि
है। प्रकृत
है। प्रकृत
है जो प्रकृत
है प्रकृत
जो प्रकृत
किसी एक
प्रकार है।
प्रकार है कि

प्रकार है कि
प्रकार है कि

ज्ञानयोग पर प्रवचन^१

[१]

ॐ तत् सत् । ॐ का ज्ञान विश्व के रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना है । ज्ञानयोग का उद्देश्य वही है जो भक्तियोग और राजयोग का है, किन्तु प्रक्रिया भिन्न है । यह योग दृढ़ साधको के लिए है, उनके लिए है जो न तो रहस्यवादी, न भक्तिमान, अपितु बौद्धिक हैं । जिस प्रकार भक्तियोगी प्रेम और भक्ति के द्वारा उस सर्वोपरि परम से पूर्ण एकता की सिद्धि का अपना मार्ग ढूँढ़ निकालता है, उसी प्रकार ज्ञानयोगी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ईश्वर के साक्षात्कार का अपना मार्ग प्रशस्त करता है । उसे सभी पुरानी मूर्तियों को, सभी पुराने विश्वासों और अवशिष्टात्मों को और ऐहिक या पारलौकिक सभी कामनाओं को निकाल फेंकने के लिए तत्पर रहना चाहिए और केवल मोक्ष-लाभ के लिए कृतनिश्चय होना चाहिए । ज्ञान के बिना मोक्ष-लाभ नहीं हो सकता है । वह तो इस उपलब्धि में निहित है कि हम यथार्थतः क्या हैं और यह कि हम भय, जन्म तथा मृत्यु से परे हैं । आत्मा का साक्षात्कार ही सर्वोत्तम श्रेयस् है । वह इन्द्रियो और विचार से परे है । वास्तविक 'मैं' का तो ज्ञान नहीं हो सकता । वह तो नित्य ज्ञाता (विषयी) है और कभी भी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान सापेक्ष का होता है, निरपेक्ष पूर्ण का नहीं । इन्द्रियो द्वारा प्राप्त सभी ज्ञान ससीम है—वह कार्य और कारण की एक अन्तहीन शृंखला है । यह ससार एक सापेक्ष ससार है, यथार्थ सत्य की एक छाया या आभास मात्र है, तथापि चूँकि यह (ससार) सतुलन का ऐसा स्तर है कि जिस पर सुख-दुःख प्रायः समान रूप से सतुलित है, इसलिए यही एक स्तर है जहाँ मनुष्य अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात् कर सकता है और जान सकता है कि वह ब्रह्म है ।

१ मूलतः ये प्रवचन स्वामी जी की एक प्रमुख अमेरिकन शिष्या कुमारी एस० ई० वाल्मो द्वारा लेखबद्ध किये गये थे । जिस समय स्वामी सारदानन्द अमेरिका में थे, (१८९६) उन्होंने उनकी नोटबुक से इनकी प्रतिलिपि कर ली ।

—संपादक

यह संसार 'प्रकृति का विकास और ईश्वर की अभिव्यक्ति है'। वह माया या नाम-रूप के माध्यम से देखे हुए परमात्मा या ब्रह्म की हमारी व्याख्या है। संसार भ्रम्य नहीं है, उसमें कुछ वास्तविकता है। संसार केवल इसीलिए 'प्रतीयमान' होता है कि इसके पीछे ब्रह्म का अस्तित्व है।

विज्ञाता को हम कैसे जान सकते हैं? वेदात्म्य कहता है, "हम बह (विज्ञाता) हैं। किन्तु हम कभी उसे विषयतया जान नहीं सकते क्योंकि वह कभी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि 'बह' कभी जाना नहीं जा सकता। फिर भी समय समय पर हम उसकी शक्त पा सकते हैं। संसार भ्रम एक बार टूट जाने पर वह हमारे पास पुनः ढँक जाता है, किन्तु उस हमारे लिए उसमें कोई वास्तविकता नहीं रह जाती। हम उसे एक मृगयुक्ता के रूप में ही ग्रहण करते हैं। इस मृगयुक्ता के पदे पहुँचना ही सभी धर्मों का लक्ष्य है। वेदों में निरन्तर यही उपदेश दिया है कि मनुष्य और ईश्वर एक हैं किन्तु बहुत कम लोग इस धर्म (माया) के पीछे प्रवेश कर पाते और परम सत्य की उपलब्धि कर पाते हैं।

जो ज्ञानी बनना चाहें उसे सर्वप्रथम भ्रम से मुक्त होना चाहिए। भ्रम हमारे सबसे बुरे शत्रुओं में से एक है। इसके बाद, अब तक किसी बात को 'जान न को' उस पर विश्वास न करो। अपने से निरन्तर कहते रहो "मैं शरीर नहीं हूँ मैं मन नहीं हूँ मैं विचार नहीं हूँ मैं चेतना ही नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ।" अब तुम सब झोड़ बोले तब यथार्थ आत्म-तत्त्व रह जायगा। ज्ञानी का ध्यान दो प्रकार का होता है (१) हर ऐसी वस्तु से विचार हटाना और उसकी अस्वीकार करना जो हम 'गही' है। (२) केवल उसी पर दृढ़ रहना जो कि वास्तव में हम हैं और बह है आत्मा—केवल एक सच्चिदानन्द परमात्मा। अपने विवेकी को जाने बड़ना चाहिए और अपने विवेक की सुदृढ़ता सीमाओं तक निर्मेयतापूर्वक उसका अनुसरण करना चाहिए। मार्ग में कहीं रुक जाने से काम नहीं बनेगा। अब हम अस्वीकार करना प्रारम्भ करेंगे अब तक हम उस विषय पर न पहुँच पाएँ जिसे अस्वीकार किया या हटाया नहीं जा सकता—जो कि यथार्थ 'मैं' है। केवल सब हटा ही हैना चाहिए। यही 'मैं' विषय का ब्रह्म है, वह अपरिचलनशील शाश्वत और असीम है। कभी ज्ञान के परत पर चढ़े परत ही खड़े हमारी दृष्टि से मोक्ष मिले हुए हैं। पर वह सब नहीं रहता है। एक भ्रम पर दो पत्ती बैठे हैं। धिक्कर पर बैठे हुआ पत्ती काष्ठ महिमा-

१११
विषय
परमात्मा
३।१५
अस्तित्व
हो जाने को
ही। यद्यपि
यद्यपि
जाने कि
कैसे के कुछ
राज्य के
वह (मैंने)
जान पाया।
ही शरीर
पर सब
पर सब
जान है।
जानने के लक्ष्य
कि वह नहीं
कभी शक्ति
ज्ञानी को
ही लक्षण
ही शरीर
जाना जाने की
ही। पर मन
हो शरीर की
इस में शक्ति
शक्ति, ज्ञान

नित, सुन्दर और पूर्ण था। नीचे बैठा हुआ पक्षी बार बार एक टहनी से दूसरी पर फुदक रहा था और कभी मधुर फल खाकर प्रसन्न तथा कभी कड़वे फल खाकर दुःखी होता था। एक दिन उसने जब सामान्य से अधिक कटु फल खाया तो उसने ऊपरवाले शान्त तथा महिमान्वित पक्षी की ओर देखा और सोचा, "उसके सदृश हो जाऊँ तो कितना अच्छा हो।" और वह उसकी ओर फुदक कर थोड़ा बड़ा भी। जल्दी ही वह ऊपर के पक्षी के सदृश होनेकी अपनी इच्छा को भूल गया और पूर्ववत् मधुर या कटु फल खाता एवं सुखी तथा दुःखी होता रहा। उसने फिर ऊपर की ओर दृष्टि डाली और फिर शान्त तथा महिमान्वित पक्षी के कुछ निकटतर पहुँचा। अनेक बार इसकी आवृत्ति हुई और अन्ततः वह ऊपर के पक्षी के बहुत समीप पहुँच गया। उसके पक्षी की चमक से वह (नीचे का पक्षी) चौधिया गया और वह उसे आत्मसात् करता सा जान पड़ा। अन्त में उसे यह देखकर बड़ा विस्मय और आश्चर्य हुआ कि वहाँ तो केवल एक ही पक्षी है और वह स्वयं सदैव ऊपरवाला ही पक्षी था। पर इस तथ्य को वह केवल अभी समझ पाया ?^१ मनुष्य नीचेवाले पक्षी के समान है, लेकिन यदि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ कल्पना के अनुसार किसी सर्वोच्च आदर्श तक पहुँचने के प्रयत्न में निरन्तर लगा रहे तो वह भी इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि वह सदैव आत्मा ही था, अन्य सब मिथ्या या स्वप्न। भौतिक तत्त्व और उसकी सत्यता में विश्वास से अपने को पूर्णतया पृथक् करना ही यथार्थ ज्ञान है। ज्ञानी को अपने मन में निरन्तर रखना चाहिए—ॐ तत् सत्, अर्थात् ॐ ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है। तात्त्विक एकता ज्ञानयोग की नींव है। उसे ही अद्वैतवाद (द्वैत से रहित) कहते हैं। वेदान्त दर्शन की यह आधारशिला है, उसका आदि और अन्त। "केवल ब्रह्म ही सत्य है, शेष सब मिथ्या और मैं ब्रह्म हूँ।" जब तक हम उसे अपने अस्तित्व का एक अंश न बना लें, तब तक अपने से केवल यही कहते रहने से हम समस्त द्वैत भाव से, शुभ तथा अशुभ से, सुख और दुःख से, कष्ट और आनन्द दोनों ही से, ऊपर उठ सकते हैं। और अपने को शाश्वत, अपरिवर्तनशील, असीम, 'एक अद्वितीय' ब्रह्म के रूप में जान सकते हैं।

- १ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।
तयोरन्यं पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः ।
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥

—मु० उप० ॥ ३।१।१-२ ॥

न है। वह माया
मारी व्याप्ता है।
निलिए 'प्रतीपमान'

हम वह (विज्ञाता)
वह कभी ज्ञान का
'वह' कभी जाना
लक पा सकते हैं।
ज्ञाता है, किन्तु तब
उसे एक मृगतुण्डा
भी घमों का लक्ष्य
वर एक है, किन्तु
पर परम सत्य की

हिए। भय हमारे
को 'ज्ञान न लो'
शरीर नहीं है, मैं
"।" जब तुम सब
गन दो प्रकार का
अस्वीकार करना
स्तव में हम 'हूँ'
सच्चे विवेकी को
क निमग्नतापूर्वक
ज्ञान नहीं वनेगा।
विषय पर न पहुँच
नो कि यथार्थ 'मैं'
का द्रष्टा है, वह
पर चढ़े परत ही
रहता है।
की शान्त, महिमा-

आत्मयोगी को अवश्य ही उतना प्रभर अवश्य होना चाहिए, जितना कि सभी नैतम सप्रभाववादी विन्तु उतना ही विलीन भी जितना कि आशा है। उसे अपने मन पर पूर्ण नियन्त्रण रहना चाहिए, और ईश्वर होने का सामर्थ्य रखना चाहिए तथा अपने ही हृदय विभिन्न विचारों में उद्येतन रूप से विभक्त कटोरे हुए चित्तन सामन्त्य में डूब रहना चाहिए। उतना व्यापक होना ही ऐसा नियन्त्रण करने का है सामर्थ्य है स्वतन्त्र है। सभी विभिन्नताएँ उसी एक में हैं किन्तु हमें यह सीखना चाहिए कि जो कुछ हम कर सकते हैं, अपना आत्मन्त्रय न कर दें और जो अपन हाथ में ही उसके अधिष्ठित अर्थ कुछ न देखे न मुँह और न उसके नियम में डाल कर दें। हमें अपने मन की सीमा ही नष्ट जाना और प्रभर बनना चाहिए। विन-रतन अपने से यही कहते हैं—तोई—तोई—तोई।

[३]

बैशाख रविवार का सर्वश्रेष्ठ दिवस शक्रराश्याय है। ठोड़ तक हारा उठने बैशाख के सन्तो की बेबी के निमिषा और उनके साधार पर उन्नी हात का उठ साधनपुनःपुनः रविवार का निमिषा किया जा कि उनके धार्यों में उपविष्ट है। उन्नीय बहुर के उनी परस्पर विरोधी बर्णों का साधनपुनःपुनः रविवार और वह विद्याया कि केनः एक ही अदीम सत्ता है। उन्नीयें यह भी प्रवर्णित किया कि मनुष्य ऊर्ध्व मारी का साधनपुनः रविवार की ही कर सकता है। इत्यदि विभिन्न प्रत्यक्षानुमानों की आवश्यकता उसकी समाना की विविधता के अनुसार पड़ती है। ईसा की बासी मी ही हुने कुछ ऐसा ही प्राप्त है। उन्नीयें अपने योगियों की सत्ता की निमिषाता के अनुसार अपने उपवेश की स्पष्ट ही समायोजित किया है। पहले उन्नीयें ऐसा एक स्वयंस्व परम पिता के विषय में और फिर उससे प्रार्थना करने की विद्या की। योगे बस कर वह एक ही और ऊपर उठे और उनके कुछ कि 'मै भुकर की सत्ता है। योगे भुम सच सचकी साधारें और और अन्य के उन्नीयें परम सत्य का उपवेश विद्या—'मै और मेरे पिता एक हैं। और 'स्वयं का उन्नीयें तुम्हारे सीतल है। धनर ने सिखा दी है यी दीन बाते ईस्वर के महान् बरवान है। (१) मानव वरीर (२) ईस्वर-भाग की प्यास और (३) ऐसा बुर की हुने आमासोक्त विद्या सके। अब ये दीन महान् बरवान हमारे पेशे की बाते हैं, जब हम समझना चाहिये कि हमारी भूमि निष्ठ है। नेमक जान हमें गुप्त कर सकता है और हमारा परिजान भी कर सकता है, लेकिन जान हमें ही दूय की भी बचपन हारा चाहिये।

मेवाण्ड का सार है कि सत्य मेवल एक ही है और प्रत्येक जातिभा पूर्णतया

१ चाहिए, जितना कि
ता कि आकाश। उस
होने का सामर्थ्य रखना
रूप में विभक्त करते
ही हम ऐसा नियम
उसी एक में है, किन्तु
अपना तादात्म्य न कर
न देव, न सुते और न
जुट जाना और प्रवर
तोड़, सोड़।

स तर्क द्वारा उन्होंने
र उन्होंने ज्ञान के उस
प्या में उपदिष्ट है।
या और यह दिखाया
क्या कि मनुष्य ऊर्ध्व
वभिन्न उपस्थापनाओं
पड़ती है। ईसा की
ताओं की समता की
जत किया है। पहले
उससे प्रायना करने
और उनसे कहा कि,
और अन्त में उन्होंने
और 'स्वर्ग' का राज्य
वर के महान् वरदान
तौर (३) ऐसा गुरु
जिन हमारे अपने हो
है। केवल ज्ञान हमें
है, लेकिन ज्ञान होते

त्येक आत्मा पूणतया

वही सत् है, उस सत् का अश नहीं। ओस की हर बूंद में 'सम्पूर्ण' सूर्य प्रतिबिम्बित होता है। देश, काल और निमित्त द्वारा आभासित ब्रह्म ही मनुष्य है, जैसा हम उसे जानते हैं, किन्तु सभी नाम-रूप या आभासों के पीछे एक ही सत्य है। निम्न अथवा आभासिक स्व की अस्वीकृति ही नि स्वार्थता है। हमें अपने को इस दुःखद स्वप्न से मुक्त करना है कि हम यह देह हैं। हमें यह 'सत्य' जानना ही चाहिए कि 'मैं वह हूँ।' हम बिन्दु नहीं जो महासागर में मिलकर खो जायें, हममें प्रत्येक 'सम्पूर्ण' सीमाहीन सिन्धु है, और इसकी सत्यता की उपलब्धि हमें तब होगी, जब हम माया की बेड़ियों से मुक्त हो जायेंगे। असीम को विभक्त नहीं किया जा सकता, द्वैतरहित एक का द्वितीय नहीं हो सकता, सब कुछ वही एक 'है'। यह ज्ञान सभी को प्राप्त होगा, किन्तु हमें उसे अभी प्राप्त करने के लिए सघर्ष करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते, हम मानव जाति की वस्तुतः उत्तम सहायता नहीं कर सकते। जीवन्मुक्त (जीवित रहते हुए मुक्त अथवा ज्ञानी) ही केवल यथार्थ प्रेम, यथार्थ दान, यथार्थ सत्य देने में समर्थ होता है और सत्य ही हमें मुक्त करता है। कामना हमें दास बनाती है, मानो वह एक अतृप्य अत्याचारी शासिका है जो अपने शिकार को चैन नहीं लेने देती, किन्तु जीवन्मुक्त व्यक्ति इस ज्ञान तक पहुँचकर कि वह अद्वितीय ब्रह्म है और उसे अन्य कुछ काम नहीं है, सभी कामनाओं को जीत लेता है।

मन हमारे समझ—देह, लिंग, संप्रदाय, जाति, बन्धन—आदि सभी भ्रमों को उपस्थित करता है, इसलिए जब तक मन को सत्य की उपलब्धि न हो जाय, तब तक उससे निरन्तर सत्य कहते रहना है। हमारा असली स्वरूप आनन्द है, और ससार में जो कुछ सुख हमें मिलता है, वह उस परमानन्द का केवल प्रतिबिम्ब, उसका अणुमात्र भाग है, जो हम अपने असली स्वरूप के स्पर्श से पाते हैं। 'वह' सुख और दुःख दोनों से परे है, वह विश्व का 'द्रष्टा' है, ऐसा अपरिवर्तनीय पाठक है, जिसके समक्ष जीवन-ग्रन्थ के पृष्ठ खुलते चले जाते हैं।

अभ्यास से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान से प्रेम और प्रेम से परमानन्द की प्राप्ति होती है। 'मुझे और मेरा' एक अन्धविश्वास है, हम उसमें इतने समय रह चुके हैं कि उसे दूर करना प्रायः असम्भव है। परन्तु यदि हमें सर्वोच्च स्तर पर पहुँचना है तो हमें इससे अवश्य मुक्त होना चाहिए। हमें सुखी और प्रसन्न होना चाहिए, मुँह लटकाने से धर्म नहीं बनता। धर्म ससार में सर्वाधिक आनन्द की वस्तु होना चाहिए, क्योंकि वही सर्वोत्तम वस्तु है। तपस्या हमें पवित्र नहीं बना सकती। जो व्यक्ति भगवत्-प्रेमी और पवित्र है, वह दुःखी क्यों होगा? उसे तो एक सुखी बच्चे के समान होना चाहिए, क्योंकि वह तो सचमुच भगवान् की ही एक

उत्पन्न है। धर्म में सर्वोपरि बात चित्त को निर्मल करने की है। स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर है, पर केवल निर्मल चित्त व्यक्ति ही राजा के बर्तन कर सकता है। जब हम धरार का चिन्तन करते हैं, तब हमारे लिए समार ही होता है, किन्तु यदि हम उसके पास हम तब से कार्य कि वह ईश्वर है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। हमारा ऐसा चिन्तन प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति होता चाहिए—ममता पिता बच्चे प्रति परती मित्र और शत्रु सबके प्रति। सोचो तो हमारे लिए समस्त विश्व किन्ता बहल काम यदि हम केवल पूर्णक उसे ईश्वर से कर सकें। ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ न देखो। तब हमारे सभी दुःख सभी धर्म सभी धर्म के लिए हमसे छूट जायेंगे।

ज्ञान 'मत्तवावबिहीन' है। लेकिन इसका यह धर्म नहीं है कि वह सर्वों से भुगा करता है। इसका धर्म सिर्फ यह है कि (ज्ञान द्वारा) सर्वों से परे और ऊपर की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया है। ज्ञानी विमता करने की इच्छा नहीं रखता अपितु सभी की सहायता करता है। जिस प्रकार सभी महिला अपना काम साधर में प्रकाशित करती हैं और सबसे एकीभूत हो जाती हैं उसी प्रकार विभिन्न समुदायों से ज्ञान की उपलब्धि होना चाहिए और उन्हें एक हो जाना चाहिए।

प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति ब्रह्म पर निर्भर है और इस उत्पत्ति की पर्याप्त उपलब्धि करने पर ही हम किसी उत्पत्ति को प्राप्त कर पाते हैं। जब हम कोई देव बर्तन नहीं करते सभी हम अनुभव करते हैं कि मैं और मेरे पिता एक हैं।

अनवच्छेदता में कृष्ण ने ज्ञान का अतीव स्पष्ट उपदेश किया है। यह महान् काव्य समस्त भारतीय साहित्य का मुकुटमणि माना जाता है। यह वेदों पर एक प्रकार का भाष्य है। यह हमें दिखाता है कि साम्प्रतिक सधाम इसी जीवन में कहा जाना चाहिए। तब हमें उससे भागना नहीं चाहिए, अपितु उसको विवश करना चाहिए कि जो कुछ उसमें है वह उसे हमें प्रदान करे। चूंकि पीठा उल्लंघन वस्तुओं के लिए इस धर्म का प्रतिरूप है, इसलिए उसके द्वारा को रणक्षेत्र के मध्य प्रस्तुत करना अतीव काव्यमय हो गया है। विरोधी सेनाओं में से एक के नेता अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण उसे बुद्धी में होने और मृत्यु से न डरने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वह वस्तु-अगर है, और अनुपम के प्रह्व स्वप्न में किसी भी विकारधीन वस्तु का स्थान नहीं है। अध्याय के बाह्य अध्याय में कृष्ण बर्तन और धर्म की उच्च शिक्षा अर्जुन को देते हैं। यही शिक्षाएं इस काव्य को हमारा बहुमूल्य बनाती हैं, वस्तुतः उत्पत्ति के बाद बर्तन धर्म समाविष्ट है। वेदों का उपदेश है कि आराम अतीव है और किसी प्रकार भी शरीर की मृत्यु

१ है। स्वर्ग का राज
द्वारा कर सना है।
२ ही होना है किन्तु
हमें ईश्वर की प्राप्ति
प्राप्त होना चाहिए—
३। सोचो तो, हमारे
४ ईश्वर से भर सकें।
५, सभी सचय, सभी

१ है कि वह मतो से
द्वारा) मता से परे
बनाकर करने की इच्छा
प्रकार सभी नदियाँ
एकीभूत हो जाती हैं।
२ चाहिए और उन्हें

३ सत्य की यथाशक्ति
४। जब हम कोई भेद
पिता एक हैं।
किया है। यह महान
५। यह वेदों पर एक
सामान्य इसी जीवन में
अपि उसको विवश
६। चूँकि गीता उच्चतर
दृश्य को रणक्षेत्र के
सेनाओं में से एक के
और मृत्यु से न डरने
७। मर है, और मनुष्य
८। है। अध्याय के बाद
देते हैं। यही शिक्षाएँ
दर्शन उसमें समाविष्ट
९। भी शरीर की मृत्यु

से प्रभावित नहीं होती, आत्मा एक ऐसा वृत्त है, जिसकी परिधि कहीं नहीं है और जिसका केन्द्र किसी देह में होता है। मृत्यु (तथाकथित) केवल इस केन्द्र का परिवर्तन है। ईश्वर एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं है और जिसका केन्द्र सर्वत्र है और जब हम देह के सकीर्ण केन्द्र से निकल सकेंगे, हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे जो हमारा वास्तविक आत्मा है।

वर्तमान, भूत और भविष्य के बीच एक सीमा-रेखा मात्र है, अतः हम विवेक-पूर्वक यह नहीं कह सकते कि हम केवल वर्तमान की ही चिन्ता करते हैं, क्योंकि भूत और भविष्य से भिन्न उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वे सब एक पूर्ण हैं, काल की कल्पना तो एक उपाधि मात्र है, जिसे हमारी विचार-शक्ति ने हम पर आरोपित किया है।

[३]

ज्ञान हमें शिक्षा देता है कि ससार को त्यागना चाहिए, किन्तु इसी कारण से उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सन्यासी की सच्ची कसौटी है, ससार में रहना किन्तु ससार का न होना। त्याग की यह भावना सभी घर्मों में किसी न किसी रूप में सामान्यतः रही है। ज्ञान का दावा है कि हम सभी को समान भाव से देखें—केवल 'समत्व' का ही दर्शन करें। निन्दा-स्तुति, भला-बुरा और शीत-उष्ण सभी हमें समान रूप से ग्राह्य होना चाहिए। भारत में ऐसे अनेक महात्मा हैं जिनके विषय में यह अक्षरशः सत्य है। वे हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों पर अथवा मरुभूमि की प्रदाहमयी बालुका पर पूर्ण विवस्त्र और तापमान के अतरो से पूर्ण अचेतन जैसे विचरण करते हैं।

सर्वप्रथम हमें देह रूप कुसस्कार को त्यागना है। हम देह नहीं हैं। इसके बाद इस कुसस्कार को भागना चाहिए कि हम मन हैं। हम मन नहीं हैं, यह केवल 'रेशमी देह' है, आत्मा का कोई अंश नहीं। लगभग सभी चीजों में लागू होनेवाले 'देह' शब्द में ऐसा कुछ निहित है जो सभी देहों में सामान्यतः विद्यमान है। यह 'सत्ता' है। हमारे शरीर उन विचारों के प्रतीक हैं जो उनके पीछे हैं और वे विचार भी अपने क्रम में अपने पीछे की किसी वस्तु के प्रतीक हैं, वही एक वास्तविक सत्ता है—हमारी आत्मा की आत्मा, विश्व की आत्मा, हमारे जीवन का जीवन, हमारी वास्तविक आत्मा। जब तक हममें विश्वास है कि हम ईश्वर से किंचित् भी भिन्न हैं, भय हमारे साथ रहता है।^१ किन्तु एकत्व का

१ यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते।

अथ तस्य भय भवति ॥ तै० उप० २।६ ॥

जान ही जाता है तो नहीं रहता। हम बड़े किससे? जानी केवल इच्छा-शक्ति से ब्रह्म को मिथ्या बनाते हुए धीरे धीरे मन से जलीत हो जाता है। इस प्रकार वह शक्ति का नाश करता है और वास्तविक आत्मा को जान लेता है। कुछ और कुछ केवल इच्छा में ही वे हमारे प्रकृत स्वल्प का स्वर्ण नहीं कर सकते। आत्मा के का कभी निमित्त से परे है और इतीहस सीमाहीन तथा सर्वव्यापी है।

जानी की सभी नाम-रूपों से छुटकारा पाना ही है। उसे सभी नियमों और शास्त्रों से परे होना है एवं स्वयं अपना शास्त्र बनना है। नाम-रूप के बंधन से ही हम जीव मांस को प्राप्त होते और मरते हैं। तथापि जानी को कभी उसे तत्त्वहीन न समझना चाहिए, जो अब भी नामरूप के परे नहीं हो सका है। उसे कभी दूसरे के नियम से ऐसा सोचना भी न चाहिए कि 'मैं तुमसे अधिक पवित्र हूँ'।

सच्चे ज्ञानयोगी के ये कथन हैं—(१) वह ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ कामना नहीं करता। (२) उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण नियन्त्रण में रहती हैं वह अनुपात सभी कष्ट सहन कर लेता है। उन्मुक्त आकाश के नीचे नान बलुनवा पर उसकी छाया हो या वह राजमहल में निवास करे, वह समानरूपेण समुद्ध रहता है। वह किसी कष्ट का परिहार नहीं करता बल्कि उसे बरबात और सहन कर लेता है। वह आत्मा के अतिरिक्त और सभी वस्तु को न देखता है। (३) वह जानता है कि एक ब्रह्म को छोड़कर अन्य सब मिथ्या है। (४) उसे मुक्ति की टीस इच्छा होती है। प्रकृत इच्छा-शक्ति द्वारा वह अपने मन की उच्छिन्न वस्तुओं पर पुन रहता है और इस प्रकार शान्ति प्राप्त करता है। यदि हम शान्ति को प्राप्त न कर सके तो हम वस्तुओं से किस प्रकार बंध कर हैं? वह (जानी) सब कुछ दूसरा के लिए, प्रभु के लिए करता है वह सभी कर्मकर्मों का त्याग करता है और इहलौकिक तथा पारलौकिक फलों की माशा नहीं करता। हमारी आत्मा से अधिक विश्व हमें क्या है सकता है? उस आत्मा की प्राप्त करने से हम सब प्राप्त कर लेते हैं। मेरा की पिछा है कि आत्मा या सर्व एक अभिमत छद् वस्तु है। वह मन विचार या चेतना है कि हम उसे जानते हैं इससे भी परे है। सभी वस्तुएँ जलीत हैं। वह बड़ी है, जिसके माध्यम से (अथवा जिसके कारण से) हम शेषी मुनते अनुभव करते और सोचते हैं। विश्व का सत्य ही वा एवमात्र सत्ता है एवम् प्राप्त करना है। जानी को सभी कर्मों से मुक्त होना पड़ता है। न तो वह हिंस्र है, न बौद्ध न ईसाई, अहिंसु वह सीता ही है। अब सभी कर्मकर्मों का त्याग किया जाता है प्रभु को अर्पित किया जाता है सब किसी बर्म न बचन की शक्ति नहीं रह जाती। जानी अत्यन्त बुद्धिवादी होता है वह हर वस्तु अस्सीवार कर देता है। वह दिन रात अपने से कहता है "कोई आत्मा नहीं है कोई पवित्र

१११
एक ही
ही है
बस है
कलना
और क
ने से
द्वारा
नहीं
हम है
कोप
विचार है
दुख का-
ए
केल है
राम है को
पुन मिले
प्रीति मि
नभ दिन
मन्य न मा
सब उभय
न कभी है
ना कल
शानि न ही
गा वरन
रक्षित
गा न
होना हर
हो न
न-पुन ही
नाना रमा

शब्द नहीं है, स्वर्ग नहीं, घर्म नहीं, नरक नहीं, संप्रदाय नहीं, केवल आत्मा है।" सब कुछ निकाल देने पर जो नहीं छोड़ा जा सकता, वहाँ जब मनुष्य पहुँच जाता है तो केवल आत्मा रह जाती है। ज्ञानी किसी बात को स्वयंसिद्ध नहीं मानता, वह शुद्ध विवेक और इच्छा-शक्ति द्वारा विश्लेषण करता रहता है, और अतत निर्वाण तक पहुँच जाता है, जो समस्त सापेक्षिकता की समाप्ति है। इस अवस्था का वर्णन या कल्पना मात्र तक सम्भव नहीं है। ज्ञान को कभी किसी पार्थिव फल से जाँचा नहीं जा सकता। उस गृद्ध के समान न बनो, जो दृष्टि से परे उड़ता है, किन्तु जो सड़े मांस के एक टुकड़े को देखते ही नीचे झपटने को तैयार रहता है। शरीर स्वस्थ होने तथा दीर्घ जीवन या समृद्धि की कामना न करो, केवल मुक्त होने की इच्छा करो।

हम हैं सच्चिदानन्द। सत्ता विश्व का अन्तिम सामान्यीकरण है, अतः हमारा अस्तित्व है, हम यह जानते हैं, और आनन्द अमिश्रित सत्ता का स्वाभाविक परिणाम है। जब हम आनन्द के सिवा न तो कुछ माँगते हैं, न कुछ देते और न कुछ जानते हैं, तब कभी कभी हमें परमानन्द का एक कण मिल जाता है। किन्तु वह आनन्द फिर चला जाता है और हम विश्व के दृश्य को अपने समक्ष चलते हुए देखते हैं और हम जानते हैं कि 'वह उस ईश्वर पर किया हुआ एक पच्चीकारी का काम है जो सभी वस्तुओं की पृष्ठभूमि है।' (ज्ञान के बाद) जब हम पृथ्वी पर पुनः लौटते हैं और निरपेक्ष परम को सापेक्ष रूप में देखते हैं, तब हम सच्चिदानन्द को ही त्रिमूर्ति—पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में देखते हैं। सत्=सर्जक तत्त्व, चित्=परिचालक तत्त्व, आनन्द=साक्षात्कारी तत्त्व जो हमें फिर उसी एकत्व के साथ सम्बद्ध करता है। कोई भी सत् को ज्ञान (चित्) के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं जान सकता। तभी ईसा के इस कथन की गंभीरता समझ में आती है—'पुत्र के सिवाय कोई परम पिता को नहीं देख सकता।' वेदान्त की शिक्षा है कि निर्वाण अब और यही प्राप्त किया जा सकता है और उसकी प्राप्ति के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी है। निर्वाण आत्मानुभूति है और एक बार, केवल एक ही क्षण के लिए यदि कोई इसको प्राप्त कर ले तो उसे पृथक् व्यक्तित्व रूप मृग-तृष्णा द्वारा भ्रमित नहीं किया जा सकता है। चक्षु होने पर तो हम मिथ्या को अवश्य देखेंगे, किन्तु हम यह भी जान लेंगे कि वह किमके लिए है—तब हम उसके यथार्थ स्वरूप को जान लेते हैं। केवल परदा (माया) ही है जो उस अपरिवर्तनशील आत्मा को छिपाये रखता है। जब परदा हट जाता है, हम उसके पीछे आत्मा को पा जाते हैं, पर सब परिवर्तन परदे में हैं। मत में परदा पतला होता है और मानो आत्मा का प्रकाश दिखायी देता है, किन्तु पापी लोगो

आप नहीं जानते कि चन्द्रमा का आकर्षण ज्वार-भाटा उत्पन्न करता है ?" इस पर वे दोनों व्यक्ति, उससे क्रोधपूर्वक भिड़ गये और बोले कि क्या वह उन्हें मूर्ख समझता है ? क्या वह मानता है कि चन्द्रमा के पास ज्वार-भाटे को खींचने के लिए कोई रस्सी है अथवा वह इतनी दूर पहुँच भी सकता है ? उन्होंने इस प्रकार की किसी भी मूर्खतापूर्ण व्याख्या को मानना अस्वीकार कर दिया। इसी अवसर पर उनका मेजबान कमरे में आया और दोनों पक्षों ने उससे पुनर्विचार की प्रार्थना की। वह एक शिक्षित व्यक्ति था और सचमुच सत्य क्या है, यह जानता था, किन्तु यह देखकर कि शतरज खेलनेवालों को यह समझाना अवश्य है, उसने विद्यार्थी को इशारा किया और तब ज्वार-भाटे की ऐसी व्याख्या की जो उसके अज्ञ श्रोताओं को पूर्णतया सन्तोषजनक मालूम हुई। उसने शतरज खेलनेवाले से कहा, "आपको जानना चाहिए कि बहुत दूर महासागर के बीच एक विशाल स्पज का पहाड़ है। आप दोनों ने स्पज देखा होगा और जानते होंगे, मेरा आशय क्या है। स्पज का यह पर्वत बहुत सा जल सोख लेता है और तब समुद्र घट जाता है। धीरे धीरे देवता उतरते हैं और स्पज पर्वत पर नृत्य करते हैं। उनके भार से सब जल निचुड़ जाता है और समुद्र फिर बढ़ जाता है। सज्जनों ! ज्वार-भाटे का यही कारण है और आप स्वयं आसानी से समझ सकते हैं कि यह व्याख्या कितनी युक्तिपूर्ण और सरल है। जो दोनों व्यक्ति ज्वार-भाटा उत्पन्न करने में चन्द्रमा की शक्ति का उपहास करते थे, उन्हें ऐसे स्पज पर्वत में, जिस पर देवता नृत्य करते हैं, कुछ भी अविश्वसनीय न लगा, देवता उनके लिए सत्य थे और उन्होंने सचमुच स्पज भी देखा था। तब उन दोनों का सयुक्त प्रभाव समुद्र पर होना भी क्या असंभव था ?

आराम सत्य की कसौटी नहीं है, प्रत्युत् सत्य आरामदायक होने में बहुत दूर है। यदि कोई सचमुच सत्य की खोज का इरादा करे तो उसे आराम के प्रति आसक्त न होना चाहिए। सब कुछ छोड़ देना कठिन काम है, किन्तु ज्ञानी को यह अवश्य करना पड़ता है। उसे पवित्र बनना ही होगा, सभी कामनाओं को मारना होगा और अपने को शरीर के साथ तादात्म्य से रोकना होगा। केवल तभी उसके अन्तःकरण में उच्चतर सत्य प्रकाशित हो सकेगा। बलिदान आवश्यक है और निम्नतर जीवात्मा का यह वलिदान ऐसा आधारभूत सत्य है, जिसने आत्म-त्याग को सभी घर्मों का एक अंग बना दिया है। देवताओं के प्रति की जानेवाली सभी प्रसादक आहुतियाँ आत्म-त्याग की ही, जिसका कि कुछ वास्तविक मूल्य है, अस्पष्ट रूप से समझी जानेवाली अनुकरण हैं और अयथार्थ आत्म-समर्पण से ही हम यथार्थ आत्म-साक्षात्कार कर सकते हैं। ज्ञानी को शरीर-वारण के निमित्त चेष्टा न करनी चाहिए और न इच्छा करनी चाहिए। चाहे ससार गिर पड़े,

कि जानना वही मा है
हैं। इसलिए हम पहले
एक आधार-शक्ति की
। जब भौतिक विज्ञान
र जा पहुँचेंगा, क्योंकि
। न ही अन्तिम बात है।
इत पहले ही उस अन्तिम
ता लक्ष्य है। विश्व में
सकी अभिव्यक्ति नाम
महीयान है। सभी कुछ
नी यथायत सिद्धा वह
ने। एक सद्धिमा बहुधा
करते हैं।' इस ज्ञान
शुद्ध अन्तःकरण में वह
योग और ज्ञान द्वारा
तर होता है। ४०००
। यह ज्ञान मानव जाति
की ही सम्पत्ति है।

नी हैं। प्रत्येक को इस
बोध अत्यधिक कठिन
अधिक जँचती है।
और एक जैन दम्पई
समुद्र के निकट था,
प्रवाह ने खिलाड़ियों
। द्वारा समझाया कि
और फिर उसे वापस
पर उपयोग के लिए
चे फेंक देते हैं।" एक
। और बोला, "क्या

ही मुक्ति है। द्वैतवाद केवल एक अवस्था है, लेकिन अद्वैतवाद अत तक ले जाता है। पवित्रता ही मुक्ति का सबसे सीधा मार्ग है। जो हम कमायेंगे, वही हमारा है। कोई शास्त्र या कोई आस्था हमें नहीं बचा सकती। यदि कोई ईश्वर है तो 'सभी' उसे पा सकते हैं। किसीको यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि गर्मी है, प्रत्येक उसे स्वयं जान सकता है। ऐसा ही ईश्वर के लिए होना चाहिए। वह सभी की चेतना में एक तथ्य होना चाहिए। हिन्दू 'पाप' को वैसा नहीं मानते, जैसा कि पाश्चात्य विचार से समझा जाता है। बुरे काम पाप नहीं हैं, उन्हें करके हम किसी शासक को (परम पिता को) अप्रसन्न नहीं करते, हम स्वयं अपने को हानि पहुँचाते हैं और हमें दण्ड भी सहना होगा। आग में किसीका अँगुली रखना पाप नहीं है, किन्तु जो कोई रखेगा, उसे उतना ही दुःख उठाना होगा। सभी कर्म कोई न कोई फल देते हैं और 'प्रत्येक कर्म कर्ता के पास लौटता है।' एकेश्वरवाद का ही पूर्ववर्ती रूप त्रिमूर्तिवाद (जो कि द्वैतवाद है अर्थात् मनुष्य और ईश्वर सदैव के लिए पृथक्) है। ऊपर (परमार्थ) की ओर पहला कदम तब होता है, जब हम अपने को ईश्वर की सन्तान मान लेते हैं और तब अन्तिम कदम होता है, जब हम अपने को केवल एक आत्मा के रूप में अनुभव कर लेते हैं।

[५]

यह प्रश्न कि नित्य शरीर क्यों नहीं हो सकते, स्वयं ही अर्थहीन है, क्योंकि 'शरीर' एक ऐसा शब्द है, जो मौलिक द्रव्य के एक विशेष सघात के प्रति प्रयुक्त होता है, जो परिवर्तनशील है और जो स्वभाव से ही अस्थायी है। जब हम परिवर्तनों के बीच नहीं गुजरते, हम तथाकथित शरीरधारी जीव नहीं होते। 'जड-पदार्थ' जो देश, काल और निमित्त की सीमा के परे हो, जड ही नहीं सकता। स्थान और काल केवल हममें विद्यमान हैं, लेकिन हम तो यथार्थतः एक और नित्य आत्मा ही हैं। सभी नाम-रूप परिवर्तनशील हैं, इसीलिए सब धर्म कहते हैं, 'ईश्वर का कोई आकार नहीं है।' मिलिन्द एक यूनानी वैकिट्रियन राजा था, वह लगभग १५० वर्ष ईसा पूर्व एक बौद्ध धर्म प्रचारक सन्यासी द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया गया और उनके द्वारा उसे 'मिलिन्द' कहा गया। उसने अपने गुरु एक तरुण सन्यासी से पूछा, "क्या (बुद्ध जैसे) सिद्ध मनुष्य कभी भूल कर सकते हैं?" तरुण सन्यासी का उत्तर था, "सिद्ध मनुष्य ऐसी सावधान वातों में अज्ञान में रह सकते हैं, जो उनके अनुभव में न आवें, किन्तु वह ऐसी वातों में भूल 'नहीं' कर सकते, जो कि उनकी अन्तर्दृष्टि ने सचमुच प्रत्यक्ष पा ली हो। वह तो अब और यहाँ पूर्णतया मिट्ट है, वे विश्व का सारा रहस्य या मूल तत्त्व स्वयं जानते

नो 'बुना' का अनुसरण
नर का वाप है, नहीं,
र ईश्वर के मातालार
कार को सभी वागों
लिए, दृढ़ इच्छा की
वा चिह्न है। मनुष्य
से यह प्राप्त करना है।
हो सकता है। अमरत्व
ना पर किसी वस्तु को
मनुष्य को उस 'तत्'
गा, शरीर या मन से
तब वह उस अदम्य
न निकल रही है। उस
जब मनुष्य 'वास्तव में'
उसके लिए सभी कुछ
। जैसा श्री रामकृष्ण
या पानी में रखा जा
नुष्य जब आत्मा का
। जा सकता।
होती, इसी प्रकार
ले और बुरे लोग
। आकार नहीं बदला
र लिया और जिसे
त में दहन का अर्थ
नल सैद्धान्तिक और
दाय, मत और पथ
अद्वैतवादी। पहले
म्य है, कार्य-कारण
ता, केवल ईश्वर,
उहायता देता है।"
त है और उस वस्तु
है और स्वतन्त्रता

है। चिन्तु ने केवल बाहर मित्रतावा को नहीं जान सकता है। चिन्तु के माध्यम से यह शक्ति स्वयं और बाहर में प्रकट होता है। ये स्वयं मुद्रिका को जानते हैं। पर चिन्तु निज स्थिति में उठे परिणत चिन्तु या सजता है, उनमें से प्रत्येक का अनुभव नहीं रहते। अर्थात् मनुष्य स्वयं जानता को जो जानता है, चिन्तु उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम रूप और सजाव को नहीं। बीजा कि इस हद में है। उन्हें भी इस के लिए ऐसा और अधिक साधकिये का प्राप्त करना होता है। अर्थात् अपनी महान् भाव्य-मिष्टक चिन्तु के कारण से उन्हें अत्यधिक क्षीयता से डीका डीका है।

पूज्येया वरद वन भा प्रसाधार्थं (घरं जाट) जब किसी जिय पर बाबा जाता है तो वह उहे श्री भू ही वापस कर केता है। इसे समझना बडा ही महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि इससे प्रकाश की अवस्था भूमात्मापूर्ण व्याख्या का निरवध होमा कि एक भूमात्मा ही ईशा प्रकाश धारणिक (आमयिक) ज्ञान के सबसे मे स्थां भूमि मे। जो कि मे भूमा जिय हुन मशी यंत्रि जात है। उनसे उपरोक्ष की प्रकाश कम से प्रस्तुत करने का शेष समे। पिछो पर नहीं सडा जा सकता। उनसे बरतमां भ यह कहना कि एक बाल सत्य है और दूसरी वस्तु निर्वाक है। यह पुनः भिन्न हीकर करो या बलीकर करी। 'हम' अवलं मे सत्य को कैसे हँकर निकामे ?

एक बहना यदि एक बार बटती है, तो वह फिर भी बट सकती है। यदि किसी मनुष्य ने कभी पूर्णता प्राप्त की है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। यदि हम यहाँ अभी पूर्ण नहीं हो चुके तो हमने तो इस पृथिवी स्थिति में या स्वर्ग में या ऐसी बहानों से बिसकी कि हम कमना कर सकें पूर्ण नहीं हो सकते हैं। यदि ऐसा समझें पूर्ण नहीं वे तो भी नहीं उनके पास पर बस रहा है, वह पूर्णतावादी हो जाता है। यदि वे पूर्ण न तो हम भी पूर्ण बन सकते हैं। पूर्ण व्यक्ति उसी प्रकार से ठीक नहीं करते या 'जाते' हैं, वेया हूँ 'जाते' या अन्य समझते हैं। क्योंकि हमारा सारा ज्ञान बुद्ध्या पर आधारित है और अजीब वस्तु में कोई बुद्ध्या नहीं वर्गीकृत सम्मन नहीं है। बुद्धि की अपेक्षा मनुष्य प्रकृति जन बुद्ध करती है किन्तु बुद्धि का स्तर उल्लेख उन्नत है और बुद्धि स्वतन्त्रता ज्ञान की ओर ले जाती है। प्राणियों में तीन स्तर की ब्रह्मविषयिता है—(१) अक्षरेय—अविद्यमान मूल न करनेवाले (२) वेद्यम—ज्ञानवाले मूल करनेवाले (३) अविद्यमान—अतीन्द्रिय-ज्ञान-सम्मान मूल न करनेवाले और उनका बुद्ध्यन्त पद, मनुष्य और ईश्वर है। जो मनुष्य बुद्धि योग नहीं रहा जाता, वह ईश्वर सहाय की हावभाव करके न किन्तु जीवित रहता है, अपने स्थिति वह कुछ कामना नहीं करता। विद्ये

350

मे. प्र. २५४

प्रिन्सिपल

Figure 1

5

सिद्ध ३७

●

५५

सिद्ध है

निदेशक

पुनः

पौष २०७३

पृष्ठ ४

五、

1997

सू. १००

Time

पा. ५.

प्राप्ति

五

72

11

五

22

1

A

पुनः

五

मन्त्र

20

普

可也。

पुनः वि

भेद उत्पन्न होता है, वह तो निपेयात्मक है। भावात्मक तो सदैव अधिक से अधिकतर विस्तृत होता जाता है। जो हममें सामान्य रूप में विद्यमान है, वह सबसे अधिक विस्तृत है और वह है 'मत्' या अस्तित्व।

'नियम घटनाओं की एक माला की व्याख्या के लिए एक मानसिक शार्ट-हैण्ड या साकेतिक लिपि है', किन्तु एक मत्ता के रूप में, ऐसा कहना चाहिए, नियम का कोई अस्तित्व नहीं है। गोचर ससार में कतिपय घटनाओं के नियमित क्रम को व्यक्त करने के लिए हम इस (नियम) शब्द का प्रयोग करते हैं। हम नियम को एक अन्वविश्वास न बन जाने देना चाहिए, कुछ ऐसे अपरिहार्य मिद्धान्त न बनने देना चाहिए, जो हमें मानना ही पड़े। बुद्धि में भूल तो अवश्य होती है, किन्तु भूल को जीतने का सघर्ष ही तो हमें देवता बनाता है। शरीर के दोष को निकालने के लिए रोग प्रकृति का एक प्रकार से सघर्ष है, और हमारे भीतर से पशुत्व को निकालने के लिए पाप हमारे भीतर के देवत्व का सघर्ष है। हमें ईश्वरत्व तक पहुँचने के लिए कभी कभी भूल या पाप करना होगा।

किसी पर दया न करो। सबको अपने समान देखो। अपने को असाम्य रूप आदिम पाप से मुक्त करो। हम सब समान हैं और हमें यह न सोचना चाहिए, 'मैं भला हूँ और तुम बुरे हो और मैं तुम्हारे पुनरुद्धार का प्रयत्न कर रहा हूँ।' साम्य भाव मुक्त पुरुष का लक्षण है। ईसा मसीह नाकेदारो और पापियों के पास गये थे और उनके पास रहे थे। उन्होंने कभी अपने को ऊँचा नहीं समझा। केवल पापी ही पाप देखता है। मनुष्य को न देखो, केवल प्रभु को देखो। हम स्वयं अपना स्वर्ग बनाते हैं और नरक में भी स्वर्ग बना सकते हैं। पापी केवल नरक में मिलते हैं, और जब तक हम उन्हें अपने चारों ओर देखते हैं—हम स्वयं वहाँ (नरक में) होते हैं। आत्मा न तो काल में है और न देश में है। अनुभव करो, 'मैं पूर्ण सत्, पूर्ण चित् और पूर्ण आनन्द हूँ—सोऽहमस्मि, सोऽहमस्मि।

जन्म पर प्रसन्न हो, मृत्यु पर प्रसन्न हो, सदैव ईश्वर के प्रेम में आनन्द मनाओ, शरीर के बन्धन से मुक्ति प्राप्त करो। हम उसके दास हो गये हैं और हमने अपनी श्रृंखलाओं को हृदय से लगाना और अपनी दासता से प्रेम करना सीख लिया है—इतना अधिक कि हम उसे चिरतन करना चाहते हैं और सदा सदा के लिए 'शरीर' के साथ चलना चाहते हैं। देह-बुद्धि से आसक्त न होना और भविष्य में दूसरा शरीर धारण करने की आशा न रखना। उन लोगों के शरीर से भी प्रेम न करो और न उनके शरीर की इच्छा करो, जो हमें प्रिय हैं। यह जीवन हमारा शिक्षक है और इसकी मृत्यु द्वारा केवल नये शरीर धारण करने का अवसर

होता है। घटीर हमारा चिदाक्ष है किन्तु आत्मसाक्षात् करना पूर्णता है क्योंकि इससे 'चिदाक्ष' ही भर जायगा और उसका स्थान दूसरा घटीर ग्रहण कर सिया। इस प्रकार जब तक हम घटीर मुख से मुक्त होना नहीं सीख लेंगे हमें उसे रकता ही होगा। जल्दबा एष को छोने पर हम कुछ प्राप्त करेंगे। तथापि हमें घटीर से साक्षात् आत्म न रकना चाहिए, अपितु उसे केवल एक साधन के रूप में देखना चाहिए, जिसका पूर्णता प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है। श्री राममन्त्र हनुमान जी ने इस शब्दों में अपने वर्णन का सारांश कहा 'मैं जब वेद से अपना साक्षात्कार करता हूँ तो मैं आपका दास हूँ आपसे सर्वत्र प्रसन्न हूँ। जब मैं अपने को भीष समझता हूँ तो मैं उसी दिव्य प्रकाश या आत्मा की चिन्ता हूँ जो कि तू है। किन्तु जब अपने को आत्मा से उदात्त कर देता हूँ तो मैं और तू एक हो ही जाते हैं।

इसलिए आत्मी केवल आत्मा के साक्षात्कार का ही प्रयत्न करता है और कुछ नहीं।

[९]

चिदाक्ष बहुत महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि 'जो कुछ हम सोचते हैं वही हम हो जाते हैं। एक समय एक सन्ध्याची एक पेड़ के नीचे बैठता था और जोषा को पढ़ाया करता था। वह केवल बूब पीठा था और कल खाता था और अत्यन्त आध्यात्मिक किया करता था। एकदा अपने को बहुत पवित्र समझता था। उसी दिन में एक कुत्ता स्त्री गहरी नी। प्रविष्टि सन्ध्याची उसका पाश जाता था और उस घेरावही होता था कि उसकी बुद्धि उसे मरक में ले जायगी। बेचारी स्त्री अपने जीवन का इस गहरी बन्धन पाठी थी क्योंकि वही उसकी जीविका का एकमात्र उपाय था फिर भी वह उस समकाल सन्ध्याची कल्पना से सहम जाती थी जिसे सन्ध्याची ने उसके समक्ष चित्रित किया था। वह रोती थी और प्रभु से प्रार्थना करती थी कि वे उसे क्षमा करें क्योंकि वह अपने को रोक न पाती थी। काकाएर में कुत्ता स्त्री और सन्ध्याची दोनों ही मरे। स्वर्ग-द्वार आये और उसे स्वर्ग के गये जब कि सन्ध्याची की आत्मा को समझतो में पकवा। वह भिन्नाया 'ऐंता कने ? क्या मैंने पवित्रतम जीवन नहीं बिताया है और प्रत्येक मनुष्य को पवित्र होने की शिक्षा नहीं दी है ? मैं मरक में क्यों ले जाया जाऊँ जब कि यह कुत्ता स्त्री स्वर्ग के जायी जा रही है। समझतो में उत्तर दिया 'क्योंकि जब वह अपवित्र

१ वैष्णुदत्ता शारोमिनी श्रीमद्भक्त तर्कचक्रम्।
आत्मबुद्ध्यात्मनेवाहं हस्ति मे निविष्टता गतिः ॥

रत्नं वान
सु सुनि
कित ४
मे सु ११
अभिप २४
॥
ईश पति
मे ज्ञान
पति।
कल हो
जायन की
पति
एत शरीर-
कि कल-
शे न धुन
उत्त हो
करे छि-
उत्त के
हीमन्त्र
के शरीर
कि हा -
र क न से
सत्य की
आत्मनि
हो श
कल
श क न
क ल से
कल की
आत्म न
के शरीर
हो श

कार्य करने को विवश थी, उमका मन सदैव भगवान् मे लगा रहता था और वह मुक्ति मांगती थी, जो अब उसे मिली है। किन्तु इसके विपरीत तुम यद्यपि पवित्र कार्य ही करते थे, परन्तु अपना मन सदैव दूसरो की दुष्टता पर ही रखते थे, तुम केवल पाप देखते थे और केवल पाप का ही विचार करते थे और इसलिए अब तुम्हे उस स्थान को जाना पड रहा है, जहाँ केवल पाप ही पाप है। इस कहानी की शिक्षा स्पष्ट है। वाह्य जीवन कम महत्त्व का होता है, हृदय शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध हृदय केवल शुभ को ही देखता है, अशुभ को कभी नहीं। हमें मनुष्य जाति के अभिभावक बनने की कभी चेष्टा न करनी चाहिए, न कभी पापियो का सुधार करनेवाले सत के रूप में वक्तृता-मंच पर खडे होना चाहिए। अच्छा हो, यदि हम अपने को पवित्र करे, और फलस्वरूप हम दूसरे की यथार्थ सहायता भी करेंगे।

भौतिक विज्ञान की दोनों सीमाएँ (प्रारम्भ और अन्त) अध्यात्म विद्या द्वारा आवेष्टित हैं। यही बात तर्क के विषय में है। वह अतर्क से प्रारम्भ होकर फिर अतर्क में ही समाप्त होता है। यदि हम जिज्ञासा को इन्द्रियजन्य बोध के क्षेत्र में बहुत दूर तक ले जायें तो हम बोध से परे के एक स्तर पर पहुँच जायेंगे। तर्क तो वास्तव में स्मृति द्वारा सुरक्षित, सगृहीत और वर्गीकृत बोध ही है। हम अपने इन्द्रिय-बोध से परे न तो कल्पना कर सकते हैं और न तर्क कर सकते हैं। तर्क से परे कोई भी वस्तु इन्द्रिय-ज्ञान का विषय नहीं हो सकती है। हम तर्क के सीमावद्ध रूप को अनुभव करते हैं, फिर भी वह हमें एक ऐसे स्तर पर ले जाता है, जहाँ हम उससे कुछ परे की वस्तु की भी झलक पाते हैं। तब प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य के पास तर्कोंपर कोई साधन है? यह बहुत सम्भव है कि मनुष्य में तर्क से परे पहुँचाने की सामर्थ्य हो, वास्तव में सभी युगों में सतों ने अपने इस सामर्थ्य की अवस्थिति निश्चित रूप से कही है। किन्तु वस्तुओं के स्वभावानुसार आध्यात्मिक विचारों तथा अनुभव को तर्क की भाषा में अनूदित करना असम्भव है और इन सभी सतों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव को प्रकट करने में अपनी असमर्थता घोषित की है। सचमुच भाषा उन्हें शब्द नहीं दे सकती, ताकि केवल यह कहा जा सके कि ये वास्तविक अनुभव हैं और सभी के द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। केवल इसी प्रकार वे (अनुभव) जाने जा सकते हैं, किन्तु वे कभी वर्णित नहीं किये जा सकते। घर्म वह विज्ञान है जो मनुष्य में स्थित अतीन्द्रिय माध्यम से प्रकृति में स्थित अतीन्द्रिय का ज्ञान प्राप्त करता है। अब भी हम मनुष्य के विषय में बहुत कम जानते हैं, फलतः विश्व के सम्बन्ध में भी बहुत कम जानते हैं। जब हम मनुष्य के विषय में और अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब हम विश्व

मन मोचन है, वही हम
बँडता था और लाल
गाता था और चमक
तब समझता था। उना
के पाम जाना था और
जागगी। वचारा स्त्री
नी जीविका का एकमात्र
महम जाती थी, जिस
। और प्रभु से प्रार्थना
न पाती थी। बालाल
आर उसे स्वयं लगन,
लगाया, "ऐसा क्या?
नुष्य को पवित्र हान
व कि यह कुलटा स्त्री
कि जब वह अपवित्र

मन मोचन है, वही हम
बँडता था और लाल
गाता था और चमक
तब समझता था। उना
के पाम जाना था और
जागगी। वचारा स्त्री
नी जीविका का एकमात्र
महम जाती थी, जिस
। और प्रभु से प्रार्थना
न पाती थी। बालाल
आर उसे स्वयं लगन,
लगाया, "ऐसा क्या?
नुष्य को पवित्र हान
व कि यह कुलटा स्त्री
कि जब वह अपवित्र

के विषय में सम्भवतः और अधिक जाना जायगी। मनुष्य सभी वस्तुओं का सार सग्रह है और उसमें सुपूर्ण ज्ञान निहित है। विश्व के केवल उस अंतिम कुछ भाग के विषय में जो हमारे दैनिक्य-बोध में आता है। इन कोई तर्क ही नहीं सकते हैं, हम किसी मूखमूल सिद्धान्त के छिद्र कोई तर्क कभी नहीं उठान सकते। किन्तु बहुत के बिना तर्क उठाकर केवल मान उस वस्तु का मवीकृत करता और विभाय के एक चरने में उसे शास केना है। जब हम किसी तथ्य को पते हैं तो हम सुस्पष्ट उसे किसी प्रचलित प्रबंध में आने की चेष्टा करते हैं और इसी प्रयत्न का नाम तर्क है। जब हम उस तथ्य को किसी वर्ग विशेष में रख पाते हैं तो कुछ सहीच मिथ्या है, किन्तु इस वर्गीकरण के द्वारा हम मौलिक सत्य से ऊपर कभी नहीं जा सकते। मनुष्य क्षत्रियों की सीमा के परे पहुँच सकता है, वह बाह्य प्राणीन सुषों में निषिद्ध रूप से प्रयासित हुईगी। ५. जब पूर्व जन्मियों में जाता था कि ईश्वर का साक्षात्कार क्षत्रियों द्वारा बनी प्रायः ही किया जा सकता। यहाँ तक तो आधुनिक व्यक्तीयार स्वीकार करते हैं, किन्तु वेब इस मयाकात्तरक पक्ष से नीचे परे जाते हैं और स्पष्टतः कहना में बुद्धता के साक्ष्य कहते हैं कि मनुष्य इस अधिकार के अधिकार के परे पहुँच सकता है एक अवश्य पहुँचता है। वह मागों इस विश्वास हिमराधि कम बन्धु में एक प्रपन जा सकता है और उसके द्वारा जिसका एक बीरवर्ग के पूर्व महाप्रायः एक पहुँच सकता है। इतिव सम्बन्धी सखार का इस प्रकार अतिक्रमण करके ही वह अपने सर्व स्वक्य का पहुँच सकता है और उसका साक्षात्कार कर सकता है।

ज्ञान कभी परिवर्तनमय ज्ञान नहीं होता। हम बड़ा जो विषयसमा 'ज्ञान' नहीं सकते किन्तु हम पूर्णतया बड़ा ही है उसके एक बड़ा भाग नहीं। असटी नष्ट कभी विधिविधान नहीं भी जा सवरी। सामासिक नामाल काज और शेष में युक्तिगत होनामा है। जैसा हम पूर्व जो काजों मोल-विमोले में प्रति-निमित्त करते है यथा हम जानते है पूर्व एक है अनेक नहीं। ज्ञान में हमें नामाल त्यागना होता है और केवल एकल का अनुभव करना होता है। नहीं विषयी विषय ज्ञान ज्ञान में न, वह बसबा में नहीं है केवल एक पूर्ण एकल ही है। हम पहले नहीं है सबै मुक्त। तब कार्य-कारण ज्ञान यथार्थ 'गती' जैसा है। उस ज्ञान कष्ट मुक्तमें न गती है, वे जो पागले हुए बालक को समझते होते है जो पूर्व पर अपनी पराधीन बालता है। बालक हट जाता है उस पूर्व अपरिचित रहता है, और यही ज्ञान मुक्तमें विषय में है। वह ज्ञान ही ही के प्रतिनिधि है, किन्तु हम उन्हें प्रत्यक्ष यथार्थ समझ केते है और इस

३५३

मही १५
 कवयित्री २५
 सम्पूर्ण है
 महे।
 ईश्वर का
 एक एक
 शब्द मित्र
 वह
 मही सेने
 पु.
 कवि।
 सत्य हुआ
 श्रेष्ठ है हुए
 निवेदा।
 विद्या ब्रह्म
 का ध्यान व
 ब्रह्मा का
 ही मन्त्र।
 प्रभार ज्ञान
 और बुद्धि
 सत्ता के
 मा श्रेष्ठ।
 न सत्ये
 दुष्ट हूँ मैं

मैंने
मैंने
मैंने
मैंने
मैंने

प्रकार उम महिमान्वित प्रकृत सत्य को जो विचारो मे आच्छादित हुआ है, हम नहीं प्राप्त कर सकते। काल तो हमारे चिन्तन की प्रक्रिया है, परन्तु हम तो यथार्थत नित्य वर्तमान काल ही हैं। शुभ और अशुभ का अस्तित्व केवल हमारे सम्बन्ध से है। एक के बिना दूसरा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि दोनों मे से किसीका भी दूसरे से पृथक् न तो अस्तित्व है और न अर्थ। जब तक हम द्वैतवाद को मान्यता देते हैं अथवा ईश्वर और मनुष्य को पृथक् करके मानते हैं, तब तक हमें शुभ और अशुभ—दोनों ही देखने पड़ेंगे, केवल केन्द्र मे जाकर ही, केवल ईश्वर से एकीकृत होकर ही, हम इन्द्रियो के मोह-जाल से बच सकते हैं।

जब हम कामना के अनन्त ज्वर को, उस अनन्त तृष्णा को, जो हमें चैन नहीं लेने देती, त्याग देंगे, जब हम सदा के लिए कामना को जीत लेंगे, तब हम शुभ-अशुभ—दोनों से छूट पायेंगे, क्योंकि तब हम उन दोनों का अतिक्रमण कर जायेंगे। कामना की पूर्ति उसे केवल और अधिक बढ़ाती है, जैसे कि अग्नि में डाला हुआ घी, उसे और भी तीव्रता से प्रज्वलित कर देता है। चक्र जितना ही केन्द्र से दूर होगा, उतना ही तीव्र चलेगा, और उतना ही उसे कम विश्राम मिलेगा। केन्द्र के निकट जाओ, कामना का दमन करो, उसे निकाल बाहर करो, मिथ्या अहं को त्याग दो, तब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जायगी और हम ईश्वर का दर्शन करेंगे, इहलौकिक और पारलौकिक जीवन के त्याग द्वारा ही हम उस अवस्था पर पहुँचेंगे, जहाँ कि हम वास्तविक आत्म-तत्त्व पर दृढतापूर्वक प्रतिष्ठित हो सकेंगे। जब तक हम किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, तब तक कामना हमारा शासन करती है। केवल एक क्षण के लिए वास्तव मे 'आशा-हीन' हो जाओ और कुहरा साफ हो जायगा। चूँकि जब कोई स्वयं सत्स्वरूप है तो वह किसकी आशा करे? ज्ञान का रहस्य है सब कुछ का त्याग और स्वयं मे ही परिपूर्ण हो जाना। 'नहीं' कहो, और तुम 'नहीं' रह जाओगे, और 'हैं' कहो तो तुम 'हैं' बन जाओगे। अतः स्वयं आत्मा की उपासना करो, और कुछ तो है ही नहीं, जो कुछ हमें बन्धन मे डालता है, वह माया है, भ्रम-जाल है।

[७]

विश्व मे आत्मा सभी का अधिष्ठान है, किन्तु वह स्वयं कभी उपाधि—विशिष्ट नहीं हो सकती। जब हम जानते हैं कि 'हम वह हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। मर्य के रूप मे हम न कभी मुक्त थे और न हो सकते हैं। मुक्त मरण-शीलता परस्पर विरोधी हैं। क्योंकि मरणशीलता मे परिवर्तन निहित है और केवल अपरिवर्तनशील ही मुक्त हो सकता है। आत्मा ही मुक्त है और वही

हमारा यथार्थ सार-तत्त्व है। सभी विद्वान्ता, नीर विस्मयों के बावजूब हन इस सातारिक मुक्ति का अनुभव करते हैं। हम उससे बलित्व को जानते हैं और हर कार्य यह विद्व कता है कि हन लस जानते हैं। इसका स्वतंत्र मही है। इसकी आचारवपट्ट स्वतंत्रता आराम की एक प्रसिद्धि माग है। यह सार-तत्त्व कार्य को बारण की एक कर्तव्य प्रवृत्ति होती थी उससे हितार्थ कोई कहा बड़ा होता ? एक को बडे होने के लिए धृति मुक्ति का एक टुकड़ा हो होता ही चाहिए, अन्यथा वह विद्वानों कार्य-कारण टव हीन सार से भीनकर जैसे बाहर नरेगा और उसे दुबने से बाधेगा। यह हीनता भी जो शीघ्रता, सै एक कीड़ा जैसेमता है कि वह एक टव बनने के मार्ग पर है। और जैसे भी सार को बसाता है।

साधन-जीवन के ही उद्देश्य या उद्देश्य है—विज्ञान और आनन्द । बिना मुक्ति के ये दोनों असम्भव हैं । ये समस्त जीवन की बसोटी है । हम साधन पदार्थ का इतना अधिक अनुभव करना चाहिए कि यह समस्तसे हुए कि हम ही पाप बर रहे हैं, हम सभी के लिए योग्य । शास्त्रत नियम आत्म-त्याग है, आत्म-प्रतिष्ठापन नहीं । कभी किसी को ही प्रतिष्ठापन किम-काम है ? कोई 'अभिचार' नहीं है, कभी प्रेम है । ईसा ने जिन महात्मा सत्त्वों का उपदेश दिया उनको कभी जीवन में नहीं उठाया गया । आभी हम उनके मार्ग पर चलकर वहाँ क्या ससार को बनाया जा सकता है ? या नहीं । प्रियेष्ट मार्ग ने ससार को लम्बग गन्त कर दिया है । मात्र स्वार्थहीनता ही प्रदत्त को हल कर सकती है, समाप्तता नहीं । अविचार का विचार एक सीमाकरण है । आत्मत मेघ और छेप है ही नहीं क्योंकि मैं तू हूँ और तू मैं है । हमारे पास 'चायित' है, अविचार नहीं । हमें कहना चाहिए, 'मि चिन्त' म कि 'मि जित' हूँ या 'मि मेरि' हूँ । ये समस्त सीमाएँ अमजाल हैं जो हमें अन्त में खड़े हुए हैं वरिष्क जैसी ही मैं नमजाल हूँ, मैं जान हूँ । मैं कुछ वस्तुओं पर आत्मन विविधविचार चाहता हूँ, 'युगे और 'मेरा' बहुत लम्बा है और ऐसा काले में निरुद्ध नये मेरी का गर्मि करता जाता है । इस प्रकार हम नये श्रेष्ठ का साधन हमारा बनना बहुत जाना है और हम बेअरिय पदार्थ और अविचलन अजीम में दुःखान्तर होने जाने हैं । अस्मिता की बेचल एक है और हममें में अस्मत् बड़ी है । अन्त एवम है प्रेम है और निर्मयता है पारमेश्वर हम पूजा और भय की और म जाना है । आत्म ही नियम का प्रतिपादन करता है । सभी पृथ्वी पर हमें होने छोटे इतनी को वेद देते हमें अन्य भाषा को अर्थविज्ञान करने की चेष्टा करने है पर हम आश्रय में नेता नहीं बन गये । किन्तु गदरकथनी नहीं यह कह कर जाना है कि 'जिन्त नहीं मुक्ति का मार्ग है और अन्य नम विन्या है ता ऐसा ही बनन

की चेष्टा करता है। हमारा लक्ष्य इन छोटे घरींदों को हटाने का, मीमा को इतना विस्तृत करने का है कि वह दियायी ही न दे, और यह समझने का होना चाहिए कि सभी धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इस छोटे तुच्छ अह का बलिदान अवश्य होना चाहिए। वपतिस्मा के प्रतीक द्वारा एक नये जीव में इसी सत्य को लक्षित किया जाता है—पुगने आदमी की मृत्यु और नये का जन्म, मिथ्या अह का नाश और आत्मा, विश्व की एक आत्मा का साक्षात्कार।

वेदों के दो प्रधान भाग हैं, कर्मकांड—कर्म या काय सम्बन्धी भाग और ज्ञानकांड—ज्ञानने के, सत्य ज्ञान के विषय का भाग। वेदों में हम धार्मिक विचारों के विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। यह इसलिए है कि उच्चतर सत्य की प्राप्ति होने पर, उस तक पहुँचानेवाली निम्नतर अनुभूति को भी सुरक्षित रखा गया। ऐसा ऋषियों ने यह अनुभव करके किया कि सृष्टिजन्य यह ससार शाश्वत है, अतः उसमें सदा ऐसे लोग रहेंगे जिन्हें ज्ञान के प्रथम सोपानों की आवश्यकता रहेगी, सर्वोच्च दर्शन यद्यपि सभी के लिए सुलभ है, पर सभी उसे ग्रहण तो नहीं कर सकते। प्रायः अन्य सभी धर्मों में सत्य के केवल अन्तिम अथवा उच्चतम साक्षात्कार को ही सुरक्षित रखा गया, जिसका स्वाभाविक फल यह हुआ कि प्राचीनतर धारणाएँ विलुप्त हो गयीं। नवीन को केवल थोड़े से लोग ही समझ पाते हैं और शनैः शनैः अविकाश जन के निकट उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हम इस फल को प्राचीन परम्पराओं और अविकारियों के विरुद्ध बढ़ते हुए विद्रोह के रूप में स्पष्ट देखते हैं। उन्हें स्वीकार करने के स्थान पर आज का मनुष्य साहसपूर्वक उन्हें चुनौती देता है कि वे अपने दावे के कारण बताये और उन आवारों को स्पष्ट करे, जिन पर कि वे उनकी स्वीकृति की माँग करते हैं। ख्रीष्ट धर्म में बहुत कुछ तो प्राचीन मूर्तिपूजकों की आस्थाओं और रीतियों को नये नाम और अर्थ देना मात्र है। यदि प्राचीन स्रोत सुरक्षित रखे गये होते और परिवर्तन के कारणों की व्याख्या पूर्ण रूप से कर दी गयी होती तो बहुत सी बातें अधिक स्पष्ट हो जाती। वेदों ने पुराने विचारों को सुरक्षित रखा, और इस तथ्य ने उनकी व्याख्या तथा वे क्यों सुरक्षित रखे गये, यह स्पष्ट करने के निमित्त विशाल टीकाओं की आवश्यकता उत्पन्न कर दी। उनके अर्थ के विलुप्त हो जाने के बाद भी उनसे, पुराने रूपों से, चिपके रहने के कारण अनेक अधविश्वासियों की उत्पत्ति हुई। अनेक अनुष्ठानों में ऐसे शब्द दुहराये गये हैं जो कि एक विस्मृत भाषा के अवशेष हैं और जिनका अब कोई सच्चा अर्थ नहीं किया जा सकता। विकासवाद का विचार वेदों में ख्रीष्ट युग से बहुत पूर्व पाया जाता है, पर जब तक डार्विन ने उसे सत्य नहीं माना, तब तक उसे केवल हिन्दू अधविश्वास माना जाता था।

कर्मकाण्ड में ब्राह्मण पार्षना और उपासना के सभी कर्म सम्मिलित हैं। यदि इन्हें नि स्वार्थ यात्र से संपन्न किया जाय और उन्हें यात्र कर्म न बना दिया जाय तो वे उपयोगी हैं। वे हृदय को निर्मल करते हैं। कर्मयोगी स्वयं अपनी मुक्ति के पूर्व अन्य सबकी मुक्ति चाहता है। उनकी मुक्ति दूसरों की मुक्ति में सहायता देने यात्र में है। 'कृष्ण' के शेषकों की पूजा ही सर्वोच्च पूजा है। एक महान् सन्त की यह पार्षना पढ़ी थी 'मैं समस्त ससार के पाप लेकर मरक में बका बाँट, किन्तु ससार मुक्त हो जाय। यह सभी पूजा हीय आत्म-त्याग का मार्ग दिखाती है। एक महारत्ना के विषय में कहा जाता है कि वह अपने सब सम्पुत्र अपने कुले को वे देना चाहते थे जिससे वह स्वयं का सके। वह दुष्टा हीन नाक तक उनका स्वागमकत्त रहा था और वे स्वयं मरक जाने में भी सज्जत थे।

ज्ञानकाण्ड यह दिखा देता है कि केवल ज्ञान ही मुक्ति के स्रक्ता है, जबकि उसे मुक्ति प्राप्ति की यात्रा की सीमा तक जानी होना चाहिए। ज्ञान ज्ञात का स्वयं अपने की ज्ञानता पहचान कर्म है। एक मान विषयी ज्ञाना अपने व्यक्त कर्म में केवल स्वयं की ही खोज रही है। चित्तता ही अच्छा वर्ण्य होता है, वह उत्तरी ही अच्छी प्रतिष्ठाया प्रदान करता है। इस प्रकार मनुष्य सर्वोत्तम वर्ण्य है और चित्तता निर्मल मनुष्य होता उत्तरी ही स्वच्छता से वह ईश्वर को प्रतिबिम्बित कर सकेगा। मनुष्य अपने को ईश्वर से पूजक करते और ईश्वर से अपने को अविश्व मानने की पूज करता है। यह मूल माया से होती है, जो एकत्र प्रमदाक तो नहीं है पर उसे सत्य को ज्ञात कि वह है ज्ञान न देखकर किसी अन्य कर्म से वैलना कहा जा सकता है। अपने को शरीर से अविश्व मानने से अचमता न मार्ग लुप्तता है, जिस अविश्वार्थता ईश्वरी और संघर्ष की उत्पत्ति होती है। और जब तक हम अचमता देखते रहेंगे हम मुक्त नहीं पा सकते। ज्ञान कहता है कि अज्ञान और अचमता ही समस्त दुःख के स्रोत हैं।

जब मनुष्य ससार की पर्यन्त ठोकरें खा चुकता है, तब वह मुक्ति-प्राप्ति की दृष्टा के प्रति जाग्रत होता है और पापिब अस्तित्व के निराकरण तक से बचने के साधनों की खोजता हुआ वह ज्ञान खोजता है। इस बात की जान जाता है कि वह बनना क्या है और मुक्त हो जाता है। उसके बाद वह ससार को एक विद्यालय भव के रूप में देखता है, किन्तु उसके बचकों से अपनी अनिष्टियों को बाहर रखने के प्रति काफी सावधान रहता है। जो मुक्त है, उसके लिए कर्मक समाप्त हो जाता है। मुक्त प्राणी की जीवन संप्रति विषय कर सकती है? वह क्षम करता है, क्योंकि यह उसका स्वभाव है न कि इसलिए कि कोई आत्मनिक बर्तन्य उसे आवेश देता है। यह उन पर लागू नहीं होता जो कि जब भी इन्द्रियों के

वन्धन में है। यह मुक्ति उसीके लिए, केवल उसीके लिए है जो अपने निम्नतर अह से ऊँचा उठ चुका है। वह अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठित है, कोई नियम नहीं मानता, स्वतन्त्र और पूर्ण है। उसने पुराने अवविश्वासों को उच्छिन्न कर डाला है। वह चक्र के बाहर निकल आया है। प्रकृति तो हमारे अपने स्व का दर्पण है। मनुष्य की कार्यशक्ति की एक सीमा है, किन्तु कामनाओं की नहीं, इसलिए हम दूसरों की कार्यशक्ति को हस्तगत करने का प्रयत्न करते हैं और स्वयं काम करने से बचकर उनके श्रम के फल का उपभोग करते हैं। हमारे निमित्त कार्य करने के लिए यशों का आविष्कार कल्याण की मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि कामना की तुष्टि में हम केवल कामना ही पाते हैं, और तब अधिक तथा और भी अधिक की अनन्त कामना करते हैं। अतृप्त कामनाओं से भरे हुए मरने पर, उनकी परितुष्टि की निरर्थक खोज में बारम्बार जन्म लेना पड़ता है। हिन्दू कहते हैं कि मानव शरीर पाने के पूर्व हम ८० लाख बार शरीर धारण कर चुके हैं। ज्ञान कहता है, 'कामना का हनन करो और इस प्रकार उससे छुटकारा पाओ'। यही एकमात्र मार्ग है। सभी प्रकार की कारणता को निकाल फेंको और आत्मा का साक्षात्कार करो। केवल मुक्ति ही सच्ची नैतिकता उत्पन्न कर सकती है। यदि कारण और कार्य की एक अनन्त शृंखला मात्र का ही अस्तित्व होता तो निर्वाण हो ही नहीं सकता था। वह तो इस शृंखला से जकड़े आभासी अह का उच्छेद करना है। यही है वह जिससे मुक्ति का निर्माण होता है और वह है कारणता के परे जाना।

हमारा वास्तविक स्वरूप शुभ है, मुक्त है, विशुद्ध सत् है, जो न तो कभी अशुद्ध हो सकता है और न अशुद्ध कर सकता है। जब हम अपनी आँखों और मस्तिष्क से ईश्वर को पढ़ते हैं तो हम उसे यह या वह कहते हैं, पर वास्तव में केवल एक है, सभी विविधताएँ उसी एक की हमारी व्याख्या हैं। हम 'हो' कुछ भी नहीं जाते, हम अपनी वास्तविक आत्मा को पुन प्राप्त करते हैं। बुद्ध के द्वारा दुःख को 'अविद्या और जाति' (असमता) के फल से उत्पन्न मानने के निदान को वेदान्तियों ने अपना लिया है, क्योंकि वह अब तक ऐसे किये गये प्रयत्नों में सर्वोत्कृष्ट है। उससे मनुष्यों में इस महान्तम व्यक्ति की आश्चर्यजनक अन्तर्दृष्टि व्यक्त होती है। तो हम सब वीर और सच्चे बनें। जो भी मार्ग हम श्रद्धापूर्वक अपनायें, हमें निश्चय ही मुक्ति की ओर ले जायगा। शृंखला की एक कड़ी पकड़ लो और धीरे धीरे क्रमशः पूरी शृंखला अवश्य आती जायगी। पेड़ की जड़ को जल देने से पूरे पेड़ को जल मिलता है, हर पत्ती को जल देने में समय खराब करने से कोई लाभ नहीं। अर्थात्, हम प्रभु को खोजें और उसे पाकर हम

सब पायावै। पिछे सिद्धांत रूप से सब हो बर्न के सुकुमार पीपे की छाँई झाँझों के बेरों के सदृश है, किन्तु नाथ बचकर उनको तोड़ना ही पना बिचसे बह छोटा पीपे बन सके। सब प्रकार विभिन्न बाह्यिक व्यवहार बर्न प्रत्येक बेव और बर्न-नाथ इस छोटे पीपे के केवल 'पयके' नाथ है किन्तु बर्न ग्रन्थ से निकलना और संसार की मरना ही होता।

कैसे हम अपने को यहाँ मानुष कहते हैं? कैसे ही सूर्य और मशरूम में अनुभव करना हमें सीखना चाहिए। ज़ास्वा तो देख-काक से परे है, हर देखनेवाली आँख में ही आँख है, प्रभु की स्तुति करनेवाला प्रत्येक मुख में प्रभु है, हर पाँख में हैं। हम कहीं भी परछीनित नहीं हैं, हम सब ही नहीं हैं। विरम हमारा सही है। हम तो कर्मक बहूदृष्टि कहते हैं, जो कर्म सभी को प्रतिबिम्बित करता है, किन्तु स्वयं सबैक नहीं रहता है। हम तो बाबूवर हैं जो बाबू के डके हिलते हैं और कच्चाभूतार अपने सारा वस्तु प्रस्तुत कर लेते हैं। किन्तु हमें हम ज्ञानार्थों के पीछे जगता है और ज्ञानार्थों को जानना है। यह सारा एक ऐसी बटनी में उस के माना है जो उल्टेबाकी हो। उस पर एक बुद्धिमान उल्टा है, फिर बुद्धिमान और फिर बहुत सारे और अलग सब उल्टा उल्टा और बाध्य रूप में निराल जगता है। यहाँ धर्मोपदेशक बारम्ह में उल्टेबाकी बुद्धिमानों के रूप में होता है एक सही एक बाकी किन्तु अलग के रूप की बुद्धिमान होना है और निकल मानना है। निराल बुद्धिमान मुक्ति मया एक आनी रहनी और सारी प्रक्रिया को आनुति फिर होती। बुद्ध और ज्ञान सारा डारा ज्ञान में महामान 'बुद्धबुद्ध' है। मे महान् ज्ञानार्थ की विमुक्ति स्वयं मुक्ति प्राप्त करने के बुद्धों की बच निराल में सहामुदायी। बोधि में स कोई पूर्ण नहीं था किन्तु उन पर निबंध उनमें सभी से करता है उनमें ब्रह्मिया में नहीं। ईसा बुद्ध छोटे पहले हैं क्योंकि वह सबैक अपने सर्वोच्च ज्ञानों के अनुभव नहीं रह सके और सबैक अधिक ज्ञानार्थ कि ज्ञानार्थ की बुद्ध के नाम बराबर स्थान नहीं दिया। सभी में उनमें तो हम सब बुद्ध स्थिति किन्तु एक को ही सर्वबुद्ध ही ज्ञाना मया। उनका सत्यिक होना ही निराल है हमारा ज्ञान था। यहाँ ज्ञानों में सभी सत्य में बुद्ध में ही की सर्व बुद्ध के बराबर स्थान में प्राप्त है। उनमें लिए सभी में निरालेय वा कर्मस्थान था। वेदा और ज्ञानार्थ में निराल में सर्वोच्च गण्यो की विद्या की ही और उनमें नहीं बड़ा प्राप्त है। वेदी कि बुद्ध का।

[4]

दुःख और दुःख दाता ही धर्मी है ? एक स्वर्णिम और दूरी लीन विष्णु
दाता ही हम जीवन के लिए एक महान दुःख है और जाने वास्तविक स्वर्ण के

साक्षात्कार करने में हमें रोकती है। आत्मा दुःख या सुख नहीं जानती। ये तो केवल स्थितियाँ हैं और स्थितियाँ अवश्य सदैव बदलती रहती हैं। आत्मा का स्वभाव आनन्द और अपरिवर्तनीय शान्ति है। हमें इसे 'पाना' नहीं है, वह हमें 'प्राप्त' है। आओ, हम अपनी आँखों से कीचड़ घों डालें और उसे देखें। हमें आत्मा में सदैव प्रतिष्ठित रहकर पूर्ण शान्ति के साथ ससार की दृश्यावली को देखना चाहिए। वह तो केवल शिशु का खेल मात्र है और उससे हमें कभी क्षुब्ध न होना चाहिए। यदि मन प्रशंसा से प्रसन्न हो तो वह निंदा से दुःखी होगा। इन्द्रियों के या मन के भी सभी आनन्द क्षणभंगुर हैं, किन्तु हमारे अन्तर में एक सच्चा असम्बद्ध आनन्द है, जो किसी बाह्य वस्तु पर निर्भर नहीं है। 'यह आत्मा का आनन्द ही है, जिसे ससार धर्म कहता है।' जितना ही अधिक हमारा आनन्द हमारे अन्तर में होगा, उतने ही अधिक आध्यात्मिक हम होंगे। हम आनन्द के लिए ससार पर निर्भर न हों।

कुछ दिन मछुआ स्त्रियों ने भीषण तूफान में फँसकर एक सम्पन्न व्यक्ति के बगीचे में शरण पायी। उसने उनका दयापूर्वक स्वागत किया, उन्हें भोजन दिया और जिनके सुवास से वायुमण्डल परिपूर्ण था, ऐसे पुष्पों से घिरे हुए एक सुन्दर ग्रीष्मावास में विश्राम करने के लिए छोड़ दिया। स्त्रियाँ इस सुगन्धित स्वर्ग में लेटी तो, किन्तु सो न सकी। उन्हें अपने जीवन से कुछ खोया हुआ सा जान पड़ा और उसके बिना वे सुखी न हो सकी। अन्त में एक स्त्री उठी और उस स्थान को गयी जहाँ कि वे अपनी मछली की टोकरियाँ छोड़ आयी थी। वह उन्हें ग्रीष्मावास में ले आयी और तब एक बार फिर परिचित वास से सुखी होकर वे सब शीघ्र ही गहरी नीद में सो गयी।

ससार मछली की हमारी वह टोकरी न बन जाय, जिस पर हमें आनन्द के लिए निर्भर होना पड़े। यह तामसिक या तीनों (गुणों) में से निम्नतम द्वारा बँधना है। इनके बाद वे अहवादी आते हैं जो सदैव 'मैं', 'मैं' की बात करते हैं। कभी कभी वे अच्छा काम करते हैं और आध्यात्मिक बन सकते हैं। ये राजसिक या सक्रिय हैं। सर्वोच्च अन्तर्मुख स्वभाववाले (सात्त्विक) हैं, जो आत्मा में ही रहते हैं। ये तीन गुण हर मनुष्य में भिन्न अनुपात में हैं और विभिन्न गुण विभिन्न अवसरों पर प्रबलता प्राप्त करते हैं। हमें तमस् और रजस् को जीतने का और तब उन दोनों को सत्त्व में मिला देने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए।

सृष्टि कुछ 'बना देना' नहीं है, वह तो सम-सन्तुलन पुनः प्राप्त करने का एक सघर्ष है, जैसे किसी कौंक के परमाणु एक जल-पात्र की पेंदी में डाल दिये जाने

धन के मुकुमार पाँच का लोहा
उनको ताड़ना हा फल
विभिन्न धार्मिक संप्रदाय, क
ल 'गनले' मात्र हैं, किन्तु ल

गा।
ही सूर्य और नक्षत्रों में अनुभव
से परे है, हर देवदेवता
क मुख मेरा मुख है, हर प्राणी
नहीं हैं। विश्व हमारा शरीर
नी को प्रतिबिम्बित करता है
जो जादू के डड हिलोते हैं
हैं, किन्तु हमें इन आभासों
समार एक ऐसी वस्तु है
ले एक बुलबुला उठता है,
ता और वाष्प रूप में निकल
बुलबुलो के रूप में होते हैं, एक
पेना है और निकल भागता
सारी प्रक्रिया की आवृत्ति
प 'बुलबुले' हैं। वे महान्
वच निकलने में सहयोग
गय उनके गुणों से करता
क्योंकि वह सदैव अपने
वक इसलिए कि उन्होंने
के लिए सब कुछ किया,
टिक होना ही नित्यदेह
स्त्री को सदैव पुरुष के
स्तित्व न था। वेदों और
उनको वही धर्म प्राप्त

र दूसरी लौह, किन्तु
वास्तविक स्वरूप के

पर, वे पृथक् पृथक् और मूर्च्छों में ऊपर की ओर सपटते हैं और जब सब ऊपर आ जाते हैं और सम-संतुलन पुनः प्राप्त हो जाता है तो समस्त गति या 'जीवन' एक हो जाता है। यही बात सृष्टि की है। यदि सम-संतुलन प्राप्त हो जाय तो तब परिवर्तन रुक जायेगा जीवन नामधारी बस्तु समाप्त हो जायगी। जीवन के छार अप्रभु अवस्था रहेया क्योंकि संतुलन पुनः प्राप्त हो जाने पर संसार अद्वय समाप्त हो जायगा क्योंकि समस्त और मात्र एक ही बात है। सर्वत्र बिना तुल्य के मान्य हो पाने की कोई सम्भावना नहीं है या बिना अणुम के तुल्य पाने की क्योंकि जीवन स्वयं ही तो कोया हुआ सम-संतुलन है। जो हम चाहत हैं, वह मुक्ति है। जीवन नहीं न आनन्द न सुख। मुक्ति प्राप्त है अर्थात् अन्त एक असीम सरोवर में सर्वत्र गतिपीठ कहुर। उसमें जब भी ऐसी गहवाइयाँ हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचा और जहाँ जय ऐसी मिलसकता पुनः स्थापित हो गयी है। किन्तु सहृद सर्वत्र प्रगति कर रही है संतुलन पुनः स्थापित करने का संघर्ष प्राप्त है। जीवन और मृत्यु उन्ही तन्त्र के विभिन्न नाम हैं वे एक चक्र के दो पक्ष हैं। दोनों ही माया हैं। एक किन्तु पर जीवित रहने के प्रयत्न की अग्रगण्य स्थिति और एक धम बाध मृत्यु। इस सबसे परे सच्चा स्वयं है आत्मा। हम सृष्टि में प्रविष्ट होते हैं और सब वह हमारे लिए जीवन हो जाती है। बस्तुएँ स्वयं तो मृत हैं, केवल हम उन्हें जीवन देते हैं और सब मूर्च्छों के संवृष्ट हम मृमते हैं और या तो उनसे डरते हैं या उनका उपयोग करते हैं। संसार म तो सत्य है न असत्य वह सत्य की छाया है।

यदि कहता है कि 'कल्पना सत्य की स्वर्णचित्रित छाया' है। आत्मसत्ता जगत् सत्य जगत् बाह्य से असीम रूप से बड़ा है। बाह्य जगत् तो वास्तविक जगत् का आभासक प्रक्षेप मात्र है। जब हम 'रस्सी' देखते हैं 'खर्च' नहीं देखते और जब 'खर्च' होता है 'रस्सी' नहीं होती। दोनों का अस्तित्व एक साथ नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब हम संसार देखते हैं हम आत्मा का आभासक नहीं कर पाते वह केवल एक बौद्धिक कल्पना रहती है। बाह्य का आभासक म व्यक्तिगत नहीं और संसार की सब योजना मर्य हो जाती है। प्रकाश अन्धकार की नहीं आभासक क्योंकि उसका प्रकाश में कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार बाह्य ही सत्य है। जब हम किसी ईश्वर की मांगते हैं तो वास्तव में वह हमारी अपनी आत्मा ही होती है जिस हम अपने से पृथक् कर देते हैं और उसकी इस प्रकार पूजा करते हैं जैसे कि वह हमसे बाहर हो। किन्तु वह सर्वत्र हमारी अपनी आत्मा ही होती है, यथा नहीं एक और अद्वितीय ईश्वर है। पशु का स्वभाव जहाँ वह है, वही पक्षी का मनुष्य का सुख कोरने और अणुम से बचने का और ईश्वर का न तो कोरने का और न बचने का अगिष्ट सर्वत्र आत्ममय रहने का है। आगे, हम ईश्वर नहीं

आवश्यकता है। जगत् की व्याख्या न तो आदर्शवादी (idealist) कर पाते हैं, न भौतिकवादी। इसके लिए हमें विचार और अभिव्यक्ति दोनों को लेना होगा। समस्त ज्ञान प्रतिबिम्बित का ज्ञान है, जैसे हम अपने ही मुख को एक दर्पण में प्रतिबिम्बित देखते हैं। अतः कोई अपनी आत्मा या ब्रह्म को नहीं जान सकता, किन्तु प्रत्येक वही आत्मा है और उसे ज्ञान का विषय बनाने के लिए, उसे उसको प्रतिबिम्बित देखना आवश्यक है। अदृश्य तत्त्व के चित्रों का यह दर्शन ही तथाकथित मूर्ति-पूजा की ओर ले जाता है। मूर्तियों या प्रतिमाओं का क्षेत्र जितना समझा जाता है, उससे कहीं अधिक विस्तृत है। लकड़ी और पत्थर से लेकर वे ईसा या बुद्ध जैसे महान् व्यक्तियों तक फैली है। भारत में प्रतिमाओं का प्रारम्भ बुद्ध का एक वैयक्तिक ईश्वर के विरुद्ध अनवरत प्रचार का परिणाम है। वेदों में प्रतिमाओं की चर्चा भी नहीं है, किन्तु स्रष्टा और सखा के रूप में ईश्वर के लोप की प्रतिक्रिया ने महान् धर्मोपदेशकों की प्रतिमाएँ निर्मित करने का मार्ग दिखलाया और बुद्ध स्वयं मूर्ति बन गये, जिनकी करोड़ों लोग पूजा करते हैं। सुधार के दुर्घर्ष प्रयत्नों का अतः सदैव सच्चे सुधार को अवरुद्ध करने में होता है। उपासना करना, हर मनुष्य के स्वभाव में अतर्निहित है, केवल उच्चतम दर्शन शास्त्र ही विशुद्ध अमूर्त विचारणा तक पहुँच सकता है। इसलिए अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए मनुष्य उसे सदैव एक व्यक्ति का रूप देता रहेगा। जब तक प्रतीक की पूजा—वह चाहे जो कुछ हो—उसके पीछे स्थित ईश्वर के प्रतीक रूप में होती है, स्वयं प्रतीक की ओर प्रतीक के लिए ही नहीं, वह बहुत अच्छी चीज़ है। सर्वोपरि हमें अपने को, किसी बात पर, केवल इसलिए कि वह ग्रन्थों में है, विश्वास करने के अधविश्वास से मुक्त करने की आवश्यकता है। हर वस्तु—विज्ञान, धर्म, दर्शन तथा अन्य सबको, जो किसी पुस्तक में लिखा हो उसके समरूप बनाना एक भीषणतम अत्याचार है। ग्रन्थ-पूजा मूर्ति-पूजा का निकृष्टतम रूप है। एक बारहसिंगा था, गर्वीला और स्वतंत्र। एक राजा के सदृश उसने अपने बच्चे से कहा, “मेरी ओर देखो, मेरे शक्तिशाली सींग देखो। एक चोट से मैं आदमी मार सकता हूँ। बारहसिंगा होना कितना अच्छा है।” ठीक तभी आखेटक के विगुल की ध्वनि दूर पर सुनायी पड़ी और बारहसिंगा अपने चकित बच्चे द्वारा अनुचरित एकदम भाग पड़ा। जब वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुँच गये तो उसने पूछा, “हे मेरे पिता, जब तुम इतने बलवान और वीर हो तो तुम मनुष्य के सामने से क्यों भागते हो?” बारहसिंगे ने उत्तर दिया, “मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि मैं बलवान और शक्तिशाली हूँ, किन्तु जब मैं वह ध्वनि सुनता हूँ तो मुझ पर कुछ ऐसा छा जाता है, जो मुझे भगाता है, मैं चाहूँ या न चाहूँ।” ऐसा ही हमारे साथ है। हम ग्रन्थों में वर्णित नियमों

। मूर्ति। तपति।
वर्णन है। हम अपने
-के रूप में मानने लगे
। हम एक विचारणा में
मान्यता रहने का प्रयत्न
। बुद्ध की पूजा करने से
। निहित तत्त्व का ज्ञान
। आपातकाल में ही
व अतिरिक्त रहता है।
है, इसलिए समय समय
। है जिसे मानव जाति
जब हम अपने को नाम
या बुद्ध, सूक्ष्म या सूक्ष्म
। तभी हम बच्चे से
समस्त विभेदीकरण से
। ब्रह्म तक पहुँचना ही
नीय है—एक और
रित कर ली जाती है।
एकता है। नरक के
। सापेक्ष की मुक्ति
य की स्थिति में मुक्त
गती। यदि हमारी
ह्रस्वों को आघात
है, किन्तु सापेक्ष
में प्रत्येक में है—
। झगड़ा रूपा का,
लए सतपुत्र पहले
और ससार को
पने ही हृदय में
हम्!”
सम्भव बनाना
हमें दोनों की

के 'विभु' की 'धर्मि' सुनते हैं, बाहरों और पुराने अविद्यास हमें बचने पड़े हैं। इसका ज्ञान होने के पूर्व ही हम दुःखों से बच जाते हैं और अपने अन्तर्गत स्वरूप को भूक जाते हैं जो कि मुक्ति है।

ज्ञान का अस्तित्व धारण है। जो व्यक्ति किसी व्याख्यात्मक चरम को बोल देता है उसे हम 'ईश्वर-मेरिट' कहते हैं और जो कुछ बहुरास में जाता है वह विषय ज्ञान या धर्मि है। किन्तु धर्मि की धारण है, और उसका अर्थ स्व निर्धारित करने उसका अभावपूर्वक नहीं किया जा सकता। विषय ज्ञान की उपस्थिति ऐसे हर व्यक्ति को हो सकती है, बिना अपने को उस जाने के योग्य बना बिना ही। पूर्ण परिणाम सबसे आश्चर्यकृत बात है क्योंकि 'विभिन्न' व्यवस्थाओं की ईश्वर के बर्णन या संकेतों। समस्त धर्मियों ने मनुष्य सर्वोच्च है, और यह अर्थ सबसे अधिक। क्योंकि यहाँ मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की जो सर्वोच्च कल्पना हम कर सकते हैं वह मानवीय है। जो भी भूक हम उसने आलोचन करते हैं के मनुष्य में है—केवल अल्प परिणाम में। जब हम उसे उठते हैं और ईश्वर की इस कल्पना से निकलना चाहते हैं। हमें धर्मि, मनुष्य और कल्पना के बाहर निकलना पड़ता है और इस अर्थ को धर्मि से परे करना होता है। जब हम इस होने के लिए उठते हैं हम सारा से नहीं रह जाते। सभी कुछ विषय धर्मि विषयी हो जाता है। जिस एवमाक सारा को हम जान सकते हैं मनुष्य उसका धारण है। जिन्होंने एवमाक या पूर्णता प्राप्त कर ली है 'उनको ईश्वर में विचार करनेवाला' कहा जाता है। समस्त भूमा 'अपने वा अपने द्वारा ज्ञान' है। अतः ज्ञान ही जीवन का धर्म है। इस धर्मिका एक उल्ला पूर्ण होता है, किन्तु जिसे ही अधिक 'पूर्ण' हम होने 'उनका ही कम नाम हम कर सकते हैं। धार्मिक ज्ञानों के कि यह ज्ञान केवल कल्पना या धर्म है और उसके विषय में विष्णा नहीं करते। जब हम को विष्णा को बढ़ते और एक दूसरे को बाधते हुए देखते हैं तो हम बहुत उद्विग्न नहीं होते। हम जानते हैं यह कोई गम्भीर बात नहीं है। पूर्ण व्यक्ति जानता है 'य' ज्ञान का धर्म है। जीवन ही ज्ञान का धर्म है—यह हम वर जिज्ञा करनेवाली जगत्तर विरोधी धर्मियों का परिणाम है। जीवन का धर्म है 'मुक्ति की धर्मि एक अर्थ ज्ञान है' आदर्शवाद (Idealism) कहता है 'जो धर्मि धर्म में विषय में धर्मि है' धर्म का धर्म है 'हम एक ही नाम भूमा है और भूमा नहीं थी। इसका अर्थ यह होता है कि हम धार्मिक ज्ञान पर नहीं भूमा नहीं ही। किन्तु आध्यात्मिक ज्ञान के धर्म भूमा है। आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म दोनों में पर है। एक धर्म है एक अर्थ ज्ञान है धर्मियों में पर है हम पूर्ण जगत्तर है।

यों हूँ
विषय ज्ञान है

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

सत्य और छाया (१)

जो एक वस्तु को दूसरी से भिन्न करता है, वह है देश, काल और कारणता। विभेद रूप में है, तत्त्व में नहीं।

तुम रूप को नष्ट कर सकते हो और वह सदा के लिए अतर्वान हो जाता है। किन्तु तत्त्व जैसा का तैसा रहता है। तुम तत्त्व को कभी नष्ट नहीं कर सकते।

विकास प्रकृति में है, आत्मा में नहीं—प्रकृति का विकास, आत्मा की अभिव्यक्ति। माया की प्रायः जैसी व्याख्या की जाती है, वह भ्रमजाल नहीं है। माया सत्य है, किन्तु फिर भी सत्य नहीं होती। वह सत्य इसलिए है कि सत्य वस्तु उसके पीछे है और वह उसे सत्यता का आभास प्रदान करती है। माया में जो सत्यता है, वह माया के मध्य और माया में रहनेवाली सत्य वस्तु है। तथापि सत्य वस्तु कभी दिखायी नहीं पड़ती, और इसलिए जो दिखायी पड़ता है, वह असत्य है, उसका अपना कोई सत्य और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, अपितु अपने अस्तित्व के निमित्त वह सत्य वस्तु पर निर्भर है।

तब माया एक विरोधाभास है, वह सत् है, फिर भी सत् नहीं है, एक भ्रम है, किन्तु फिर भी भ्रम नहीं है।

जो सत्य वस्तु को जान लेता है, वह माया में भ्रम नहीं वरन् सत्यता देखता है। जो सत्य वस्तु नहीं जानता, वह माया में भ्रम देखता है और उसे सत्य समझता है।

(जोषीजी में ८ मार्च १९ को बिने कये एक भाषण का मोहरीय
दिप्पन' की दिप्पनियों सहित बिबरण)

हिन्दू धार्मिक स्वामी विवेकानन्द ने कस सध्या बेंदर हॉल मे इतना साजसज्जा किया। उनका चियन बा 'सत्य बोर जाया। उन्होंने कहा 'मनुष्य की आत्मा किसी मृत बस्तु की बोज मे किसी ऐसी बस्तु को पाने के लिये जो परिचित न होयी हो सबै प्रयत्नशील रहती है। यह कन सचुत नहीं होयी। नन मरणाकावा या मृत की मुर्ति सब परिचयनशील है। एक बार इन्हे प्राप्त करके मनुष्य सचुत नहीं होया। नन यह विश्वास है जो इन्हे यह सिखाता है कि आध्यात्मिकजीव की यह आकांक्षा कहाँ से पूरी हो। स्थानीय र्यों बोर म्पुलित के होते हुन भी ने एक ही बात सिखाते हैं कि सत्य केवल मनुष्य की आत्मा मे ही है।

बिमान्त दर्शन यह खिला देता है कि वो जगत् है बाह्य या जोरर और
आन्तरिक या प्रीतरी—विचार-वस्तु।

इस देश का जल और कारखाना के दीन मूलभूत प्रत्ययी की स्वायत्ता करता है। इन्हीं माया का निर्माण होता है, जो मानव विचार की आचार भूमि है विचार का उत्पादक नहीं। महान् जर्मन शारीरिक काट भी बागो बरकर इतनी मित्र्य पर पाया था।

‘प्रकृति और ईश्वर की तथा मेरी वास्तविकता एक ही है, अन्तर देवत्व अभिव्यक्ति के रूप में है। विशेषीकरण मात्रा हाथ चलत्र हुआ है। जिस प्रकार लकड़ी पतियि चला मनुष्यत्व को व्यक्त-व्यक्ति काही या जोही काही बना देती है किन्तु जब रूप में-गोली पहिले या मात्रा हटाती धारी है पृथक् रूप बनईल हो जाता है विशेषीकरण-गोली जाता है और फिर रूप मनुष्यत्व हो जाता है।’

इसका उत्पत्ति स्वामी जी विकासवादी के सिद्धान्त का मूल आधार बर्ताने में पाया जाता है इस विषय पर बोले। वक्ता ने माध्यम आदि रक्ते हुए कहा 'सभी आधुनिक बर्ताने इस विचार से प्रारम्भ होते है कि मनुष्य एक समय पशु या उछा वन हुआ और वह पुन पशु होमा। मैं नहीं समझता उनको

१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०

यह विचार कहाँ से प्राप्त हुआ। ज्ञान का स्थान आत्मा है, बाह्य वातावरण केवल आत्मा को उद्दीप्त करता है, ज्ञान आत्मा की शक्ति है। अताद्वियों से वह शरीर निर्माण करती रही है। अवतार के विभिन्न रूप, आत्मा की जीवन-कथा के केवल क्रमगत अध्याय हैं। हम निरन्तर अपने शरीर का निर्माण कर रहे हैं। सम्पूर्ण विश्व प्रवाह, परिवर्तन, प्रसार और आकुचन की स्थिति में है। वेदान्त मानता है कि तत्त्वत आत्मा कभी नहीं बदलती, किन्तु वह माया द्वारा रूपान्तरित होती है। प्रकृति, मन द्वारा सीमित ईश्वर है। प्रकृति का विकास आत्मा का रूपान्तर है। सभी प्रकार के जीवों में आत्मा वही है। उसकी अभिव्यक्ति शरीर द्वारा रूपान्तरित होती है। आत्मा की यह एकता, मानवता का यह सामान्य तत्त्व नीति शास्त्र और नैतिकता का आधार है। इस अर्थ में सब एक है और अपने भाई को चोट पहुँचाना स्वयं अपने को चोट पहुँचाना है।

‘प्रेम केवल इस असीम एकता की एक अभिव्यक्ति है। किस द्वैत प्रणाली पर आप प्रेम की व्याख्या कर सकते हैं? एक यूरोपीय दार्शनिक कहता है कि चुम्बन, नरमास भक्षण का ही अवशेष है और यह व्यक्त करने का एक ढंग है कि ‘आपका स्वाद कैसा अच्छा है।’ मैं इसमें विश्वास नहीं करता।

‘वह क्या है, जो हम सब खोजते हैं? मुक्ति। जीवन का सारा प्रयत्न और सघर्ष मुक्ति के लिए है। वह महाजातियों, ससारी और प्रणालियों की विश्वव्यापी यात्रा है।

‘यदि हम बद्ध हैं तो हमें किसने बाँधा? असीम को स्वयं उसीके अतिरिक्त और कोई शक्ति नहीं बाँध सकती।’

भाषण के बाद भाषणकर्ता से प्रश्न करने का अवसर दिया गया, उन्होंने उनका उत्तर देने में आध घंटे का समय लगाया।

हम वास्तव में आत्मा की स्थापना करते हैं।
‘गया’ भूमि है, विचार
वस्तु इसी निष्कर्ष पर

ही है, अन्तर ब्रह्म
हाना है। जिस प्रकार
छोटी गाड़ी बना देता
है, पृथक रूप अतिरिक्त
मात्र हो जाता है।
मूल वेदान्त दर्शन
‘रखते हुए कहा
‘तुल्य एक समय
समयता, उनको

एकता

(जून १९ में बेदास्त सोसाइटी न्यूयार्क में बिय गये एक मायन के अनुष्ठेत्)

भारत के विभिन्न सम्प्रदाय हिंदू या बौद्ध की ऐतज्यीय धारणा से उत्पन्न हुए हैं।

वे सभी बेगान्त के अन्तर्गत हैं और सबकी व्याख्या उनके द्वारा की गयी है। उनका जीवन सार एकत्र या संक्षेप की शिक्षा है। यह किसे हम भले के रूप में देखते हैं, ईश्वर है। हम सीधिक्रम अपात् तथा विविध सबेसों का प्रत्यक्ष करते हैं। किन्तु ई देवस एक ही सत्ता।

ये विभिन्न नाम उस एक ही अभिव्यक्ति में केवल परिमाण की भिन्नता को प्रकट करते हैं। मान का कीट का इशारा है। ये भिन्नताएँ, जितने हम इतना प्रेम करते हैं एक असीम तथ्य के बंध हैं और उनमें भिन्नता केवल अभिव्यक्ति के परिमाण में ही है। यह एक असीम तथ्य है—सृष्टि की उपस्थिति।

प्रजापति के विषय में बहुत बड़ा मित्रता का प्रमाण है क्यों नहीं? हमारा धारा सचिव वास्तव में मुक्ति के लिए है। मनुष्य की मनुष्य पिपासा का रहस्य यही रहस्य है। पिपासा बहता है, नींद बहता है कि मनुष्य की पिपासा की एक बत्ती है। मनुष्य तथा अभिजातिका के लिए है। आज मनुष्य की ओर सब अधिक मुक्त मनुष्य की ओर मैं रहने है। आज धनुष नहीं किने या सन्तुष्ट वह धनुष है पर मनुष्य में जो आज कोनो है वह मुक्ति ही है।

नामना का यह विस्तार वास्तव में मनुष्य की अपनी ही असीमता का चिह्न है। भूँक वह असीम है इसलिए वह केवल सभी धनुष्ट्रिया का स्रवण है, जब उसकी नामना असीम हो और उसकी परिसुष्टि भी असीम हो।

तब धन्युष्य को क्या समुष्ट कर सताता है? स्वर्ण नहीं। भोग नहीं। शान्ति नहीं। उच्च वैभव एक असीम ही समुष्ट कर सताता है और वह असीम वह स्वर्ण है। जब वह बह अममम कर लेता है, तभी मुक्ति मिलती है।

‘यह बान्सी जिंगल मुझे कै ठीक इतिहास है। अपनी समस्त अवस्थाओं को प्रत्यक्ष
कीर्तनीय न बनाना ही बन्सी का तरीका है। वह पल लक्ष्मी के पुनः आना चाहती
है। जिनसे वह बाँटी गयी थी। मुझे अपना जगह ही हार प्रसार कर। अरे, वृ

अपने को डूबने न दे। क्योंकि तू स्वय ही अपना सर्वोत्तम मित्र है और तू ही अपना महत्तम शत्रु।'

असीम की कौन सहायता कर सकता है। वह हाथ भी, जो तुम्हारे पास अधकार के बीच से आयेगा, तुम्हारा अपना ही हाथ होगा।

इन सबके दो कारण, भय और कामना हैं और कौन उनकी सृष्टि करता है? हम स्वय। हमारा जीवन केवल एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को जाना ही तो है। असीम स्वप्नद्रष्टा मानव ससीम स्वप्न देख रहा है। अहा, उसकी महिमा है कि कुछ भी बाह्य वस्तु शाश्वत नहीं हो सकती। जिनके हृदय यह सुनकर हिल जाते हैं कि इस सापेक्ष ससार में कुछ भी शाश्वत नहीं हो सकता, उनका आशय क्या है, यह वे बहुत कम जानते हैं।

मैं असीम नीलाकाश हूँ। मेरे ऊपर से ये विभिन्न रंगों के बादल निकलते हैं, एक क्षण रहते हैं, अतर्धान हो जाते हैं। मैं वही शाश्वत नील हूँ। मैं द्रष्टा हूँ, सबका वही शाश्वत द्रष्टा। मैं देखता हूँ, इसलिए प्रकृति का अस्तित्व है। मैं नहीं देखता, इसलिए उसका अस्तित्व नहीं है। यदि यह असीम एकता एक क्षण के लिए भी भग हो जाय तो हमसे एक भी देख और बोल नहीं पायेगा।

जिसे एक नरक है
दो चन्द्राय शरणा ३०

प्राणा उत्तर द्वारा कीर्ति
है। यह जित हन अक्षर है
तथा विविध सबको शास्त्र

न केवल परिमाण की कि
-है। ये भित्तियाँ, जितने हैं
और उनमें भित्तियाँ हैं

य है—मुक्ति की उत्तमता
ये न हो, हमारा सारा धर्म

तासा का रहस्य यही स्वर
पासा की एक बल्ली हुई

। लोग सदैव अधिक कुछ
कये जा सकते, यह सब

है।
तो ही असीमता का विह्वल
किया जा सकता है, जब

म हो।
। भोग नहीं। सौन्दर्य
वह असीम वह स्वय

है।
। उत्तेजनाओं, प्रत्यक्ष
मे पुन जाना चाहती
द्वार कर। अरे तू

माया का क्या कारण है ?

माया (प्रत्यय) का क्या कारण है—यह प्रश्न यह तीन सहस्र वर्षों से पूजा आ रहा है। इसका केवल एक ही उत्तर दिया जा सकता है, और वह यह है कि जब सद्यः इस सबब में एक सर्वसम्मत प्रश्न उठा सकेगा, तभी हम इसका उत्तर देंगे। उपर्युक्त प्रश्न को एक विरोधाभास है। हमारा कहना है कि निरपेक्ष कबल आपसत सम्बन्ध बना ही नहीं सकता है। निर्यापिक केवल माया में ही घोषाधिक बना प्रतीत होता है। निर्यापिक को स्वीकार करने से ही हमें मानना पड़ता है कि निरपेक्ष पर अन्य किसी की क्रिया नहीं हो सकती। वह कारगरहित है, शाल्यं वह कि उस पर किसी बाह्य वस्तु की क्रिया नहीं हो सकती। सर्वप्रथम यदि वह निर्यापिक है—तो अन्य किसीकी क्रिया उस पर नहीं हुई है। अतीत में इस काल और भविष्य नहीं हो सकते। यदि यह मान लिया जाय तो तुम्हारा प्रश्न यह रूप के लेता है 'कारगरहित वस्तु (ब्रह्म) के इस रूप में परिवर्तित होने का क्या कारण है ? तुम्हारा प्रश्न केवल सहीमें से ही सम्भव है। परन्तु उसे सहीमें या सापेक्ष की परिधि से बाहर निकाल कर असीम या निरपेक्ष के सम्बन्ध में प्रयुक्त करना चाहते हो। निरपेक्ष अब सापेक्ष बन जाय और वेद-काव्य-भित्तिल-रूप उपाधियाँ आ जायें तभी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रश्न असम्भव है। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि अज्ञान प्रत्यय का कारण है। निरपेक्ष पर किसीका कार्य नहीं हो सकता। कोई कारण नहीं है। बात यह नहीं कि हम कुछके विषय में जानते हैं हा, जबकि हम अज्ञानी हो। पर सच बात तो यह है कि वह ज्ञान स पर है, और उसे ज्ञान के स्तर पर नहीं जाना जा सकता। 'मैं नहीं जानता' यह मन्त्र हम ही अपनी में प्रयुक्त कर सकते हैं। पहला तो यह कि हम ज्ञान के स्तर से नीचे हैं। और दूसरा यह कि जिसे हम जानना चाहते हैं वह वस्तु ज्ञान से ऊपर है—परे है। जब हमें 'एक्स-रे' नामक किरणें मिली हैं। उनके कारणों के सबब में अभी विचार है पर कभी न कभी हम उसे जान ही नहीं सके। ऐसा हम निश्चित मानते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि हम एक्स-रे के बारे में नहीं जानते। पर निरपेक्ष के सबब में हम नहीं जान सकते। हम एक्स-रे को नहीं जानते। यद्यपि वह ज्ञान की सीमा के भीतर है। बात केवल इतनी ही है कि अभी तक हम उन्हें जान नहीं पाये हैं। पर निरपेक्ष के सबब में यह ज्ञान आपूर्ण नहीं होती। वह तो ज्ञान के स्तर से इतना ऊँचा है—इतना परे है कि वह जानने का विषय ही नहीं रह जाता।

विज्ञातारमरे केन विजानीयात् ?—ज्ञाता को कैसे जाना जा सकता है ? तुम सदा 'तुम' ही हो, तुम अपने आपको विषय नहीं बना सकते। अमरत्व को सिद्ध करने के लिए हमारे दार्शनिकों के हाथ में अनेक युक्तियों में से यह एक थी। यदि मैं सोचने का प्रयत्न करूँ कि मैं मरा पड़ा हूँ तो मुझे क्या कल्पना करनी होगी ? यही कि मैं खड़ा हूँ और अपने आपको—किसी एक मृत शरीर को देख रहा हूँ। अतएव मैं अपने आपको विषय नहीं बना सकता।

ण है ?
 उ तीन सहन करोगे ?
 , सोन वह कह है कि
 न इनका उत्तर दो।
 रपन कवल पनाव
 याविक बना प्रगत हा
 कि निरपेक्ष पर
 यह कि उस पर
 निरपेक्ष है—जो
 ल और निमित्त नही
 ले लेना है कारण
 है ? तुम्हारा प्रश्न कवन
 परिधि से बाहर निकल
 हो। निरपेक्ष अब सापेक्ष
 तभी यह प्रश्न पूछा जा
 सकते हैं कि अज्ञान अन्
 कोई कारण नहीं बा।
 अज्ञानी हो, पर ल
 ही लाया जा सकता।
 हैं। पहला तो यह कि
 जानना चाहते हैं, वह
 रण ज्ञात हैं। उनक
 जान ही लगे, एसा
 गारे मनही जानत।
 ही जानत, यद्यपि
 भी तक हम उन्हें
 गती, वह तो ज्ञान
 नहीं रह जाता।

(सूचकांक १८९६ ई में दिया हुआ था)

हयने देवा है। नैऋत्य अथवा त्याग ही इन समस्त विभिन्न मोर्चा की बुधि है। कर्मों कर्मरुल त्याग करता है। मन्त्र उन सर्वशक्तिमान और सर्वभारी प्रेम-स्वप्न के लिए समस्त ब्रह्म मेघों का त्याग करता है। योगी जो कुछ ब्रह्मभक्त करता है उसका परित्याग करता है। क्याकि उसके वर्णों की सिसा यही है कि प्रकृति सचपि आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए है। यह ज्ञात मे उसे समझा देती है। यह प्रकृति मे अवस्थित नहीं है, किन्तु प्रकृति मे तिरप पुष्कल है। ज्ञानी वह कुछ त्याग करता है, क्योंकि उसके दर्शन धारण का विद्याम यह है कि भूत वसिष्ठ् वर्तमान किसी काक मे भी प्रकृति का अवस्थित नहीं है। हमने यह भी देखा है। इन सब उपचरतर विधियों में उपयोगिता का प्रकन किया ही नहीं जा सकता। यह प्रश्न उठाना ही निरर्थक है, और यदि उसे पूछा ही जाय तो हम इस प्रकार का श्रम्यक विवेचन करने क्या पाते हैं? उपयोगिता का अर्थ क्या है?—मुख। मुख का आरक्ष वह विवेचे भगुन्य की अविक मुक्त प्राप्त होता है। उसके लिए इन उपचरतर अनुसूची में अपना कष्टी अविक विचारो ही, विवेचे उसकी मौलिक परिचिति के कोई उन्नति नहीं होती। समग्र विमोहा रही एक कथन-आत्मन मे सर्ववि भगुन्य वाचि की लुकी करने के लिए बल कर रहा है तथा विवेचे-आत्मन परिमाण मे मुख उत्पन्न होता है। भगुन्य उसे ही प्रपन्न करने विवेचे करन मुख है। उसे त्याग देता है। हमने देखा है। उसे मुख देह मे अथवा मन मे अथवा आत्मा में अवस्थित है। परन्तु का एक पशुधारा किम्वयन भगुन्यो का समस्त सुख देह में है। नुक से आर्य एक कुत्ता अथवा भेड़िया जिस प्रकार मुखपूर्वक आहार करता है। कोई भगुन्य उत्पन्न प्रकार नहीं कर सकता। मत मुझे अथवा देखिये के मुख का आरक्ष सम्पूर्ण द्यवे देहेष्ठत है। भगुन्य मे हुए एक उपचरतर स्तर का विचार-स्तर का मुख देहते हैं। सर्वोन्न स्तर का मुख ज्ञानी का है—मे आत्मानमे मे विमोरे रहती है। आत्मा ही उनके मुख का एकमात्र उपकरण है। अथए ज्ञानी के पक्ष में वह आत्मान ही परम उपयोगिता है। क्योंकि सद्वेष्टे ही मे परम सुख प्राप्त करते हैं। धर्मव्यवस्थाधारा उनके किए सर्वोन्न उपयोगिता का विवेच ही नहीं करता। योचि के ज्ञान मे जित प्रकार का मुख प्राप्त करते हैं, विषयवस्तु अथवा अधिप-मौलिक

73

६-अक्षर

६।५३५५

१। ये व्याप

११ वर्ष

पुस्तक दफ़्तार

10

५५

गै रजुके विम

2

कर गये समस्त

14

॥ ॥ ॥

10

म. ३५५५

बुद्धिमान

युक्तस्य

人、

10

म

॥ ॥

महोदय

10

10

11. 10. 1990

कमल

नामः

मम नमः भगवते

44

से उस प्रकार नहीं पाते। तथा वास्तव में ज्ञान ही सबका एकमात्र लक्ष्य है, तथा हम जितने प्रकार के सुख के विषयो से परिचित हैं, उनमें से ज्ञान ही सर्वोच्च सुख है। जो अज्ञान में कार्य किया करते हैं, वे 'देवगण के जलबाहक पशुओं के सदृश हैं।' यहाँ देव शब्द का प्रयोग ज्ञानी व्यक्ति के अर्थ में किया गया है। वे सब जो व्यक्ति यत्नवत कार्य अथवा परिश्रम करते रहते हैं, वे वास्तव में जीवन का उपभोग नहीं करते, ज्ञानी व्यक्ति ही जीवन का उपभोग करते हैं। एक धनी व्यक्ति एक लाख रुपये व्यय करके एक चित्र मोल लेता है, किन्तु जो शिल्प समझ सकता है, वही उसका रसास्वादन कर सकता है, और धनी व्यक्ति यदि शिल्पज्ञानशून्य हो तो उसके लिए वह चित्र निरर्थक है, वह केवल उसका मालिक मात्र है। जगत् में सर्वत्र ज्ञानी व्यक्ति ही जगत् का सुख-भोग करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति कभी सुख-भोग कर नहीं सकता, उसे अज्ञात अवस्था में भी दूसरे के लिए परिश्रम करना होता है।

यहाँ तक हमने अद्वैतवादियों के सिद्धांतों को देख लिया, हमने देखा— उनके मत के अनुसार आत्मा केवल एक है, दो आत्माएँ नहीं हो सकती। हमने देखा—समग्र जगत् में केवल एक ही सत्ता विद्यमान है, तथा वही एक सत्ता इन्द्रियों के माध्यम से दिखायी पढ़ने पर जगत् कहलाती है। मन के माध्यम से देखे जाने पर भाव-जगत् कहते हैं तथा उसके यथार्थ स्वरूप को जानने पर वह एक अनन्त सत् के रूप में प्रतीत होती है। इस विषय को तुम विशेष रूप से स्मरण रखोगे— यह कहना ठीक नहीं है कि मनुष्य के भीतर एक आत्मा है, यद्यपि समझाने के लिए पहले हमें इस प्रकार मान लेना पड़ा था। वास्तव में केवल एक सत्ता विद्यमान है एवं वह सत्ता आत्मा है—और वह जब इन्द्रियो और इन्द्रिय-विम्ब-विधानों के माध्यम से अनुभूत होती है, तब उसे ही देह कहते हैं, जब वह विचार के द्वारा अनुभूत होती है, तब उसे ही मन कहते हैं तथा जब वह अपने स्व-स्वरूप में उपलब्ध होती है, तब वह आत्मा के रूप में—उसी एक अद्वितीय सत्ता के रूप में प्रतीत होती है। अतएव ऐसा नहीं है कि एक स्थान में देह, मन और आत्मा—ये तीनों वस्तुएँ विद्यमान हैं—यद्यपि इस प्रकार की व्याख्या करके समझाना सुविधाजनक था—किन्तु सब वही आत्मा है तथा वह एक सत् ही विभिन्न दृष्टियों के अनुसार कभी देह, कभी मन अथवा कभी आत्मा रूप में अभिहित हुआ करता है। सत् तो केवल मात्र एक है, अज्ञानी लोग उसे ही जगत् कहा करते हैं। जब वह व्यक्ति ज्ञान में अपेक्षाकृत उन्नत होता है, तब वह उस सत् को ही भाव-जगत् कहने लगता है। तथा जब पूर्ण ज्ञान का उदय होता है तो सारा भ्रम उड़ जाता है, और तब मनुष्य देखता है कि यह सब आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 'मैं वही एक सत्ता हूँ।' यही अंतिम निष्कर्ष है। जगत् में दो-तीन सत्ताएँ

कि सता

11

— विनिमय करने का
नाम है। स्वभाव से
तो वे कुछ अनुभव कर
गिया था। है कि मुझे
उमें नमना ना है कि
यह है। ज्ञान सब कुछ
वही कि भूत, मविष्य,
हवन यह भा इका है,
ता ही नहीं ता सत्ता।
त्य तो हम इस प्रश्न का
ता है ? —मुझ सुख का
सके लिए इन उत्तर
की भौतिक परिस्थिति
लक्ष्य-साधन में अर्थात्
क्रमसे अधिक परिसर
त्य सुख है उस त्याग
। आत्मा में अवस्थित
सुख देह में है। भूख
हार करता है, कोई
ये के सुख का आश्रय
ग, विचार स्तर का,
इन्द्रिय विभोर रहते
जानी के पक्ष में यह
ख प्राप्त करते हैं।
हो नहीं सकता,
यवा इन्द्रिय-भोग

नहीं। सब ही एक ही। वह एक सत्ता ही माया के प्रभाव में बहु रूप में विभान्नी पड़ रही है जिस प्रकार जलमा सब रस्सी में सोंप का भ्रम हो जाता है। वह रस्सी ही सत्ते के सपाप विभायो पड़ रही है। यहाँ रस्सी बसण और सोंप बसण—यो पुनः वस्तुएँ नहीं हैं। कोई यहाँ वो वस्तुएँ नहीं देखता। ईश्वरान् अद्वैतवाच बलस्य सुखर बाधनिक बख्य हो सके हैं, किन्तु पुनः उपलब्धि की प्रक्रिया में सत्ता एक समग्र म ही सत्य और निष्ठा कमी देख नहीं पाते। इस सब काम छड़ी बाँटतबारी है। बात के मायम का उपाय नहीं है। इस सब समग्र एक ही हो केते हैं। जब इस रस्सी केते हैं तब सोंप विष्णुज्ज ही देखते और जब सोंप देखते हैं तब रस्सी विष्णुज्ज ही देखते—वह उस समग्र विष्णुज्ज ही बाँटी हैं। इस सुखी भ्रम-वर्धन होता है, तब पुन सत्य नहीं देखते। मान को दूर से मारें वस्तुएँ एक सत्ता मा रहे हैं। पुन जते बहुत बन्नी सत्ता परिचित हो, किन्तु तुम्हारे सम्मुख कुपट और पुन होके के कारण पुन उहे अन्य व्यक्तित सप्त रहे ही। जब पुन अपने बन्नु को अन्य व्यक्तित समग्र रहे ही। तब पुन अपने तब ही देखते के पाय हो जाते हैं। पुन केवळ एक को देख रहे ही। मान को तुम्हारे बन्नु को 'क' कहकर मानित किया गया। तब पुन जब 'क' को ज के रूप में देखे ही तब पुन 'क' को विष्णुज्ज ही नहीं देखते। इस कारण सब रस्सीयों में तुमको एक ही ही उपलब्धि होती है। जब तुम मान को वैकुण्ठ में देखे हो तब पुन ये मान ही और कुछ नहीं ही। तब जयत् के बलिधायन नपुण्यो को ही इदी बलक की उपलब्धि होती है। के कारण नाम मानि यहाँ मूह से कह सकते हैं, किन्तु देखते हैं यह लुब्ध नीतिक भाकति ही—स्वयो वर्धन आत्माव हत्याको। कोई कोई व्यक्ति अपनी मानभूमि की विशेषताओं की बखलाव में अपने को विचार या आत्मके से अनुभव किया करते हैं। सर इन्हे बेनी के सम्मुख में जो कथा है, उसके पुन परिचित ही होने। ये अपनी कथा में 'हास्यमक गीत' (Laughing) केक प्रयोग कर रहे हैं। इकाए एक ही सत्ता के कारण वह गीत बाह्य निष्ठाज्जानी और निष्ठाज्ज के सपाप से उन्हीजे उहे बख्य किया। कुछ सत्तायें तब से पलर की मूर्ति में सपाप निष्ठाज्ज नाम से जाने रहे। बख्य में उन्हीजे कथा के बिचाबियो से कहा जब इस सब बखला में मैं इस अनुभव कर रहे हैं कि सत्य सत्ता पायों बखला सत्योई से मिलित हैं। सत्य गीत की सक्ति स कुछ बखो के सत्तायें बालता वैकुण्ठान् निम्नप हो गया था और जिसे पहले से बाँटी के रूप में देख रहे हैं उसे ही इस समय बिचार बाधना मानभूमि के रूप से देख सते। जब बैलता और ही उपलब्ध बखला में जाती है जब यह नुन नुन सत्ता के स्मिप गच्छ ही जाती है, तब सत्ये पीछे जो सत्य बन्नु विभाज्य है, वेत प्राकटित होके लाती है। सत्ता तब इस बखर्य सुबिधा

नन्दरूप में—उस एक आत्मा के रूप में—अनन्त सर्वव्यापी रूप में दर्शन करते हैं। 'वह जो स्वयं ज्ञानरूप है, वह जो स्वयं आनन्दरूप है, तुलनातीत, सीमातीत, नित्य मुक्त, सर्वदा अबद्ध, गगन सदृश असीम, गगनवत् नित्य है, वह पूर्ण समाधि की अवस्था में तुम्हारे हृदय में अपने को प्रकट करेगा।'

अद्वैत सिद्धांत स्वर्गों और नरकों की विविध अवस्थाओं तथा सभी धर्मों में मिलनेवाली इस प्रकार की विविध कल्पनाओं की किस प्रकार व्याख्या करता है? जब मनुष्य की मृत्यु होती है, कहा जाता है कि वह स्वर्ग में अथवा नरक में जाता है, यहाँ-वहाँ नाना स्थानों में जाता है अथवा स्वर्ग में या अन्य किसी लोक में देह धारण करके जन्म ग्रहण करता है। यह सब मिथ्या कल्पना है। वास्तव में कोई उत्पन्न भी नहीं होता, मरता भी नहीं है। वस्तुतः स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी नहीं है और इहलोक भी नहीं है। इन तीनों का ही किसी काल में अस्तित्व नहीं है। एक बालक को अनेक भूतों की कहानियाँ सुनाकर सन्ध्या के समय उसे बाहर जाने को कहो। वहाँ कटे हुए पेड़ का एक छोटा सा तना है। बालक क्या देखता है? वह देखता है—एक भूत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने को आ रहा है। मान लो, एक व्यक्ति मार्ग के एक कोने से अपनी प्रेमिका के दर्शन करने के लिए आ रहा है—वह उस पेड़ के तने को अपनी प्रणयिनी समझ लेता है। एक पुलिसवाला उसे चोर समझेगा, तथा चोर उसे पुलिसवाला ठहरायेगा। वह एक ही तना विभिन्न रूप में दिखायी पड़ रहा है। पेड़ का वही तना विभिन्न रूपों में दिखलायी पड़ा। सत्य तो पेड़ का तना ही है, उसके विविध रूप विविध मानसों के अध्यास। एक मात्र सत्—यह आत्मा ही विद्यमान है। वह न कही जाती है, न आती है। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग अथवा उस प्रकार के स्थान में जाने की वासना करता है, समस्त जीवन उसने लगातार केवल उसकी ही चिन्ता की है। जब उसका इस पृथ्वी का स्वप्न नष्ट हो जाता है, तब वह इस जगत् को ही स्वर्गरूप में देखता है—जिसमें देवतागण हैं, और देवदूत इधर-उधर उड़ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर अपने पूर्व पितरों को देखना चाहता रहा हो तो वह आदम से आरम्भ करके सबको ही देख लेता है, क्योंकि, वह स्वयं ही उन सबको सृष्टि करता है। यदि कोई और

१ किमपि सततबोध केवलानन्दरूप
निरुपममतिवेल नित्यमुक्त निरीहम्।
निरवधि गगनाभ निष्कल निर्विकल्प
हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्म पूर्णं समाधौ।

—विवेकचूडामणि ॥४१०॥

जी अधिक ज्ञानी हो और बर्मानों ने फिर काल तक उसे मरक का मय दिखाया हो तो वह मृत्यु के परभाव इस जगत् की ही मरक के रूप में देखता है। मृत्यु जवना जन्म का अर्थ कथल दृष्टि का परिवर्तन है। तुम न कही जाते हो न वह बिजने ऊपर अपना दृष्टिकोण करते हो। तुम तो मृत्यु और अपरिणामी हो। तुम्हारा फिर जाना-आना क्या है? यह असम्भव है। तुम तो सर्वव्यापी हो। जाकास कनी यमन नहीं करता किन्तु उसके ऊपर छ मेव इस विद्या से उस विद्या की ओर जाना करते हैं—हम समझते हैं जाकास ही गतिधीन हुआ है। देखवाही में कृत्कर माना करते समय जैसे पृथिवी गतिधीन प्रतीत होती है यह भी ठीक उही प्रकार है। वास्तव में तो पृथिवी विम नहीं रही है देखवाही ही बक रही है। इसी प्रकार तुम जहाँ के बही हो वेकल ये सब विभिन्न स्वप्न हैं, वेकलमूह के समान इस-उस विद्या में जा रहे हैं। एक स्वप्न के परभाव और एक स्वप्न का रहा है—जन्मे परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। इस जगत् में नियम जवना सम्बन्ध जैसा कुछ भी नहीं है किन्तु हम सोच रहे हैं परस्पर प्रभु सम्बन्ध है। तुम सबने ही सम्भवतः 'आरपर्व कोर मे एलिज' (Alice in Wonderland) नामक ग्रन्थ पढ़ा है। बालकों के लिए इस छावनी मे किसी यह पुस्तक सबसे अनुपम है। मैंने उस पुस्तक को पढ़कर बहुत आनन्द काम किया था—मेरे मन में बराबर बालकों के लिए उस प्रकार की पुस्तक लिखने की इच्छा थी। इन्हीं उसने सबसे अधिक अच्छा यह लगा था कि आप बिदे सबसे अधिक अवगत समझते हैं बही उसने है—किसीके साथ किसीका कोई सम्बन्ध नहीं है। एक माव बाबर यानी हूचरे में कद पड़ रहा है—उसमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। जब तुम लोग पितृ के तुम सोचते थे उसने परस्पर अनुपम सम्बन्ध विद्यमान है। उस व्यक्ति ने अपनी दीपवायला के विचारों की—दीपवायला म जो जी उने सम्पूर्ण सम्बन्धपूर्ण प्रतीत होता था उन्हें ही केन्द्र सिगुमा के लिए उस पुस्तक की रचना की है। किन्तु वे हाटी पुस्तकें व्यर्थ हैं जिन्हें बयल व्यक्ति लिखते हैं और जिनमें वे अपने बयल विचारों को बच्छा के गने के नीचे उगार देना चाहते हैं। हम भी बय ज्ञान सिगुमा माव है हम। इसाए सम्यु भी उनी प्रकार की असम्बद्ध बयल माव है—बह सब एलिज वर अनुपम लोड है—पिछोटे साथ विनीता विनी प्रचार वर सम्बन्ध नहीं है। हम जब अनेक बार कुछ घटनाओं को एक निश्चित अनुक्रम म प्रतिन होने देखते हैं हम उन्हें ही बाप-नारन के नाम से अभिहित करते हैं और बहोरे नृति के फिर भी प्रतिन होती। जब यह स्वप्न बयल जायगा तो उगता स्वप्न यह कहनेवाला तुमका स्वप्न भी इनके ही समान सम्बन्धपूर्ण प्रतीत होता। स्वप्न-जीन के नमक हम नो हुए देखते हैं व नम परस्पर सम्बन्धपूर्ण प्रतीत होता है स्वप्न की अवस्था मे हम बह

कभी असम्बद्ध अथवा असगत नहीं लगता—केवल जब हम जाग उठते हैं, तभी सम्बन्ध का अभाव देख पाते हैं। इसी प्रकार जब हम इस जगद्रूपी स्वप्न-दर्शन से जाग उठकर इस स्वप्न की सत्य के साथ तुलना करके देखेंगे, तब वह सब असम्बद्ध और निरर्थक प्रतीत होगा—असगति की ऐसी राशि जो हमारे सम्मुख चली जा रही है, जिसके विषय में हम नहीं जानते कि वह कहाँ से आयी, कहाँ जा रही है, किन्तु हम यह जानते हैं कि उसका अन्त होगा। इसे ही माया कहते हैं और वह दल के दल गतिशील मेघजालों के समान है। यह इस परिवर्तनशील का प्रतिनिधि है और वह अपरिणामी सूर्य तुम स्वयं हो। जब तुम उस अपरिणामी सत्ता को बाहर से देखते हो, तब उसे तुम ईश्वर कहते हो और भीतर से देखने पर उसे तुम निज की आत्मा अथवा स्वरूप कहते हो। वह है, केवल एक ही। तुमसे पृथक् ईश्वर नहीं है, तुमसे—यथार्थतः जो तुम हो—उससे श्रेष्ठतर ईश्वर नहीं है—सब ईश्वर या देवता ही तुम्हारी तुलना में क्षुद्रतर हैं, ईश्वर और स्वर्गस्थ पिता आदि की समस्त धारणा तुम्हारा ही प्रतिबिम्ब मात्र है। ईश्वर स्वयं ही तुम्हारा प्रतिबिम्ब या प्रतिमा-स्वरूप है। 'ईश्वर ने मानव की अपने प्रतिबिम्ब के रूप में सृष्टि की'—यह भूल है। मनुष्य ईश्वर की निज के प्रतिबिम्ब के अनुसार सृष्टि करता है—यह बात ही सत्य है। समस्त जगत् में ही हम अपने प्रतिबिम्ब के अनुसार ईश्वर अथवा देवगण की सृष्टि करते हैं। हम देवता की सृष्टि करते हैं, उनके पदतल पर गिरकर उसकी उपासना करते हैं, और ज्योंही यह स्वप्न हमारे निकट आता है, तब हम उससे प्रेम करने लगते हैं।

यह बात समझ लेना उत्तम होगा कि आज सुबह की वक्तृता का सार यह है कि, मात्र एक ही सत्ता है तथा वह एक सत्ता ही विभिन्न मध्यवर्ती वस्तुओं के मध्य से होकर दिखायी पड़ने पर, वही पृथिवी अथवा स्वर्ग अथवा नरक अथवा ईश्वर अथवा भूत-प्रेत अथवा मानव अथवा दैत्य अथवा जगत् अथवा वह सब कुछ प्रतीत होती है। किन्तु इन सब विभिन्न वस्तुओं में—'जो इस मृत्यु के सागर में उस एक का दर्शन करता है, जो इस सतरणशील विश्व में उस एक जीवन का दर्शन करता है, जो उस अपरिवर्तनशील का साक्षात्कार करता है, उसीको चिरतन शांति की उपलब्धि होगी, किसी अन्य को नहीं, किसी अन्य को नहीं।' उसी एक सत्ता का साक्षात्कार करना होगा। किस प्रकार—यह प्रश्न आगे का है। किस प्रकार उसकी सिद्धि हो? किस प्रकार यह स्वप्न भग हो कि हम क्षुद्र क्षुद्र नर-नारी हैं आदि। यह जो स्वप्न है—इससे किस प्रकार हम जागेंगे? हम ही समस्त जगत् के वे अनन्त सत् हैं तथा हमने

करो । जब तक वह हृदय मे न पहुँचे, जब तक प्रत्येक स्नायु, प्रत्येक मास-पेशी, यहाँ तक कि प्रत्येक शोणित-विंदु तक हम ही वह हैं, हम ही वह हैं, इस भाव से पूर्ण न हो जाय, तब तक कान के भीतर से यह तत्त्व क्रमशः भीतर प्रवेश कराना होगा । यहाँ तक कि मृत्यु के सामने होकर भी कहो—हम ही वह हैं । भारत मे एक सन्यासी थे—वे शिवोऽह, शिवोऽह की आवृत्ति करते थे । एक दिन एक बाघ आकर उनके ऊपर कूद पडा और खीच ले जाकर उसने उन्हें मार डाला । जब तक वे जीवित रहे, तब तक शिवोऽह, शिवोऽह ध्वनि सुनी गयी थी । मृत्यु के द्वार मे, घोरतर विपद् मे, रणक्षेत्र मे, समुद्रतल मे, उच्चतम पर्वत शिखर मे, गभीरतर अरण्य मे, चाहे जहाँ क्यों न पड जाओ, सर्वदा अपने से कहते रहो—‘मैं वह हूँ, मैं वह हूँ,’ दिन-रात बोलते रहो, ‘मैं वह हूँ ।’ यह सर्वोत्कृष्ट वल है, यही धर्म है । ‘दुर्बल व्यक्ति कभी आत्मा को लाभ नहीं कर सकता ।’ कभी मत कहो ‘हे प्रभो ! मैं अति अधम पापी हूँ ।’ कौन तुम्हारी सहायता करेगा ? तुम जगत् के साहाय्य-कर्ता हो—तुम्हारी इस बात मे फिर कौन सहायता कर सकता है ? तुम्हारी सहायता करने मे कौन मानव, कौन देवता अथवा कौन दैत्य सक्षम है ? तुम्हारे ऊपर और किसकी शक्ति काम करेगी ? तुम्ही जगत् के ईश्वर हो—तुम फिर कहाँ सहायता ढूँढोगे ? तुमने जो कुछ सहायता पायी है, अपने निज के अतिरिक्त और किसी से नहीं पायी । तुमने प्रार्थना करके जिसका उत्तर पाया है, उसे अज्ञतावश तुमने सोचा है कि अन्य किसी पुरुष ने उसका उत्तर दिया है, किन्तु अनजान मे तुमने स्वयं ही उस प्रार्थना का उत्तर दिया है । तुमसे ही सहायता आयी थी, किन्तु तुमने आप्रह के सहित कल्पना कर ली थी कि अन्य कोई तुमको सहायता भेज रहा है । तुम्हारे बाहर तुम्हारा साहाय्य-कर्ता और कोई नहीं है—तुम ही जगत् के स्रष्टा हो । रेशम के कीड़े के समान तुम्ही अपने चहुँओर जाल का निर्माण कर रहे हो । कौन तुम्हारा उद्धार करेगा ? तुम यह जाल काट फेंककर सुन्दर तितली के रूप मे—मुक्त आत्मा-रूप मे बाहर होकर आओ । तभी, केवल तभी—तुम सत्य का दर्शन करोगे । सर्वदा अपने मन से कहते रहो, ‘मैं वह हूँ ।’ ये शब्द तुम्हारे मन के कूड़ा-करकट को भस्म कर देंगे, उससे ही तुम्हारे भीतर पहले से ही जो महाशक्ति अवस्थित है, वह प्रकाशित हो जायगी, उससे ही तुम्हारे हृदय मे जो अनन्त शक्ति सुप्त भाव से विद्यमान है, वह जग जायगी । सर्वदा ही सत्य—केवल मात्र सत्य—सुनकर ही इस महाशक्ति का उद्बोधन करना होगा । जिस स्थान मे दुर्बलता की चिन्ता विद्यमान है, उस स्थान

चाहते हैं कि हम शरीर हैं। दृष्टातस्वरूप देखो, ज्योही हम कहते हैं, हम अमुक स्वामी हैं, उसी क्षण देह का भाव आ जाता है। तब क्या करना होगा? मन पर बलपूर्वक आघात करके कहना होगा, 'हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं।' रोग ही आये अथवा अत्यन्त भयावह आकार में मृत्यु आकर ही उपस्थित हो, कौन चिन्ता करता है? हम देह नहीं हैं। देह को सुन्दर रखने का यत्न क्यों है? भ्रम को एक बार फिर भोग करने के लिए। इस दासत्व को जारी रखने के लिए? देह जाय, हम देह नहीं हैं। यही ज्ञानी की साधना-प्रणाली है। भक्त कहते हैं, "प्रभु ने हमें इस जीवन-समुद्र को सहज ही लांघने के लिए यह देह दी है, अतएव जितने दिनो तक यात्रा शेष नहीं होती, उतने दिनो तक इसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी होगी।" योगी कहते हैं, "हमें देह का यत्न अवश्य ही करना होगा, जिससे हम धीरे धीरे साधना-मार्ग पर आगे बढ़कर अन्त में मुक्तिलाभ कर सकें।" ज्ञानी सोचते हैं, हम अधिक विलम्ब नहीं कर सकते। हम इसी क्षण चरम लक्ष्य पर पहुँचेंगे। वे कहते हैं, "हम नित्य-मुक्त हैं, किसी काल में ही हम बद्ध नहीं हैं, हम अनन्त काल से इस जगत् के ईश्वर हैं। हमें तब पूर्ण कौन करेगा? हम नित्य पूर्णस्वरूप हैं।" जब कोई मानव स्वयं पूर्णता को प्राप्त होता है, तब वह दूसरे में भी पूर्णता देखने लगता है। लोग जब दूसरे में अपूर्णता देखते हैं, तब यह समझना होगा कि अपने निज के मन की छाप दूसरे पर पड़ने के कारण ही वे इस प्रकार देखते हैं। उनके निज के भीतर यदि अपूर्णता न रहे तो वे किस प्रकार अपूर्णता देखेंगे? अतएव ज्ञानी पूर्णता-अपूर्णता की कुछ भी चिन्ता नहीं करते। उनके पक्ष में उनमें से किसीका भी अस्तित्व नहीं है। ज्योही वे मुक्त होते हैं, वे फिर भला-बुरा नहीं देखते। भला-बुरा कौन देखता है? वही जिसके निज के भीतर भला-बुरा होता है। दूसरे की देह कौन देखता है? जो अपने को देह समझता है। जिस क्षण तुम देहभावरहित होगे, उसी क्षण फिर तुम जगत् नहीं देखने पाओगे। वह चिर काल के लिए अन्तर्हित हो जायगा। ज्ञानी केवल बौद्धिक विचार स्वीकृति के बल से इस जड-बन्धन से अपने को विच्छिन्न करते हैं। यही 'नेति' 'नेति' या नकारात्मक मार्ग है।

होना अब प्रारम्भ

कनेह लाकर है न

र चको बचा। इस

केवल भाव में न

हम बन्द करो। जो

न का प्रयास नही

नमस्का का सत्त्व

विवार करना होगा।

? अब उस सब से

बनाये, उसे ही प्रान

न होगा। भक्त मुनि

न साधना प्रणाली है

नर के विभिन्न रूप

मूह की परिचायक

का भी अस्तित्व नहीं

उनका विचार करना

रोग का आराम

न है—नेति, नेति,

हता है, वही आत्मा

केवल भाव विस्तार

ज्ञानी हैं यह बात

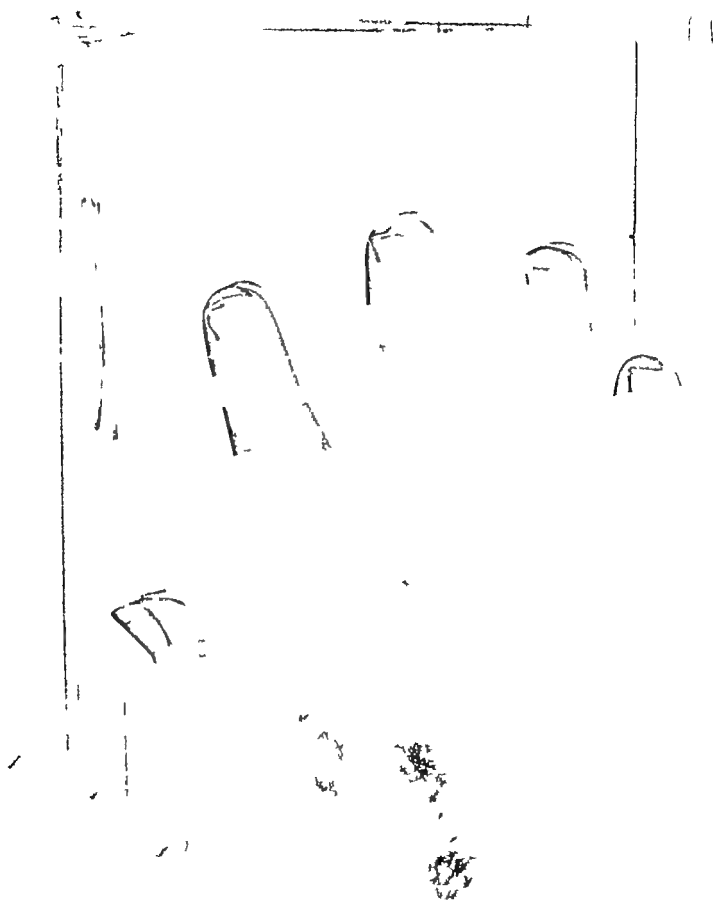
है। वेद कहते हैं—

न चलता है, किन्तु

न प्राप्त कर ले

विषयक सब प्रकार

काल बाहर करना

पत्रावली-६

[illegible]

पत्रावली

(श्रीमती ओलि वुल को लिखित)

आलमवाज़ार मठ,
कलकत्ता,
२५ फरवरी, १८९७

प्रिय श्रीमती वुल,

भारत के दुर्भिक्ष-निवारण के लिए सारदानन्द ने २० पाँड भेजा है। किन्तु इस समय उसके घर में ही दुर्भिक्ष है, अतः पुरानी कहावत के अनुसार पहले उसीको दूर करना मैंने अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझा। इसलिए उस धन का प्रयोग उसी रूप से किया गया है।

जुलूस, वाजे-गाजे तथा स्वागत-समारोहों के मारे, जैसा कि लोग कहते हैं, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है—इन सबसे मैं मृतप्राय हो चुका हूँ। जन्मोत्सव समाप्त होते ही मैं पहाड़ की ओर भागना चाहता हूँ। 'केम्ब्रिज सम्मेलन' तथा 'ब्रुकलिन नैतिक समिति' की ओर से मुझे एक-एक मानपत्र प्राप्त हुआ है। डॉ० जेम्स ने 'न्यूयार्क वेदान्त एसोसिएशन' के जिस मानपत्र का उल्लेख किया है, वह अभी तक नहीं आया है।

डॉ० जेम्स का एक पत्र और भी आया है, जिसमें उन्होंने आप लोगों के सम्मेलन के अनुरूप भारत में भी कार्य करने का परामर्श दिया है। किन्तु इन बातों की ओर ध्यान देना मेरे लिए प्रायः असम्भव है। मैं इतना अधिक थका हुआ हूँ कि यदि मुझे विश्राम न मिले तो अगले छ माह तक मैं जीवित रह सकूँगा भी या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है।

इस समय मुझे दो केन्द्र खोलने हैं—एक कलकत्ते में तथा दूसरा मद्रास में। मद्रासियों में गम्भीरता अधिक है और वे लोग ईमानदार भी खूब हैं और मेरा यह विश्वास है कि मद्रास से ही वे लोग आवश्यक धन एकत्र कर लेंगे। कलकत्ते के लोग, खासकर आभिजात्य वर्ग के लोग, अधिकांश देश-भक्ति के क्षेत्र में ही उत्साही हैं और उनकी सहानुभूति कभी कार्य में परिणत नहीं होगी। दूसरी ओर इस देश

सैव ब्रह्मप्रकाश सह समस्तविषयप्रध्वसं । आगामिनो सा जीवन्मुक्तिस्तव हिताय
तवानुरागदाढ्येनैवानुमेया । याचे पुनस्त लोकगुरु महासमन्वयाचार्य श्री १०८
रामकृष्ण आविर्भवितु तव हृदयोद्देश येन वै कृतकृत्यस्त्व आविष्कृतमहाशौर्यं
लोकान् समुद्धतुं महामोहसागरात् सम्यग्यतिष्यसे । भव चिराधिष्ठित ओजसि ।
वीराणामेव करतलगत मूर्धितनं कापुरुषाणाम् । हे वीरा, बद्धपरिकरा भवत;
सम्मुखे शत्रव महामोहरूपा । 'श्रेयासि ब्रह्मविष्णुनां' इति निश्चितेऽपि समधिकतर
कुरुत यत्नम् । पश्यत इमान् लोकान् मोहप्राहप्रस्तान् । शृणुत अहो तेषा हृदयदभेद-
कर कारणपूर्ण शोकनादम् । अप्रगा भवत अप्रगा हे वीरा, मोचयितु पाश बद्धा-
नाम्, श्लथयितु क्लेशभार दीनानाम्, द्योतयितु हृदयान्धकूप अज्ञानाम् अभीरभीरिति
घोषयति वेदान्तडिण्डिम । भूयात् स भेदाय हृदयप्रन्याना सर्वेषा जगन्निवासिनामिति ।
तवैकान्तशुभभावुक विवेकानन्द ।

(हिन्दी अनुवाद)

ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय ।

शुभ हो । आशीर्वाद तथा प्रेमालिङ्गनपूर्ण यह पत्र तुम्हें सुख प्रदान करे । इस
समय मेरा पाञ्चभौतिक देहपिंजर पहले की अपेक्षा कुछ ठीक है । मुझे ऐसा प्रतीत
होता है कि पर्वतराज हिमालय का बर्फ से आच्छादित शिखर-समूह मृतप्राय मानवो
को भी सजीव बना देता है । मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि रास्ते की क्लान्ति भी
कुछ घट चुकी है । तुम्हारे हृदय में मुमुक्षुत्व के प्रति जो उत्कण्ठा है, जो तुम्हारे
पत्र से व्यक्त होती है, मैंने उसे पहले से ही अनुभव कर लिया है । यह मुमुक्षुत्व ही
क्रमशः नित्यस्वरूप ब्रह्म में एकाग्रता की सृष्टि करता है । 'मुक्ति-लाभ करने का
और कोई दूसरा मार्ग नहीं है ।' जब तक तुम्हारे समूचे कर्म का पूर्ण रूप से क्षय न
हो, तब तक तुम्हारी यह भावना उत्तरोत्तर बढ़ती जाय । अनन्तर तुम्हारे हृदय
में सहसा ब्रह्म का प्रकाश होगा तथा उसके साथ ही साथ सारी विषय-वासनाएँ
नष्ट हो जायेंगी । तुम्हारे अनुराग की दृढ़ता से ही यह स्पष्ट है कि तुम शीघ्र ही
अपनी कल्याणप्रद उस जीवन्मुक्त दशा को प्राप्त करोगे । अब मैं उस जगद्गुरु
महासमन्वयाचार्य श्री १०८ रामकृष्ण देव से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे हृदय में वे
आविर्भूत हो, जिससे तुम कृतकृत्य तथा दृढ़चित्त होकर महामोहसागर से लोगो के
चद्दार के लिए प्रयत्न कर सको । तुम चिर तेजस्वी बनो । वीरो के लिए मुक्ति
करतलगत है, कापुरुषो के लिए नहीं । हे वीरो, कटिबद्ध हो, तुम्हारे सामने
महामोहरूप शत्रु-समूह उपस्थित है । 'श्रेय-प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं'—यह निश्चित है,

३०४
ह, ते नर तमान
शरणा ।
श्रियं होति है न
या तया महिलो
मरो नृपु हा न

३ न लगन प्राप्त
नाम है कि मैं दोना
ना है कि आप यया
है कि अमेरिका क
हैं, जिमने हमसे
ने मृत्यु हो जाय तो
व्यय कर सकेंगी ।
न को लेकर किसी
मो प्रकार मेरे तथा
म प्यार तथा चिर

आपका,
विवेकानन्द

बार्जिला,
१९ मार्च, १८९७
तये । पाञ्चभौतिक
खराणि पुनरुज्जी
हरीभूतेत्यनुभवामि ।
नुभूतं पूर्वम् । तवेव
तेष्यनाय । अवल्लु
तानाम । तदनु सह-

किर भी अधिकारिक प्रयत्न करते रहो। महामोह के हाह से घस्त लोग की ओर भुटिपात करो ह्यम उनके हृदयबेयक कवनापूर्ण आर्तनाह की सुनो। हे कीटी बड़ों की पाशमुक्त करने के लिए, धरिओं के बड़ों की बस करने के लिए तथा वज्रजनों के अन्तर का अतीम अक्कार दूर करने के लिए आये बड़ो। बढते जाओ—मुनो बेबाह—मुन्मुनि बजाकर निरर बनने की कीटी उबुधोपया कर रहा है। बहुहुन्मुनि-धोप समस्त अपह्याधियों की हृदय-अन्धियों को विधिज्ज करने में समर्थ हो।

गुम्हाय परम बुभाकाकी
विवेकानन्द

(‘भारती’ की सम्पादिका श्रीमती सरका जीवाल को लिखित)

ॐ सन् सन्

रोब ईक
बर्बाहम राजमवन
बाबिमिम
६ अदीम १८९०

माम्यवर महोवया

आपके द्वारा मेथित ‘भारती’ की प्रति पाकर बहुत अनुपहीत हूँ। जिस वदरेय के लिए मैंने अपना मयम्य जीवन बलिष्ठ कर दिया है उसके लिए आप वैसी गुनक महिलाको का साधुभाव पाकर मैं अपने को बन्ध समझता हूँ।

इस जीवन-सञ्चाम में ऐसे निरक ही गुनक हैं, जो मये मावों के प्रसवको का समर्थन करें, महिलाओं की वो बात ही दूर है। हमारे अमाये देश में यह बात विद्येय रूप से देखने में आती है। अतएव बहाल की एक विदुदी माटी से साधुभाव निरक का मूक्य धारे भारत के गुनक बर्ब की गुमुक प्रबदा अन्ति से कही मड़कर है।

मगवान् करु, इस देश में आप वैसी अनेक महिलाएं जग में और त्वदेय की उमति में अपने जीवन का उत्सव करें।

‘भारती’ पत्रिका में आपने मेरे सम्मान में जो लेख लिखा है उसके विषय में मुझे कुछ कहना है जो यह है। भारत के मंगल के लिए ही पात्रात्त देश में बर्ब प्रचार हुआ है और आगे भी होगा। यह मेरी फिर बारणा है कि पवित्रमी देशों की सहायता के बिना हम लोगों का अमुत्थान नहीं हो सकेगा। इस देश में

न तो गुणों का सम्मान है और न आर्थिक बल, और सर्वाधिक शोचनीय बात है कि व्यावहारिकता लेश मात्र नहीं है।

इस देश में साध्य तो अनेक हैं, किन्तु साधन नहीं। मस्तिष्क तो है, परन्तु हाथ नहीं। हम लोगों के पास वेदान्त मत है, लेकिन उसे कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता नहीं है। हमारे ग्रन्थों में सार्वभौम साम्यवाद का सिद्धान्त है, किन्तु कार्यों में महा भेद वृत्ति है। महा नि स्वार्थ निष्काम कर्म भारत में ही प्रचारित हुआ, परन्तु हमारे कर्म अत्यन्त निर्मम और अत्यन्त हृदयहीन हुआ करते हैं, और मास-पिण्ड की अपनी इस काया को छोड़कर, अन्य किसी विषय में हम सोचते ही नहीं।

फिर भी प्रस्तुत अवस्था में ही हमें आगे बढ़ते चलना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। मले-बूरे के निर्णय की शक्ति सबमें है, किन्तु वीर तो वही है जो भ्रम-प्रमाद तथा दुःखपूर्ण ससार-तरंगों के आघात से अविचल रहकर एक हाथ से आँसू पोछता है और दूसरे अकम्पित हाथ से उद्धार का मार्ग प्रदर्शित करता है ! एक ओर प्राचीनपथी जड़ पिण्ड जैसा समाज है और दूसरी ओर चपल, अवीर, आग उगलनेवाले सुधारक वृन्द हैं, इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग ही कल्याणकारी है। मैंने जापान में सुना कि वहाँ की लड़कियों को यह विश्वास है कि यदि उनकी गुड़ियों को हृदय से प्यार किया जाय तो वे जीवित हो उठेंगी। जापानी बालिका अपनी गुड़िया को कभी नहीं तोड़ती। हे महाभाग ! मेरा भी विश्वास है कि यदि हतश्री, अभागे, निर्बुद्धि, पददलित, चिर बुभुक्षित, झगडालू और ईर्ष्यालु भारतवासियों को भी कोई हृदय से प्यार करने लगे तो भारत पुनः जाग्रत हो जायगा। भारत तभी जागेगा जब विशाल हृदयवाले सैकड़ों स्त्री-पुरुष भोग-विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर मन, वचन और शरीर से उन करोड़ों भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे जो दरिद्रता तथा मूर्खता के अगाध सागर में निरन्तर नीचे डूबते जा रहे हैं। मैंने अपने जैसे क्षुद्र जीवन में अनुभव कर लिया है कि उत्तम लक्ष्य, निष्कपटता और अनन्त प्रेम से विश्व-विजय की जा सकती है। ऐसे गुणों से सम्पन्न एक भी मनुष्य करोड़ों पाखण्डी एवं निर्दयी मनुष्यों की दुर्बुद्धि को नष्ट कर सकता है।

पाश्चात्य देशों में मेरा फिर जाना अभी अनिश्चित है। यदि जाऊँ तो यही समझिएगा कि भारत की भलाई के उद्देश्य से ही। इस देश में जन-बल कहाँ है ? अर्थ-बल कहाँ है ? पाश्चात्य देशों के अनेक स्त्री-पुरुष भारत के कल्याण के निमित्त अति नीच चाण्डाल आदि की सेवा भारतीय भाव से और भारतीय धर्म के माध्यम से करने के लिए तैयार हैं। देश में ऐसे कितने आदमी हैं ? और आर्थिक बल ?

न तो नीचा ही और
नो। हे वीर, बढ़ो
निर्बुद्धि बलवान्ना
न जाना—गुनो,
रा है। वह दुर्बुद्धि
न मनेय हो।
परन्तु गुनावासी,
विवेकानन्द

लिखित)

रोज वैक,
बदवान राजभवन,
दार्जिलिंग,
६ अप्रैल, १८९७

वहूँ। जिस उद्देश्य
ए आप जैसी गुणज्ञ

। वो के प्रवर्तका का
य देश में यह बात
बिदुषी नारी से
सा ध्वनि से कहीं

में और स्वदेश की

। है, उसके विषय
। पाश्चात्य देशों में
या है कि पश्चिमी
किंगा। इस देश में

मेरे स्वागत में वो ध्वज झुका उसके लिए धन-सहाय करने में वसकता-बासियों में मेरे व्याख्यान की व्यवस्था की और टिकट बचा फिर भी कमी रह गयी और छत्र चुकाने के लिए तीन ही रुपये का एक बिल मेरे सामने पड़ा किन्ना गया !! इसने लिए मैं किसीको दोष नहीं दे रहा हूँ और न किसीकी निन्दा कर रहा हूँ किन्तु मैं केवल यही बताना चाहता हूँ कि पवित्रभी बेछों से जन-जन और धन-जन की सहायता देने बिना हम लोगों का कल्याण होना असम्भव है। इति।

फिर उदाहरण प्रस्तुत है आपके कल्याण का धाकाली

विशेषाङ्कः

(स्वामी रामहृष्णानन्द की कविता)

एम एन बनर्जी का मकान
बाजिठिम
२ अप्रैल १८९७

प्रिय सखि

अब तक मुझ कोय निषेध ही प्रयास नहीं कर चुके होते। बिभगिरि अबस ही मुझ मोर्नों की भावमय कक्षा होता तथा परलोक सेवा में रुका होगा। प्रयास में मुझे साक्षिभ्रष्टा के साथ अभ्यासि करने होय। रजोगुण उनमें सेष मात्र भी न हो। प्रयास के द्वारा साधक धारक अब तक प्रयास नहीं कर चुका होगा। बिबि की स्थिति के साथ भाव-विचार न करना—इस साध्य भाव्य अपमान होगा। इस समय बिभगिरि के नवन में ही की उमहव्य की स्थापना कर मुझपर करके रहो। बिन्तु स्थान पर के पुत्रा बहुत कम्यी तथा बाह्यमयपुनन में होने पाये। उस कहे हुए विषय का उपयोग करना बचने तथा व्याख्यातार में होगा पाहिए। इन विषय में सिद्धता कर सकी वतना ही अच्छा है। दोनों वर्गों की शैव-नर तथा ब्रह्म वरु ही सके वनकी सहायता करते रहना। बिभगिरि की दो विषयता कर्तार है। उनको विद्या प्राप्त करना तथा इनका विशेष स्थान रखना कि उनके द्वारा उची प्रकार की नीति की विचारपूर्व करने को की वनकी जानना और नीति-बहुत रहनु तथा अच्छे की शिक्षा प्राप्त कर सकें। बिन्तु यह भाव करने को सदा बुरे करने हुए ही करना। युगीयों के समुद्र अत्यन्त साधना रहना निगुन आवश्यक है क्योंकि एक बार वन होने पर और कीर्ति पनि नहीं है तथा अब अपराध के निषेध तथा की नहीं है।

मुल (धानी लवणम्) को मुत्ते में बाटा है—इस लवणकार से जलमय चिन्तित है किन्तु धीरे मुला है कि यह वायव्य मुत्ता नहीं है, अतः ऊपर की कोई

102

कर्मस्य। हो
होय शरीर,
कर्मस्य कर्म

१०००
 १०००
 १०००
 १०००
 १०००

बापपुत्र के
 ही एक। स्त्री
 राम विदुष
 पर मोह न हो।
 यही है।।
 कल्याण बनप के
 केरा टैज
 है—बहु की इज
 बाधेवार।

कमल
कमल माया माया
के बचन का बने

आम्र
आम्र के
आम्र के
आम्र के

विद्या-बुद्धि, राज-शासन और दम्भ के बल में मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार में रखी गयी है। यदि हमें फिर से उन्नति करनी है तो हमको उसी मार्ग पर चलना होगा, अर्थात् जनता में विद्या का प्रसार करना होगा। आधी सदी से समाज-नुधार की घूम मच रही है। मैंने दस वर्षों तक भारत के विभिन्न स्थानों में घूमकर देखा कि देश में समाज-नुधारक समस्याओं की बाढ़ सी आयी है। परन्तु जिनका रक्त शोषण करके हमारे 'भद्र लोगों' ने अपना यह खिताब प्राप्त किया और कर रहे हैं, उन बेचारों के लिए एक भी समस्या नजर न आयी। मुसलमान कितने मिपाही लाये थे? यहाँ अंग्रेज कितने हैं? चाँदी के छ मिक्को के लिए अपने वाप और भाई के गले पर चाकू फेरनेवाले लाखों आदमी सिवा भारत के और कहीं मिल सकते हैं? सात सौ वर्षों के मुसलमान शासन में छ करोड़ मुसलमान, और सौ वर्षों के ईसाई राज्य में बीस लाख ईसाई क्यों बने? मौलिकता ने देश को क्यों विल्कुल त्याग दिया है? क्यों हमारे सुदक्ष शिल्पी यूरोपवालों के साथ बराबरी करने में असमर्थ होकर दिनोदिन लोप होते जा रहे हैं? लेकिन तब वह कौन सी शक्ति थी जिससे जर्मन कारीगरों ने अंग्रेज कारीगरों के कई सदियों से जमे हुए दृढ़ आसन को हिला दिया?

केवल शिक्षा! शिक्षा! शिक्षा! यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमकर और वहाँ के गरीबों के भी अमन-चैन और शिक्षा को देखकर अपने गरीब देशवासियों की याद आती थी और मैं आँसू बहाता था। यह अन्तर क्यों हुआ? उत्तर में पाया कि शिक्षा से। शिक्षा और आत्मविश्वास से उनका अन्तर्निहित ब्रह्मभाव जाग गया है, जब कि हमारा ब्रह्मभाव क्रमशः निद्रित—सकुचित होता जा रहा है। न्यूयार्क में मैं आइरिश उपनिवेशवासी को आते हुए देखा करता था—पददलित, कान्तिहीन, निःसम्बल, अति दरिद्र और महामूर्ख, साथ में एक लाठी और उसके सिरे पर लटकती हुई फटे कपड़ों की एक छोटी सी गठरी। उसकी चाल में भय और आँख में शका होती थी। छ ही महीने के बाद यही दृश्य विल्कुल दूसरा हो जाता। अब वह तनकर चलता था, उसका वेश बदल गया था, उसकी चाल और चितवन में पहले का वह डर दिखायी नहीं पड़ता। ऐसा क्यों हुआ? हमारा वेदान्त कहता है कि वह आइरिश अपने देश में चारों तरफ घृणा से घिरा हुआ रहता था—सारी प्रकृति एक स्वर से उससे कह रही थी कि 'बच्चू, तेरे लिए और कोई आशा नहीं है, तू गुलाम ही पैदा हुआ और सदा गुलाम ही बना रहेगा।' आजन्म सुनते सुनते बच्चू को उसीका विश्वास हो गया। बच्चू ने अपने को सम्मोहित कर डाला कि वह अति नीच है। इससे उसका ब्रह्मभाव सकुचित हो गया। परन्तु जब उसने अमेरिका में पैर रखा तो चारों ओर से ध्वनि उठी—

कि 'बन्धु', वृत्ति वही आरम्भ है जो हृदय कोण है। आरम्भियों ने ही सब काम किये हैं। तेरे और मेरे समान आरम्भ ही सब कुछ कर सकते हैं। औरत बर। बन्धु ने फिर उठाया और देखा कि बात तो ठीक ही है—बस उसके अन्तर सोना हुआ बड़ा भाव उठा मानों स्वयं प्रकृति ही ने कहा हो। 'उठो भागो' वही मत अब तक अधिक पर न पहुँच जाओ।

वैद्य ही हमारे कण्ठ के फो पिया पा रहे हैं। वह वही विशेषात्मक है। एक के लड़के कुछ भी नहीं सीखते बल्कि जो कुछ अपना है उसका ही नाथ हो जाता है, और इसका परिचय होता है—मन्त्र का बसाव। जो मन्त्र वेद-वेदाङ्ग का मूल मन्त्र है, जिस मन्त्र ने अधिकता को प्रत्यक्ष ब्रह्म के पास आकर प्रत्यक्ष करने का साहस किया। जिस मन्त्र के लड़के यह सारा बकरा है—उसी मन्त्र का जोप। मीठा न कहा है, अन्धकारमय अन्धकार संसारमया विनस्पति—जब उपा अन्धकारी और संघमन्त्र पुनः का नाथ हो जाता है। इसीलिए हम मनु के हृदय धनी हैं। जब उपा है—विद्या का प्रसार। पहले आरम्भ। इसके पिर मरुतम बड़ा पुट, बन्धु कर्मन्त्र और पहाड़ी की कर्मन्त्रों से नहीं जो इस सत्य के सम्भारण करते ही सब आते हैं। तो मेरा मतक क्या है? जिस ज्ञान के द्वार मनु सारा-ब्रह्मण तक है कूटकार या जाता है, उससे क्या कुछ अधिक उमति नहीं हो सकती? अन्धकार ही हो सकती। मुक्ति वैराग्य त्याग—ये सब उन्मत्तम आरम्भ हैं, परन्तु मीठा के अनुसार स्वयम्भूतस्य अन्धकार आते बहारी मन्त्र, अर्थात् इस बर्मे का बोधा सा नाथ यी महाभय (अप-मरण) से भाव करता है। ईग विधिप्राप्त अर्थात् शेषमन्त्रमन्त्र अन्धकार यहाँ तक कि मीठा और वैन आदि जिनसे सम्प्रदाय मारत में स्थापित हुए हैं, सभी इस विषय पर सहमत हैं कि इसी वीरगाथा में अन्तर्गत अन्धकार पाव से निहित है। 'वीर' में लेकर ऊँचे स ऊँचे सिद्ध हुए तक सभी न वह आत्मा विराजमान है। अन्तर केवल उसके प्रायश्चित्त के भय में है। बरन्धेवस्तु तत्-लोभिकम् (पातञ्जल योगसूत्र कैवल्यापर)।—विमान वैसे वेदों की मङ्ग सीढ़ देता है और एक वेद का पानी बूझने मत न बसा जाता है, वैसे ही आत्मा भी आरम्भ हुटते ही प्रकट हो जाती है। उपनुक्त अन्तर और उपनुक्त वेद-नाम मिलते ही उस दक्षिण का विकास हो जाता है। परन्तु बाई विचार ही चाह न हो। वह दक्षिण प्रत्येक जीव—ब्रह्मा से लेकर मात तक है—विचारमग्न है। इस क्षण को सर्वत्र भा आकर बगल होता। यह है पहाड़ी मात। हुनरी मात यह है कि इनके साव साव घिसा भी वैसी होती। मात नवन में जो बड़ी सरल है पर नाम में किन सरल कायी मात। हमारे वैद्य में हमारे पि त्वांन ब्रह्म और त्यागी हुए हैं। उनमें से कप से कप आरंभ

मैंने तब
सब कर्मका

है कर्मका
मैंने है

है की वही
है की वही
है की वही

है की वही
है की वही
है की वही

है की वही
है की वही
है की वही

है की वही
है की वही
है की वही

है की वही
है की वही
है की वही

को उसी तरीके से जिसमे वे बिना पारिश्रमिक लिए घूम घूम कर धर्मशिक्षा देते है, अपनी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके लिए पहले प्रत्येक प्रान्त की राजधानी मे एक एक केन्द्र होना चाहिए, जहाँ से धीरे धीरे भारत के सब स्थानो मे फैलना होगा। मद्रास और कलकत्ते मे हाल ही मे दो केन्द्र बने हैं, कुछ और भी जल्द होने की आशा है। एक बात और है, गरीबो की शिक्षा प्राय मौखिक रूप से ही दी जानी चाहिए। स्कूल आदि का अभी समय नहीं आया है। धीरे धीरे उन मुख्य केन्द्रो मे खेती, उद्योग आदि भी सिखाये जायेंगे और शिल्प की उन्नति के लिए शिल्पगृह भी खोले जायेंगे। उन शिल्पगृहो का माल यूरोप और अमेरिका मे बेचने के लिए उन देशो की सस्थाओ के समान ही सस्थाएँ खोली जायेंगी। जिस प्रकार पुरुषो के लिए केन्द्र हैं, उसी प्रकार स्त्रियो के लिए भी खोलना आवश्यक होगा। पर आप जानती ही हैं कि ऐसा होना इस देश मे बड़ा कठिन है। फिर भी इन सब कामो के लिए जिस धन की आवश्यकता है, वह इंग्लैण्ड आदि पश्चिमी देशो से ही आना होगा, क्योंकि मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है कि जिस साँप ने काटा है, वही अपना विष भी उतारेगा। इसीलिए हमारे धर्म का यूरोप और अमेरिका मे प्रचार होना चाहिए। आधुनिक विज्ञान ने ईसाई आदि धर्मों की भित्ति बिल्कुल चूर चूर कर दी है। इसके सिवाय विलासिता तो प्राय धर्मवृत्ति का ही नाश करने पर तुली हुई है। यूरोप और अमेरिका आशा-भरी दृष्टि से भारत की ओर ताक रहे हैं। परोपकार का, शत्रु के किले पर अधिकार जमाने का यही समय है।

पश्चिमी देशो मे नारियो का ही राज, उन्हीका प्रभाव और उन्हीकी प्रभुता है। यदि आप जैसी वेदान्त जाननेवाली तेजस्विनी और विदुषी महिला इस समय धर्म-प्रचार के लिए इंग्लैण्ड जायें तो मुझे विश्वास है कि हर साल कम से कम सैकड़ो नर-नारी भारतीय धर्म ग्रहण कर कृतार्थ हो जायेंगे। अकेली रमाबाई ही हमारे यहाँ से गयी थीं, अग्रेजी भाषा, पश्चिमी विज्ञान और शिल्प आदि मे उनकी गति बहुत ही कम थी, तो भी उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। यदि आप जैसी कोई वहाँ जायें तो इंग्लैण्ड हिल जाय, अमेरिका का तो कहना ही क्या। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि यदि भारत की नारियाँ देशी पोशाक पहने भारतीय ऋषियो के मुँह से निकले हुए धर्म का प्रचार करें तो एक ऐसी बड़ी तरंग उठेगी जो सारे पश्चिमी ससार को डुबा देगी। क्या मैत्रेयी, खना, लीलावती, सावित्री और उभयभारती की इस जन्मभूमि में किसी और नारी को यह करने का साहस नहीं होगा? प्रभु ही जानता है। इंग्लैण्ड पर हम लोग अघ्यात्म के बल से अधिकार कर लेंगे, उसे जीत लेंगे—नान्य पन्था विद्यतेऽप्यनाय—इसके सिवाय मुक्ति का और दूसरा मार्ग ही नहीं। क्या सभा-समितियो के द्वारा भी कभी मुक्ति मिल सकती है?

नी सब काम किने
रज घर। बन्नु
न्दर सोपा हुआ
को मत, जब तक

आत्मक है। स्कूल
नाश हो जाता
वेदान्त का मूल
करने का साहस
का लोप। गीता
धर्माहीन और
तने समीप है।
मतलब जटा-
द के उच्चारण
के द्वारा मनुष्य
की उन्नति नहीं
सब उच्चतम
महतो भयल,
पाण करता है।
कि बौद्ध और
य पर सहमत
कीटी से लेकर
र केवल उसके
जल योग्य,
का पानी दूसरे
हो जाती है।
जस हो जाता
हसा से लेकर
ना होगा।
क्षा भी देनी
य? हमारे
कम आवाँ

अपने विजेताओं को अपनी सम्प्राप्त-शक्ति से हमें बेचता बनाना होगा। मैं तो एक नम्र मिथुन परिवाराज हूँ, एकटा और असहाय। मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोगों के पास बन है, बुद्धि है और बिद्या भी है—क्या आप लोग इस जीजे को हार से जाने देंगी? अब ईरान, यूरोप और अमेरिका पर विजय पाता—यही हयात महाघट होता चाहिए। इसीसे देश का भका होगा। बिस्तार ही जीवन का विज्ञान है, और हमें घाटी दुनिया में अपने साम्प्रदायिक आचर्यों का प्रचार करना होगा। हार्य। येरा घाटीर किताग दुर्बल है, विर पर बंगाली का घाटीर—इस कोड़े परिभन से ही प्राणघातक व्याधि ने हार घेर लिया। परन्तु आशा है कि उपलब्धतेऽस्ति नम कोऽपि सनातनधर्मा कास्मो ह्यर्प निरवधिः किमुना च पुष्पी। (मधुमति)—अर्थात् मेरे सनातन पुत्रबाला कोई और है या होगा, क्योंकि काक का अन्त नहीं और पुष्पी भी बिनाक है।

घाकाहाटी जीवन के विषय में मुझे पहले तो यह कहना है कि मेरे पुत्र घाकाहाटी के केचिन बेबी का प्रभाव-रूप मांस बिले जाने पर उसे छिटीपाई करते थे। श्रीक-हृत्वा निरचन ही पाप है, किन्तु अब तक घाकाहाट रक्षण की प्रयति द्वारा मांस प्रकृति के लिए उपयुक्त नहीं बन जाता, अब तक मांस-मत्तन के अतिरिक्त कोई आरत ही नहीं है। परिस्थितिबध अब तक मनुष्य राजविक जीवन बिहाने के लिए साम्य है, अब तक उसे उसके लिए मांस-मत्तन करना ही पड़ेगा। यह सत्य है कि तन्माद अशोक के बन्ध-मय से काबों जानबरो की प्राण-रक्षा हुई थी, लेकिन हमारों बनों की मुकामी क्या उससे प्रयाग नहीं? हममें से कौन अधिक पापदुर्ब है?—कुछ बकरियों की जान कैना या अपनी पत्नी-पुत्री की मर्वाश की रक्षा करने और आठवासी हाथों द्वारा अपने बन्धों के मुक्त का पास बचाने में असमर्थ होता? तमाक के उन कुछ उन्मत्तगीय लोगों के जो अपनी श्रीविका के लिए कोई भी घाटीरिक्त बन नहीं करते, मांस न खाने से कोई आपत्ति नहीं, किन्तु उन अधिकार लोगों पर, जो उल्ल-विन परिभन करके अपनी रीटी कमाते हैं, शाकाहार लागना ही हमारी राष्ट्रीय परम्परा का एक कारण हुआ है। बन्धों और पशुविक जीवन से क्या क्या हो सकता है, आपात इतका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

सर्वशक्तिमयी विश्वेश्वरी आपके हृदय में अवतीर्थ हो।

मधुबीय
विश्वकामन्द

मि. श्री.
पुत्र वि. १७
श्रीक-हृत्वा निरचन
हयात महाघट होता चाहिए
इसीसे देश का भका होगा
बिस्तार ही जीवन का विज्ञान है
और हमें घाटी दुनिया में अपने साम्प्रदायिक आचर्यों का प्रचार करना होगा
हार्य। येरा घाटीर किताग दुर्बल है, विर पर बंगाली का घाटीर—इस कोड़े परिभन से ही प्राणघातक व्याधि ने हार घेर लिया। परन्तु आशा है कि उपलब्धतेऽस्ति नम कोऽपि सनातनधर्मा कास्मो ह्यर्प निरवधिः किमुना च पुष्पी। (मधुमति)—अर्थात् मेरे सनातन पुत्रबाला कोई और है या होगा, क्योंकि काक का अन्त नहीं और पुष्पी भी बिनाक है।
घाकाहाटी जीवन के विषय में मुझे पहले तो यह कहना है कि मेरे पुत्र घाकाहाटी के केचिन बेबी का प्रभाव-रूप मांस बिले जाने पर उसे छिटीपाई करते थे। श्रीक-हृत्वा निरचन ही पाप है, किन्तु अब तक घाकाहाट रक्षण की प्रयति द्वारा मांस प्रकृति के लिए उपयुक्त नहीं बन जाता, अब तक मांस-मत्तन के अतिरिक्त कोई आरत ही नहीं है। परिस्थितिबध अब तक मनुष्य राजविक जीवन बिहाने के लिए साम्य है, अब तक उसे उसके लिए मांस-मत्तन करना ही पड़ेगा। यह सत्य है कि तन्माद अशोक के बन्ध-मय से काबों जानबरो की प्राण-रक्षा हुई थी, लेकिन हमारों बनों की मुकामी क्या उससे प्रयाग नहीं? हममें से कौन अधिक पापदुर्ब है?—कुछ बकरियों की जान कैना या अपनी पत्नी-पुत्री की मर्वाश की रक्षा करने और आठवासी हाथों द्वारा अपने बन्धों के मुक्त का पास बचाने में असमर्थ होता? तमाक के उन कुछ उन्मत्तगीय लोगों के जो अपनी श्रीविका के लिए कोई भी घाटीरिक्त बन नहीं करते, मांस न खाने से कोई आपत्ति नहीं, किन्तु उन अधिकार लोगों पर, जो उल्ल-विन परिभन करके अपनी रीटी कमाते हैं, शाकाहार लागना ही हमारी राष्ट्रीय परम्परा का एक कारण हुआ है। बन्धों और पशुविक जीवन से क्या क्या हो सकता है, आपात इतका प्रत्यक्ष उदाहरण है।
सर्वशक्तिमयी विश्वेश्वरी आपके हृदय में अवतीर्थ हो।
मधुबीय
विश्वकामन्द

(कुमारी मेरी हेल को लिखित)

दार्जिलिंग,

२८ अप्रैल, १८९७

प्रिय मेरी,

कुछ दिन हुए, तुम्हारा सुन्दर पत्र मुझे मिला। कल हैरियट के विवाह की सूचना सम्बन्धी पत्र मिला। भगवान् सुखी दम्पति का मंगल करें।

यह सारा देश मेरे स्वागत के लिए एक प्राण होकर उठ खड़ा हुआ। हर स्थान में हज़ारों-लाखों मनुष्यों ने स्थान स्थान पर जयजयकार किया। राजाओं ने मेरी गाड़ी खींची, राजधानियों के मार्गों पर हर कहीं स्वागत-द्वार बनाये गये, जिन पर शानदार आदर्श-वाक्य अंकित थे। आदि। आदि।। सब बातें शीघ्र ही पुस्तक रूप में प्रकाशित होनेवाली हैं और तुम्हारे पास एक प्रति पहुँच जायगी। किन्तु दुर्भाग्यवश इंग्लैण्ड में अत्यन्त परिश्रम से मैं पहले ही थका हुआ था, और दक्षिण भारत की गर्मी में इस अत्यधिक परिश्रम ने मुझे बिल्कुल गिरा दिया। इस कारण भारत के दूसरे भागों में जाने का विचार मुझे छोड़ना पड़ा और सबसे निकट के पहाड़ अर्थात् दार्जिलिंग को शीघ्रातिशीघ्र आना पड़ा। अब मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ और अल्मोडा में एक महीना और रहने से मैं पूर्णतया स्वस्थ हो जाऊँगा। वैसे इतना बता दूँ कि यूरोप आने का एक अवसर मैंने अभी अभी खो दिया है। राजा अजित सिंह और कुछ दूसरे राजा शनिवार को इंग्लैण्ड के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने बहुत यत्न किया कि मैं उनके साथ जाऊँ। परन्तु अभाग्यवश डॉक्टरों ने मेरा अभी किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक श्रम करना स्वीकार न किया। इसलिए, अत्यन्त निराशा के साथ मुझे वह विचार छोड़ देना पड़ा। मैंने अब उसे किसी निकट भविष्य के लिए रख छोड़ा है।

मुझे आशा है कि डॉक्टर बरोज़ इस समय तक अमेरिका पहुँच गये होंगे। चेचारे। वे यहाँ अति कट्टर ईसाई-धर्म का प्रचार करने आये थे, और जैसा होता है, किसीने उनकी न सुनी। इतना अवश्य है कि उन्होंने प्रेमपूर्वक उनका स्वागत किया, परन्तु वह मेरे पत्र के कारण ही था। मैं उनको बुद्धि तो नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त वे कुछ विचित्र स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने सुना है कि मेरे भारत आने पर राष्ट्र ने जो खुशी मनायी, उससे जलन के मारे वे पागल से हो गये थे। कुछ भी हो तुम लोगों को उनसे बुद्धिमान व्यक्ति भेजना उचित था, क्योंकि डॉ० बरोज़ के कारण हिन्दुओं के मन में धर्मप्रतिनिधि-सभा एक स्वांग सी बन गयी है। अध्यात्म-विद्या के सम्बन्ध में पृथ्वी का कोई भी राष्ट्र हिन्दुओं का मार्ग-दर्शन नहीं कर सकता, और विचित्र बात तो यह है कि ईसाई देशों से जितने लोग यहाँ आते

हैं वे सब एक ही प्राचीन मूर्खतापूर्ण लक्ष्य होते हैं कि ईसाई धर्मधाम और राष्ट्रधाम हैं और हिन्दू नहीं हैं। इसलिये ईसाई धर्म हिन्दू धर्म की अपेक्षा खोटा है। इस पर हिन्दू उचित ही यह प्रत्युत्तर देते हैं कि यही एक कारण है जिससे हिन्दू मत धर्म बहला नगटा है और ईसाई मत नहीं। क्योंकि इस पाश्चात्य सभार में अन्धम और मूर्खता ही फैली है। मूर्खताओं की तो कुछ योजना पड़ता है। ऐसा लगता है कि पश्चिमी राष्ट्र वैज्ञानिक सङ्गति से बाहे फिलने ही उभरत क्यों न हों। तत्त्वज्ञान और व्यावहारिक विद्या में वे गिरे बालक ही हैं। भौतिक विज्ञान केवल लौकिक समुक्ति से बनता है परन्तु व्यावहारिक विज्ञान धारणत जीवन के लिए है। यदि धारणत जीवन न भी हो तो भी व्यावहारिक विचारों का आधार मनुष्य की जलिक आनन्द होता है और उसे जलिक मुखी बनाता है। परन्तु भौतिकवाद की मूर्खता स्वर्ण अस्तुमिष्ट महत्वाकांक्षा एवं व्यथित तथा राष्ट्र की जलिय मृत्यु की ओर ले जाती है।

बहु दार्शनिक एक रमणीय स्थान हैं। बादलों के हटने पर कभी कभी मध्य कनकजवा (२८-१४९ फुट) का घुस्य विमान है और कभी कभी एक समीपवर्ती विमान के गोपीयकर (२९-२ फुट) की झलक दिख जाती है। फिर यहाँ के निवासी भी जलान मगोहर होते हैं—निष्करी केपाकी और सर्वोपरि कनकनी केपाकी विषयी। क्या तुम विनी कीलमन टर्नबुल नामक विचारों निवासी को जानती हो? मेरे भारत पहुँचने से कुछ मखाह पहले से वह यहाँ था। मामूम होना है कि मैं उस बहुत खरछा लगा था जिसका परिधान यह हुआ कि हिन्दुओं को बहुत जिय हो गया। 'जो' कीमती ऐडमन बहन जीपेडिन और हमारे अन्य निर्र। था क्या हुआ है? हमारे प्यारे मित्र नहीं? चिरे बीरे किन्तु निररधामन न मे काम बन रहे हैं? मैं हैरियड को बिना था कुछ उपहार भेजना चाहता था परन्तु जायक मारी की 'मरकर' बुवी के डर त विनी निररधामन के निरर मत स्थिति बन गया है। बर्गबन्ध मैं उन लोग में मुरीय म दीख ही निररगा। निररधम ही मैं बहुत गया होना यदि मुम मानी मगा की पोरगा कर देनी और मैं एक पत्र में जाय बर्नन बाउरी को प्ररकर मानी प्ररिज्ञा मुरी कर देता

मेरे मुक्ती के मुझे काम मकरा हा रहे हैं और मेरे मरर पर भारों ओर मे मुक्ति पर गरी है। मररर का माय बरन मे बीय करे मेरी। मायु बरी हुई मामूम मररी है। और जब मेरा मररी मररी मे बरता या पत्र है। मररीय मैं केवल माय पर ही जीवित पत्र कोदिरा है—मारी म मायन म जाय और म मररी के माय मररी मी मररी मी। मैं एक मादमन परिभार के माय मरगा है मररी मररी को मररीय मररी मय माय मेरन मरन है। मैं भी मरी पदम हा है। यदि तुम मुने मररी

१०

१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

हिरन की तरह चट्टान से चट्टान पर कूदने हुए देखती या पहाड़ी रास्तों में ऊपर-नीचे भागते हुए देखती तो आश्चर्य में स्तब्ध हो जाती।

मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि शहरों में मेरा जीवन यातना हो गया था। यदि राह में मेरी झलक भी दिख जाती थी तो तमाशा देखनेवालों का जमघट लग जाता था।। ख्याति में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं है। अब मैं बड़ी सी दाढ़ी रखनेवाला हूँ, जिसके बाल तो अब सफेद हो ही रहे हैं। इससे रूप समादरणीय हो जाता है और वह अमेरिकन निन्दकों में भी वचाती है। हे श्वेतकेश, तुम कितना कुछ नहीं छुपा सकते हो। धन्य हो तुम।

ढाक का समय हो गया है, इसलिए मैं समाप्त करता हूँ। सुस्वप्न, सुस्वास्थ्य और सम्पूर्ण मंगल तुम्हारे साथ हो।

माता, पिता और तुम सबको मेरा प्यार,

तुम्हारा,
विवेकानन्द

आलमबाजार मठ, कलकत्ता,

५ मई, १८९७

प्रिय—

मैं अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सँभालने एक मास के लिए दार्जिलिंग गया था। मैं अब पहले से बहुत अच्छा हूँ। दार्जिलिंग में मेरा रोग पूरी तरह से भाग गया। पूर्णतया स्वस्थ होने के लिए कल मैं एक दूसरे पहाड़ी स्थान अल्मोडा जा रहा हूँ।

जैसा कि मैं पहले आपको लिख चुका हूँ, यहाँ सब चीजें बहुत आशाजनक नहीं मालूम होती, यद्यपि सम्पूर्ण राष्ट्र ने एक प्राण होकर मेरा सम्मान किया और उत्साह से लोग प्रायः पागल से हो गये थे। भारत में व्यावहारिक बुद्धि की कमी है। फिर कलकत्ते के निकट ज़मीन का मूल्य बहुत बढ़ गया है। मेरा विचार अभी तीनों राजधानियों में तीन केन्द्र स्थापित करने का है। ये मेरी, प्रचारकों को तैयार करने की मानो पाठशालाएँ होगी, जहाँ से मैं भारत पर आक्रमण करना चाहता हूँ।

मैं कुछ वर्ष और जिऊँ या न जिऊँ, भारत पहले से ही श्री रामकृष्ण का हो गया है।

मुझे डॉक्टर जेन्स का एक अत्यन्त कृपापूर्ण पत्र मिला जिसमें उन्होंने पतित बौद्ध मत पर मेरे विचारों की आलोचना की है। तुमने भी लिखा है कि उस पर

और निम्नलिखित
है। इस पर निम्नलिखित
मन धन है।
अब मैं और कुछ
नहीं है कि निम्नलिखित
मन्त्रान और
मन्त्रान समुह
है। यदि गान्ध
हो निम्नलिखित
की मूल्यता सब
मूल्य की चार ह
र कभी कभी मन्त्र
नी एक मन्त्रपर्वत
है। फिर यहाँ के
सर्वोपरि स्वामी
तानो निवासी का
या। मालूम होता
है कि तुम्हारे को वह
हमारे अन्य मित्र
नन्तु निम्नलिखित
जाना चाहता था,
मूल्य के लिए यह
मलूमा। निम्नलिखित
और मैं एक पत्र
। और से मुरिया
मालूम पड़ती है।
स पर ही जीवित
साथ भोडी सी
यो को छोड़कर
तुम मुझे पहाड़ी

समय तक इन नये उत्पन्न हुए पाखण्डियों का भारत से सफाया कर देता, कम से कम भरसक प्रयत्न तो करता ही मैं तुमसे कहता हूँ कि भारत पहले ही श्री रामकृष्ण का हो चुका है और पवित्र हिन्दू धर्म के लिए मैंने यहाँ अपने कार्य को थोड़ा सगठित कर लिया है।

तुम्हारा,
विवेकानन्द

(भगिनी निवेदिता को लिखित)

आलमबाजार मठ, कलकत्ता,
५ मई, १८९७

प्रिय कुमारी नोबल,

तुम्हारे अत्यन्त स्नेहयुक्त तथा उत्साहपूर्ण पत्र ने मेरे हृदय में जो शक्ति-संचार किया है, वह तुम स्वयं भी नहीं जानती हो।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि मन को पूर्ण निराशा में डुबो देनेवाले ऐसे अनेक क्षण जीवन में आते हैं, खासकर उस समय जब किसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए जीवन भर प्रयास करने के बाद सफलता का क्षीण प्रकाश दिखायी देने लगा हो, ठीक उसी समय कोई प्रचण्ड सर्वस्वनाशकारी आघात उपस्थित हो जाय। दैहिक अस्वस्थता की ओर मैं विशेष ध्यान नहीं देता, मुझे तो दुःख इस बात का है कि मेरी योजनाओं को कार्य में परिणत करने का कुछ भी अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। और तुम्हें यह विदित है कि इसका मूल कारण धन का अभाव है।

हिन्दू लोग जुलूस निकाल रहे हैं तथा और भी न जाने क्या क्या कर रहे हैं, किन्तु वे आर्थिक सहायता नहीं कर सकते। जहाँ तक आर्थिक सहायता का प्रश्न है, वह तो मुझे दुनिया में एकमात्र इंग्लैण्ड की कुमारी स— तथा श्री स— से ही मिली है। जब मैं वहाँ था, तब मेरी यह धारणा थी कि एक हजार पौंड प्राप्त होने पर ही कम से कम कलकत्ते में प्रधान केन्द्र स्थापित किया जा सकेगा, किन्तु यह अनुमान मैंने दस-बारह वर्ष पहले की अपनी कलकत्ता सम्बन्धी धारणा के आधार पर किया था। परन्तु इस अरसे में महंगाई तीन-चार गुनी बढ़ चुकी है।

जो भी कुछ हो, कार्य प्रारम्भ हो चुका है। एक टूटा-फूटा पुराना छोटा मकान छ-सात शिलिंग किराये पर लिया गया है जिसमें लगभग चौबीस युवक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य-सुधार के लिए मुझे एक माह तक दार्जिलिंग रहना पड़ा था। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं पहले की अपेक्षा बहुत कुछ स्वस्थ हूँ।

र मुझे उत्तम प्रेम है
उ होगी।
ना है और जाना
ताऊ साऊ इस सन
। बाँट मत ना वह
व्यक्तित्व मेरे लिए
। लोग उन्हें अवतार
काम का नहीं है।
। के एकमात्र लोग
क श्री धर्मपाल और
। अपने आँखों से
ईखाने जगह बगल
ह। वह वास्तविक
। मेरी बहुत कल्याण
। स्पष्ट उस कारण
। उड़ा हर्ष होगा यदि
। तृप्तियों तथा भ्रष्ट

खता चाहिए कि
। बर है। वे कुछ
सचाते हैं और

राष्ट्र मुझे अपना
। की जाती थी।
नहीं कर सकता
। के कल्याणाय
। न पड़ें। सच्ची
। तु पाखण्ड के
। शसा करने का
। ए मेरे लिए यह
। खण्डन कहें।
। ता तो मैं इस

और, क्या तुम्हें विश्वास होगा कि किसी प्रकार की भीषण ऐतज किने केवल दृष्टा-शक्ति के प्रयोग द्वारा ही ? कम में फिर एक पहाड़ी स्थान की ओर खाना हो रहा है क्योंकि इस समय यहाँ पर अत्यन्त गर्मी है। येरा विश्वास है कि पुन लोगों की 'समिति' अब भी काम होगी। यहाँ के कार्यों का विवरण मैं प्रायः प्रति मास तुम्हें भेजता रहूँगा। ऐसा सुना जा रहा है कि कमल का कार्य ठीक ठीक नहीं चल रहा है और इसीलिए मैं इस समय सम्मन जाना नहीं चाहता। हालांकि 'जयवी' उत्सव के उपलक्ष्य में कमल बाजेबाजे हमारे कुछ-एक राजाओं में मुझे अपना साथी बनाने के लिए प्रयत्न किया था किन्तु वहाँ बाजे पर बेराम की ओर लोगों की रूचि बढ़ाने के लिए मुझे पुनः अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता और उसका अरर मेरे स्वास्थ्य के लिए विशेष हानिकर होता।

फिर भी निकट भविष्य में एकाच सहीने के लिए मैं यहाँ जा सकता हूँ। वर यहाँ के कार्यों को शुरू होने हुए मैं बेच सकता तो कितने आनन्द और स्वतन्त्रता के बाहर भ्रमण करने निकल पड़ता।

यहाँ एक तो कार्यों की चर्चा हुई। अब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ कहना है। भिय कुमारी गोबब तुम्हारे अन्तर की समता सिखा यथित तथा मुनहता विश्वास है, यदि वह किसीको प्राप्त हो तो वह जीवन पर बाहे बिदना भी परिचय नहीं न करे, इन गुणों के द्वारा ही उसे उसका सविना प्रतिबाल निक जाता है। तुम्हारा सवासीन यमक हो। येटी मातृभाषा में बैसा कहा जाता है, मैं यह कहना चाहूँगा कि येरा छारा जीवन तुम्हारे सेवार्थ प्रस्तुत है।

तुम्हारे तथा हर्षवर्ष स्थित अन्त्याय मित्री के पक्षों के लिए मैं सदैव अत्यन्त उत्सुक रहता हूँ और भविष्य में भी ऐसा ही उत्सुक रहूँगा। श्री तथा श्रीमती हैमम्ब के अत्यन्त सुन्दर तथा स्नेहपूर्ण दो पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं और इसके अन्तर्गत श्री हैमम्ब ने 'ब्रह्मवादिन्' पत्रिका में मेरे लिए एक सुन्दर कविता भी लिखी है, यद्यपि मैं कदाई उसके बोध्य नहीं हूँ। द्विमास्य के पुनः मैं तुम्हें पत्र लिखूँगा। उत्पत्त मैदानों की अपेक्षा यहाँ पर द्विमधिकारों के सम्मुख विचार स्पष्ट एवं स्नायु अधिक आनन्द हानि। कुमारी मुकर इसी बीच अस्वीडा पहुँच चुकी हैं। श्री तथा श्रीमती सेवियर धिमाता जा रहे हैं। अब तक के दार्शनिक मेरे। ऐको मित्र इकी टाट्ट के बापविक बटनाओं का परिचयन हो रहा है—एकमात्र प्रभु ही निधिकार तथा प्रेमस्वरूप हैं। तुम्हारे हृदयसिद्धान्त पर मे विचारविस्तृत हो—विश्वेकान्तत्व की बड़ी निरन्तर प्रार्थना है।

३३

वि. सी. ए.

एने अत्यन्त ही विरल व्यक्ति

अब हमने हा ई सब पूर्णतः पर किने से दूर हो दूर जेना हो

कीट्यूस

मुझे पर मे किना का अन्तर यकी के दो पत्र में सेनेति का बर्न ज होने का अन्तर ज एकोमि किनु क यकी और मे की यकी। एने बरन मे एकोमि अने मुन अने न निरा एकी ही की अन्तर तो कि मुन कुछ का अन्तर मे की क

३२१

पत्रावली

अल्मोडा,
२० मई, १८९७

प्रिय महिम,

तुम्हारा पत्र मिलने से अत्यन्त खुशी हुई। शायद भूल से मैंने तुमको यह नहीं बतलाया होगा कि मेरे लिए लिखे जानेवाले पत्रों की नकल तुम अपने पास रखना। इसके अलावा भी और लोग मठ में जो आवश्यक पत्र भेजे तथा मठ की ओर से विभिन्न व्यक्तियों के पास जो पत्रादि भेजे जायें, उनकी नकल रखनी आवश्यक है।

सब कार्य सुचारु रूप से हो रहे हैं, वहाँ के कार्य की क्रमोन्नति हो रही है तथा कलकत्ते का समाचार भी तदनुरूप है—यह जानकर मैं बहुत खुश हूँ।

मैं अब पूर्णतया स्वस्थ हूँ, सिर्फ रास्ते की कुछ थकावट है—वह भी दो-चार दिन में दूर हो जायगी।

तुम लोगों को मेरा प्यार तथा आशीर्वाद।

तुम्हारा,
विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

अल्मोडा,
२० मई, १८९७

अभिन्नहृदय,

तुम्हारे पत्र से सभी विशेष समाचार प्राप्त हुए। सुधीर का भी एक पत्र मिला तथा मास्टर महाशय ने भी एक पत्र भेजा है। नित्यानन्द (योगेन चटर्जी) के दो पत्र दुर्भिक्ष-स्थल से प्राप्त हुए हैं।

रूपये-पैसे का अभी भी कोई ठीक-ठिकाना नहीं है। पर होगा अवश्य। घन होने पर मकान, जमीन तथा स्थायी कोष आदि की व्यवस्था ठीक ठीक हो जायगी। किन्तु जब तक नहीं मिलता है, तब तक कोई आसरा नहीं रखना चाहिए, और मैं भी अभी दो-तीन माह तक गरम स्थान में लौटना नहीं चाहता। इसके बाद मैं एक दौरा करूँगा और निश्चय ही घन संग्रह कर लूँगा। इसलिए यदि तुम यह समझते हो कि वह सामने की आठ 'काठा' खुली जमीन न मिल रही हो तो ऐसा करना दलाल को बयाना देने में कोई हरज नहीं, समझ लो कि तुम कुछ भी नहीं खो रहे हो। इन कार्यों को तुम खुद ही सोच समझ कर करना, मैं और अधिक क्या लिख सकता हूँ? शीघ्रता करने से भूल होने की

ज्ञास सम्भावना है। मास्टर महाशय स कहना कि उन्होंने जो मन्त्र प्रकट किया है, उससे मैं पूर्ण सहमत हूँ।

गयाहार को विस्तार कि यहि बहूत पर मिसाहि बुझाय्य हो दो यहि से पैदा
सबै पर अपने जोनताहि की म्यन्ता करे तथा प्रति सप्ताह उपेन की पश्क
(बसुमति) स सप्ताहार प्रकाशित करछा रहे। ऐसा करने पर ब्रम् लोगो स
मी सहज्यता मिल सकछी है।

यदि तुम उचित एकपक्षोपाय निर्णयगन्ध की मन्त्रास सेवक पुष्प को बुझा लेना मठ की नियमावली की बयका प्रति या उसका खोजी अनुवाद खरि को मेव देना और वहाँ पर उसीके अनुसार कार्य करने को उसे सिद्ध देना।

यह बातकर सुनी है कि कमलजी की सखा अच्छी तरह बम रही है। यदि एक-दो व्यक्ति जलमें सम्मिलित न हों तो कोई बात नहीं। बीरे बीरे समी जाने भगोये। सचके साथ व्यवहार करना। मीठी बात का जसर बहुत होता है। जिससे नये लोग सम्मिलित हो ऐसा प्रयास करना अवश्य आवश्यक है। इन्मे नये नये प्रयासों की आवश्यकता है।

यौनेन बन्नी छहूँ से है। बसोड़ा मे बस्यमिक यमीं होने की बबइ छे
बही से २ मीक की बूटी पर मे एक सुवर बनीने में यह छाई। यह स्वाम बही
छे ठगडा बबस है, निगु यमीं भी है। बही छक यमीं का सवाक है, ककयटे
स बही पर ऐसा कोई बिधेय बन्तर नही है।

मुझे जब मुबारक नहीं आता। और भी ठण्डे स्वाग मे बाते की बैठा कर रहा हूँ। मैं अनुभव करता हूँ कि यहाँ उठा करके के घम है 'जींदर' की किता मे मुल्का यजदगी होते लपटी है। और पर रहनी मुझी बैठा बचनी है कि दिन-एक नाम मे जलन होती रहती है और बीम की लकड़ी बैठी सुन्नी बनी रहती है। मुझ कोन मुनागीनी मे करता रही हो बच एक मने हो मैं किछी ठण्डे स्वाग मे पहुँच गया होता। "हानी की पथ सलमनी नियनी की सवा बनेसा करते हैं" स्वा स्वां की बाग बाने हो? क्या मुझ सचमुच एक मुल्लो की बाटो पर स्वाग लेते हो? यह नहीं ही है, मैं कि मुझपर मुझे दुख की शक मे लाते देता कोनिय उनम स्वाग (स्वेनसार) नहीं रहता है। और यह भी कि बाबक बाग रोटी समरर गाम मे श्यां (स्वेनसार) नहीं रहता है। भाई बाह! यह हो जरुमन पिछा है। अखी बाग है कि मेरी मुल्लो आल लीट रहती है। यह मैं हाय देन रहा हूँ। केन के दम बाग मे बीमारी यहाँ के दम-दम आला ली है और देन मे उन बाग मे बाँ है। राग मे जण मोहन बरले भी बीच रहा हूँ मुबद

१३

[illegible]

मैं सोचता हूँ,
 भूतनाथ वन का
 व सुखी सड़की की
 रीति को निकाले के
 गृहस्थ को
 वापस है और उस
 का खुद बखाल के
 सन्निही को छोड़कर
 भूतनाथ के समग्र का
 ही बचक नहीं है

तथा दोपहर में पेट भर भोजन करेगा तथा रात में दूध, फल इत्यादि लूंगा। इसी-लिए तो भाई फलों के वगीचे में 'फल-प्राप्ति' की आशा में पड़ा हुआ हूँ। क्या इतना भी नहीं समझते ?

तुम डरते क्यों हो ? क्या दानव की मृत्यु इतनी शीघ्र हो सकती है ? अभी तो केवल साध्य दीप ही जलाया गया है, और अभी तो सारी रात गायन-वादन करना है। आजकल मेरा मिजाज भी ठीक है, बुखार भी केवल 'लीवर' के कारण ही है।—मुझे यह अच्छी तरह से पता है। उसे भी मैं दुरुस्त कर दूँगा—
 डर किस बात का है ? साहस के साथ कार्य में जुट जाओ, हमें एक बार तूफान पैदा कर देना है। किमधिकमिति।

मठ के सब लोगों को मेरा प्यार कहना तथा समिति की आगामी बैठक में सबको मेरा सादर नमस्कार कहना और कहना कि यद्यपि मैं सशरीर उपस्थित नहीं हूँ, फिर भी मेरी आत्मा उस जगह विद्यमान है, जहाँ कि प्रभु का नाम-कीर्तन होता है। यावत्तब कथा राम सचरिष्यति मेदिनीम्, अर्थात् हे राम, जहाँ भी ससार में तुम्हारी कथा होती है, वही पर मैं विद्यमान रहता हूँ। क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी है न !

सस्नेह,
विवेकानन्द

(डॉक्टर शशिभूषण घोष को लिखित)

बल्मोडा,
२९ मई, १८९७

प्रिय डॉक्टर शशि,

तुम्हारा पत्र तथा दवा की दो बोतलें यथासमय प्राप्त हुईं। कल सायंकाल से तुम्हारी दवा की परीक्षा चालू कर दी है। आशा है कि एक दवा की अपेक्षा दोनों को मिलाने से अधिक असर होगा।

सुबह-शाम घोड़े पर सवार होकर मैंने पर्याप्त रूप से व्यायाम करना प्रारम्भ कर दिया है और उसके बाद से सचमुच मैं बहुत अच्छा हूँ। व्यायाम शुरू करने के बाद पहले सप्ताह मे ही मैं इतना स्वस्थ अनुभव करने लगा, जितना कि बचपन के उन दिनों को छोड़कर जब मैं कुस्ती लड़ा करता था, मैंने कभी नहीं किया था। तब मुझे सच में लगता था कि शरीरधारी होना ही एक आनन्द का विषय है। तब शरीर की प्रत्येक गति में मुझे शक्ति का आभास मिलता था तथा अग-प्रत्यग के संचालन

५- १- २- ३- ४- ५- ६- ७- ८- ९- १०-

तन्द का तानवदयक है।
 पुनः का पुनः लता
 तुवा निका नन्द रा
 दना।
 तरह चल रहा है। धीरे
 । धीरे धीरे सनी जाने
 अमर बहुत होता है।
 रत्न गवदयक है। हृद

में होने की वजह से
रहा है, यह स्यान् बर्दा
ना सवाल है, कलकत्ता

ने की चेष्टा कर रहा
लीवर की क्रिया में
ती है कि दिन रात
बनी रहती है।
किसी ठण्डे स्थान में
उपसा करते हैं।
वातों पर ध्यान
खाने देना, क्योंकि
और रोटी तलकर
तो अबभुत विद्या
यह मैं स्पष्ट
पना लेती है और
रहा हूँ, सुबह

३२५

पत्रावली

आनन्दित हूँ। इस महान् कार्य में जो सहायता प्रदान कर रहे हैं, उनका सर्वांगीण कल्याण हो। सम्पूर्ण स्नेह के साथ।

प्रभुपदाश्रित तुम्हारा,
विवेकानन्द

(श्री प्रमदादास मित्र को लिखित)

अल्मोडा,
३० मई, १८९७

प्रिय महाशय,

मैंने सुना है कि आपके ऊपर कोई अपरिहार्य पारिवारिक दुःख आ पड़ा है। यह दुःख आप जैसे ज्ञानी पुरुष का क्या कर सकता है? फिर भी इस सासारिक जीवन के सदर्थ में मित्रता के स्निग्ध व्यवहार की प्रेरणा से मेरे लिए इसकी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। किन्तु वे दुःख के क्षण बहुधा जाध्यात्मिक अनुभव को उच्चतर रूप से व्यक्त करते हैं। जैसे कि थोड़ी देर के लिए बादल हट गये हों और मृत्यु रूपी सूर्य चमक उठे। कुछ लोगों के लिए ऐसी अवस्था में आधे वन्धन शिथिल पड़ जाते हैं। सबसे बड़ा वन्धन है मान का—नाम डूबने का भय मृत्यु के भय से प्रबल है, और उस समय यह वन्धन भी कुछ ढीला दिखायी देता है। जैसे कि एक क्षण के लिए मन को यह अनुभव होता हो कि मानव-मत् की अपेक्षा अन्तर्यामी प्रभु की ओर ध्यान देना अधिक अच्छा है। परन्तु फिर में बादल आकर घेर लेते हैं और वास्तव में यही माया है।

यद्यपि बहुत दिनों से मेरा आप से पत्र-व्यवहार नहीं था, परन्तु औरों में आपका प्रायः सज्ज नमाचार्य मुनता रहा हूँ। कुछ समय हुआ, आपने कृपापूर्वक मुझे इंग्लैण्ड में गीता के अनुवाद की एक प्रति भेजी थी। उसकी जिल्द पर आपके हाथ की एक पक्ति लिखी हुई थी। इन उपहार की स्वीकृति थोड़े में शब्दों में दिये जाने के कारण मैंने मुना कि आपको मेरी आपके प्रति पुनः प्रेम की भावना में मन्देह उत्पन्न हो गया।

कृपया इन मन्देह को आधार रहित जानिए। उस मक्षिण स्वीकृति का कारण यह था कि पांच वर्ष में मैंने आपकी लिखी हुई एक ही पक्ति उन अंग्रेजी गीता की जिल्द पर देनी, उन बातों में मैंने यह विचार किया कि यदि उनमें अधिकांश मन्देह का आपकी अनुमान न था तो क्या अधिक पढ़ने का अवसर हो जाता है? दूसरी बात, मुझे यह पता लगा कि हिन्दू धर्म के गीता निगमियों ने आप विशेष

घट चुका है, फिर भी
इकत का सवाल है, या
पर पड़ा सकता था।
सरा ही व्यक्ति बन चुका
मे कोई रोग हा नहीं है।
विस्तर पर लेटने के बाद
मुझे इधर उधर कर
दाजिलिंग में सिर्फ दूध
ती थी। वह मुलमिला
ट बदलने की मेरी वह
ही अनुभूति पुनः वास्तव
गर्मी का अनुभव नहीं

मैंने अधिक फल खाया
और कोई फल नहीं
कर रहा हूँ। दिन में
ती। साधारणतया
विपुल स्वास्थ्य का
वक मात्रा में दूध लग
उस पर ध्यान न देना।
ता है। मैंने लखनऊ
सार अल्मोडे में मेरे
योगेन यहाँ आया।
नी से मलेरियाग्रस्त
मार पड़ गया था,
गा। खैर, इस समय
स्टर, बाजकल जब
इस बात का पाठ
यहारीरम (जिनने
भी नहीं है) उन
बार से मैं धन्य

दिखाये तो उसके लिए वह सब व्यर्थ है, केवल निरर्थक परिश्रम। मैं शूद्र हूँ म्लेच्छ हूँ, इसलिए मुझे इन सब झट्टो में क्या सम्बन्ध? मेरे लिए म्लेच्छ का भोजन हुआ तो क्या, और शूद्र का हुआ तो क्या? पुरोहितों की लिखी हुई पुस्तकों ही में जाति जैसे पागल विचार पाये जाते हैं, ईश्वर द्वारा प्रकट की हुई पुस्तकों में नहीं। अपने पूर्वजों के कार्य का फल पुरोहितों को भोगने दो, मैं तो भगवान् की वाणी का अनुसरण करूँगा, क्योंकि मेरा कल्याण उसीमें है।

एक और सत्य, जिसका मैंने अनुभव किया है, वह यह है कि नि स्वार्थ सेवा ही धर्म है और बाह्य विधि, अनुष्ठान आदि केवल पागलपन है यहाँ तक कि अपनी मुक्ति की अभिलाषा करना भी अनुचित है। मुक्ति केवल उसके लिए है जो दूसरों के लिए सर्वस्व त्याग देता है, परन्तु वे लोग जो 'मेरी मुक्ति', 'मेरी मुक्ति' की अहर्निश रट लगाये रहते हैं, वे अपना वर्तमान और भावी वास्तविक कल्याण नष्ट कर इधर-उधर भटकते रह जाते हैं। ऐसा होते मैंने कई बार प्रत्यक्ष देखा है। इन विविध विषयों पर विचार करते हुए आपको पत्र लिखने का मेरा मन नहीं था। इन सब मतभेदों के होते हुए भी यदि आपका प्रेम मेरे प्रति पहले जैसा ही हो तो इसे मैं बड़े आनन्द का विषय समझूँगा।

आपका,
विवेकानन्द

અલ્મોડા,
૧ જૂન, ૧૮૯૭

प्रिय श्री—,

वेदों के विरुद्ध तुमने जो तर्क दिया है, वह अखण्डनीय होता, यदि 'वेद' शब्द का अर्थ 'संहिता' होता। भारत में यह सर्वसम्मत है कि 'वेद' शब्द में तीन भाग सम्मिलित हैं—संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद्। इनमें से पहले दो भाग कर्मकाण्ड सम्बन्धी होने के कारण अव लगभग एक ओर कर दिये गये हैं। सब मतों के निर्माताओं तथा तत्त्वज्ञानियों ने केवल उपनिषदों को ही ग्रहण किया है।

केवल सहिता ही वेद हैं, यह स्वामी दयानन्द का शुरू किया हुआ विल्कुल नया विचार है, और पुरातन मतावलम्बी या सनातनी जनता में इसको मानने-वाला कोई नहीं है।

इस नये मत के पीछे कारण यह था कि स्वामी दयानन्द यह समझते थे कि संहिता की एक नयी व्याख्या के अनुसार वे पूरे वेद का एक सुसंगत सिद्धान्त निर्माण कर सकेंगे। परन्तु कठिनाइयाँ ज्यों की त्यों बनी रही, केवल वे अव

१ बुद्धिमान व्यक्ति
 परिहृ है। उनके हा
 त्मा विद्यमान है, उन
 रतिनन्द और गा मने
 यदि मन्त्रे स्वरा है।
 इन मन्त्रे धन्त है। उन
 न पण्डित मालूम हो
 र ब्रवित हा ? पण्डितों
 इन कर्त की इच्छा।
 बना थी या हो सक्ती
 तित हो सक्ती है ?
 दिनादिन यह विस्वास
 रनवाला और भाषा
 गा गुणगत, बन्धन ही
 ही समझो, परन्तु
 ना उचित ही है।”
 न करने की कातर
 —अध्याचार और
 वही बहुत काजी
 के विधि विनियोग
 मे कुछ विचार

दिवसान्यत्रोपवने यदि न तावद्विशेषो व्याघेर्गच्छ त्व कलिकाताम्”
इत्यहमद्य तमल्लिखम् । यथाभिरुचि करिष्यति ।

अच्युतानन्द प्रतिदिन सायाह्ने अल्मोडानगर्या गीतादिशास्त्रपाठ जनानाहुय
करोति । बहूना नगरवासिना स्कन्धावारसैन्यानाञ्च समागमोऽस्ति तत्र प्रत्यहम्
सर्वानसौ प्रीणाति चेति श्रूणोमि । “यावानर्थ” इत्यादि श्लोकस्य यो वङ्गार्थस्त्वया
लिखितो नासौ मन्यते समीचीन । “सति जलप्लाविते उदपाने नास्ति अर्थ प्रयो-
जनम्” इत्यसावर्थ । विषमोऽयमुपन्यास, किं सप्लुतोदके सति जीवाना तृष्णा
विलुप्ता भवति ?

यद्येव भवेत्प्राकृतिको नियम, जलप्लाविते भूतले सति जलपान निरर्थक,
केनचिदपि वायुमार्गेनाथवान्येन केनापि गूढनोपायेन जीवाना तृष्णानिवारण स्यात्,
तदासावपूर्वोऽर्थ सार्थको भवितुमर्हन्नान्यथा ।

शकर एवावलम्बनीय । इयमपि भवितुमर्हति —

सर्वत सप्लुतोदकेऽपि भूतले यावानुदपाने अथ तृष्णातुराणा (अल्पमात्र
जलमल भवेदित्यर्थ) — “आस्ता तावज्जलराशि, मम प्रयोजनम् स्वल्पेऽपि जले
सिध्यति” — एव विजानतो ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु अर्थ प्रयोजनम् । यथा सप्लुतोदके
पानमात्रप्रयोजनम् तथा सर्वेषु वेदेषु ज्ञानमात्रप्रयोजनम् ।

इयमपि व्याख्या अधिकतर सन्निधिमपन्ना ग्रन्थकाराभिप्रायस्य —

उपप्लावितेऽपि भूतले, पानाय उपादेय पानाय हित जलमेव अन्विष्यन्ति लोका
नान्यत् । नानाविधानि जलानि सन्ति भिन्नगुणधर्माणि, उपप्लावितेऽपि भूमेस्तार-
तम्पात् । एव विजानन् ब्राह्मणोऽपि विविधज्ञानोपप्लाविते वेदाख्ये शब्दसमुद्रे
ससारतृष्णानिवारणार्थं तदेव गृह्णीयात् यदल भवति नि श्रेयसाय । ब्रह्मज्ञान हि
तत् ।

इति शं साशीर्वाद विवेकानन्दस्य

(हिन्दी अनुवाद)

प्रिय शुद्धानन्द,

तुम्हारे पत्र से यह जानकर कि वहाँ सब कुशलपूर्वक हैं, तथा अन्य सब
ममाचार विस्तारपूर्वक पढ़कर मुझे हर्ष हुआ । मैं भी अब पहले से अच्छा हूँ
और शेष तुम्हें सब डॉ० शशिभूषण से मालूम हो जायगा । ब्रह्मानन्द द्वारा
सशोचित पद्धति के अनुसार शिक्षा जैसी चल रही है, अभी वैसी ही चलने दो और
भविष्य में यदि परिवर्तन की आवश्यकता हो तो कर लेना । परन्तु यह कभी
न भूलना कि ऐसा सर्वसम्मति ही से होना चाहिए ।

गीतादि के साथ मुद्रण
विवरण
अल्मोडा,
रत्रिकायाम् । ममापि
इयमस्य सकाशात् ।
त्परिवर्तनमर्हत्तव
यम् ।
यज उपवनोपवेशे
लितविवाकरकर
सेवनेन, मितेन
मे शरीरम् ।
तमागन्तु-
कतिपय-

एक और व्याख्या है जिससे ग्रन्थकर्ता का अर्थ अधिक योग्य रीति से समझ में आता है जब भूमि जल से आप्लावित होती है, तब भी लोग हितकर और पीने योग्य जल की ही खोज करते हैं, और दूसरे प्रकार के जल की नहीं। भूमि के पानी से आप्लावित होने पर भी उस पानी के अनेक भेद होते हैं, और उसमें भिन्न भिन्न गुण और घर्म पाये जाते हैं। वे भेद आश्रयभूत भूमि के गुण एवं प्रकृति के अनुसार होते हैं। इसी प्रकार बुद्धिमान ब्राह्मण भी अपनी ससार-तृष्णा को शान्त करने के लिए उस शब्द-समुद्र में से—जिसका नाम वेद है तथा जो अनेक प्रकार के ज्ञान-प्रवाहों से पूर्ण है—उसी धारा को खोजेगा जो उसे मुक्ति के पथ में ले जाने के लिए समर्थ हो। और वह ज्ञान-प्रवाह ब्रह्मज्ञान ही है, जो ऐसा कर सकता है।

आशीर्वाद और शुभकामनाओं सहित,

तुम्हारा,
विवेकानन्द

(मेरी हेल्थॉयस्टर को लिखित)

अल्मोडा,
२ जून, १८९७

प्रिय मेरी,

मैं अपना बड़ा गप्पी पत्र, जिसके लिए वादा कर चुका हूँ, आरम्भ कर रहा हूँ। इसकी वृद्धि का पूरा इरादा है और यदि यह इसमें विफल होता है तो तुम्हारे ही कर्मों का दोष होगा। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहा है, अब थोड़ा सुधर रहा है—आशा है, शीघ्र चंगा हो जाऊँगा।

लन्दन के कार्य का क्या हाल है? मुझे आशंका है कि वह चौपट हो रहा है। क्या तुम यदा-कदा लन्दन जाती हो? क्या स्टर्डी को नया वच्चा पैदा हुआ?

आजकल तो भारत का मैदानी प्रदेश आग सा तप रहा है। मैं वह गरमी वदस्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस पर्वतीय स्थान पर हूँ। मैदानों की अपेक्षा यह थोड़ा ठंडा है।

मैं एक सुन्दर बाग में रहता हूँ, जो अल्मोडे के एक व्यापारी का है—बाग कई मील तक पहाड़ों और वनों को स्पर्श करता है। परसों रात में एक चीता यहाँ

मेरे पत्र का अन्त होता है, क्योंकि भारी अवड चल रहा है और लिखना असम्भव है। प्रिय मेरी, यह सब तुम्हारा कर्म-दोष है, क्योंकि मैं तो बहुत सी अद्भुत बातें लिखना चाहता था और तुम्हें ऐसी सुन्दर कहानियाँ सुनाना चाहता था, परन्तु उन्हें भविष्य के लिए मुझे स्थगित करना पड़ेगा और तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

तुम्हारा सदैव प्रभुपदाश्रित,
विवेकानन्द

(भगिनी निवेदिता को लिखित)

अल्मोडा,
३ जून, १८९७

प्रिय कुमारी नोबल,

जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं पूर्ण सतुष्ट हूँ। मैंने बहुत से स्वदेशवासियों को जाग्रत कर दिया है, और यही मैं चाहता था। अब जो कुछ होना है, होने दो, कर्म के नियम को अपनी गति के अनुसार चलने दो। मुझे यहाँ इस लोक में कोई बन्धन नहीं है। मैंने जीवन देखा है और वह सब स्वार्थ के लिए है—जीवन स्वार्थ के लिए, प्रेम स्वार्थ के लिए, मान स्वार्थ के लिए, सभी चीजें स्वार्थ के लिए। मैं पीछे दृष्टि डालता हूँ तो यह नहीं पाता कि मैंने कोई भी कर्म स्वार्थ के लिए किया है। यहाँ तक कि मेरे बुरे कर्म भी स्वार्थ के लिए नहीं थे। अतएव मैं सतुष्ट हूँ, यह बात नहीं कि मैं समझता हूँ कि मैंने कोई विशेष महत्त्वपूर्ण या अच्छा कार्य किया है, परन्तु ससार इतना क्षुद्र है, जीवन इतना तुच्छ और जीवन में इतनी, इतनी विवशता है—कि मैं मन ही मन हँसता हूँ और आश्चर्य करता हूँ कि मनुष्य, जो कि विवेकी जीव है, इस क्षुद्र स्वार्थ के पीछे भागता है—ऐसी कुत्सित एवं घृणित वस्तु के लिए लालायित रहता है।

यही सत्य है। हम एक फन्दे में फँस गये हैं, और जितनी जल्दी उससे निकल सकेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मैंने सत्य का दर्शन कर लिया है—अब यदि यह शरीर ज्वार-भाटे के समान बहता है तो मुझे क्या चिन्ता।

जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, वह एक सुन्दर पहाड़ी उद्यान है। उत्तर में, प्रायः क्षितिज पर्यन्त विस्तृत हिमाच्छादित हिमालय के शिखर पर शिखर दिखायी देते हैं। वे सघन वन से परिपूर्ण हैं। यहाँ न ठंड है, न अधिक गर्मी, प्रातः और सायं अत्यन्त मनोहर हैं। मैं गर्मी में यहाँ रहूँगा और वर्षा के आरम्भ में काम करने नीचे जाना चाहता हूँ।

मैंने विद्यार्थी जीवन के लिए श्रम किया था—एकान्त और शांति से अध्ययन में जीन होने के लिए। किन्तु जगदम्बा का विधान दूसरा ही है। फिर भी वह प्रभृति अभी भी है।

गुन्हाप
विश्वकामन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

अम्नोड़ा
१४ जून १८९७

अभिप्रेत

तुमने बाद का जो पत्र भेजा है, उसके बारे में मेरी पूरी सहानुभूति है। महापत्नी जी को जो यागपत्र दिया जायगा उसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

१. वह सभी अतिशयोक्तिपूर्ण कथनों से मुक्त होना चाहिए, इसके अन्त में 'आप ईश्वर की प्रतिनिधि हैं' इत्यादि (स्वर्ग वादों) का उल्लेख और कि इन विश्वासियों के लिए काम हो गया है, नहीं होना चाहिए।

२. आपके राज में सभी वर्गों की सुरक्षा होने के कारण भारतीय तथा ईसाईय में इस लोग निर्मयता के साथ अपने वेदांत मठ का प्रचार करने में समर्थ हूँ।

३. हरिश्चन्द्र भारतीयों के प्रति उनकी सेवा का उल्लेख और कि बुद्धिमानों के स्वयं हाथ लेकर अपने को अपूर्व वाग के प्रति प्रोत्साहित करना।

४. उनके दीर्घ जीवन तथा उनके राज्य में प्रजाओं की उत्तरोत्तर पुनः समृद्धि की कामना व्यक्त करना।

यागपत्र कुछ अनेकों में लिखकर अम्नोड़ा के पत्र पर भेजे जायें। मैं उसने हस्ताक्षर कर बिना भेज दूँगा। शिमका में इसे किसके पास भेजना होगा लिखना।

बन्नेह
विश्वकामन्द

गुन्हाप—ब्रह्मानन्द से कहो कि वह प्रति सप्ताह मठ से भेजे जो पत्र लिखता है, उसकी एक प्रतिलिपि रख लिया करे।

वि

(स्वामी अखण्डानन्द को लिखित)

अल्मोडा,
१५ जून, १८९७

कल्याणवरेणु,

तुम्हारे समाचार मुझे विस्तारपूर्वक मिलते जा रहे हैं, और मेरा आनन्द अविकाधिक बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार के कार्य द्वारा जगत् पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सम्प्रदाय और मत का अन्तर क्या अर्थ रखते हैं? शावाश! मेरे लाखों आलिंगन और आशीर्वाद स्वीकार करो। कर्म, कर्म, कर्म—मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। मृत्युपर्यन्त कर्म, कर्म, कर्म! जो दुर्बल हैं, उन्हें अपने आप को महान् कार्यकर्ता बनाना है, महान् नेता बनाना है—घन की चिन्ता न करो, वह आसमान से बरसेगा। जिनका दान तुम स्वीकार करते हो, उन्हें अपने नाम से देने दो, इसमें कुछ हानि नहीं। किसका नाम और किसका महत्त्व क्या है? नाम के लिए कौन परवाह करता है? उसे अलग रख दो। यदि भूखो को भोजन का ग्रास देने में नाम, सम्पत्ति और सब कुछ नष्ट हो जायें तब भी—अहो भाग्यमहो भाग्यम् 'तब भी बड़ा भाग्य है'—अत्यन्त भाग्यशाली हो तुम! हृदय और केवल हृदय ही विजय प्राप्त कर सकता है, मस्तिष्क नहीं। पुस्तकें और विद्या, योग, ध्यान और ज्ञान—प्रेम की तुलना में ये सब धूल के समान हैं। प्रेम से अलौकिक शक्ति मिलती है, प्रेम से भक्ति उत्पन्न होती है, प्रेम ही ज्ञान देता है, और प्रेम ही मुक्ति की ओर ले जाता है। वस्तुतः यही उपासना है—मानव शरीर में स्थित ईश्वर की उपासना। नेद यदिदमुपासते—'वह (अर्थात् ईश्वर से भिन्न वस्तु) नहीं, जिसकी लोग उपासना करते हैं।' यह तो अभी आरम्भ ही है, और जब तक हम इसी प्रकार पूरे भारत में, नहीं, नहीं, सम्पूर्ण पृथ्वी पर न फैल जायें, तब तक हमारे प्रभु का माहात्म्य ही क्या है।

लोगों को देखने दो कि हमारे प्रभु के चरणों के स्पर्श से मनुष्य को देवत्व प्राप्त होता है या नहीं। जीवन्मुक्ति इसीका नाम है, जब अहंकार और स्वार्थ का चिह्न भी नहीं रहता।

शावाश! श्री प्रभु की जय हो! क्रमशः भिन्न भिन्न स्थानों में जाओ। यदि हो सके तो कलकत्ते जाओ, लडको की एक अन्य टोली की सहायता से घन एकत्र करो, उनमें से दो-एक को एक स्थान में लगाओ, और फिर किसी और स्थान से कार्य आरम्भ करो। इस प्रकार धीरे धीरे फैलते जाओ और उनका निरीक्षण करते रहो। कुछ समय के बाद तुम देखोगे कि काम स्थायी हो जायगा और धर्म तथा शिक्षा का प्रसार इसके साथ स्वयं हो जायगा। मैंने कलकत्ते में

शान्ति में लक्ष्य
ही है। फिर भी क

गुरु
विवेकानन्द

अल्मोडा,

१४ जून, १८९७

री सहानुभूति है।
मनोविवेक वाता का

महिए, दूसरे सबों
ल्लेख, जैसा कि हम

तवर्ष तथा इल्लेख
ने में समर्थ हुए हैं।
से कि दुर्भिक्ष-काष्ठ

हरना।
उत्तरोत्तर सुब

भेज दो। मैं उस
स भेजना होगा,

सन्नेह,
विवेकानन्द

जो पत्र लिखता

वि०

उन दोनों को विशेष रूप से समझा दिया है। ऐसा ही काम करते रहो तो मैं तुम्हें सिर-आँकों पर बरतान के लिए तैयार हूँ। शाबाश! तुम देखोगे कि और भी तेज बिसा केन्द्र बन जायगा—और बह भी स्वाधी केन्द्र। मैं छोटा ही मीन (paleos) जानता हूँ। मैं मोटा हूँ और रम्यत्व में ही मर्कता। क्या मुझे यहाँ पालिपीय बीरु की तरह बैठना सोमा देता है?

सन्तम तुम्हारा
विश्वकामन्द

(यमिनी विश्वविद्या को लिखित)

अस्मोडा

२ जून १८९७

प्रिय जुमारी लीवल्

मैं निष्कपट भाव से तुम्हें यह लिख रहा हूँ। तुम्हारी प्रत्येक बात मेरे समीप मूल्यवान है तथा तुम्हारा प्रत्येक पत्र मेरे लिए अत्यन्त आकांक्षा की वस्तु है। जब हल्का तथा सुविधा हो मुझे नि सकोच किताबें यह सोचकर कि मैं तुम्हारी एक भी बात को सकट न समझूँगा तथा किसी भी बात की उत्प्रेक्षा न करूँगा। बहुत दिनों से मुझे कार्य का कोई विवरण नहीं मिला है। क्या तुम कोई समाचार भेज सकती हो? भारत में मुझको केन्द्र किताबों की उत्साह क्यो न बिसाया जाय मुझे यहाँ से किसी प्रकार की सहायता की आशा नहीं है, क्योंकि भारत के ओष अत्यन्त बरौष हैं।

फिर मैं यिन बीची घिसा पायी की ठीक बैठ ही पेको के लीचे किसी प्रकार से जाने-पीने की व्यवस्था कर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। काम की योजना भी पोड़ी बरबरी है। मैं अपने कुछ बाकको को बुनिखपीकित स्वको पर देता है। इससे जाहू-म-जैसा असर हुआ है। मैं यह देख रहा हूँ बीची कि मेरी बिर काक से बारमा रही है कि हृदय केन्द्र हृदय के द्वारा ही सधार के मार्ग को सुझा जा सकता है। अत इस समय अधिक सक्रिय से मुझको को प्रसिधित करने की योजना है, (अभी उच्च पेनी से केन्द्र ही कामोत्पन्न करने का विचार है। निम्न पेनी को केन्द्र नहीं। क्योंकि उनके लिए होने वाली कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी) और उनमें से कुछ को किसी एक बिजे ने भेज कर अपना पहला आन्तम पुरु करता है। अर्थ न इन मार्ग प्रसस्ताको द्वारा अब मार्ग छाक हो जायगा तब तब एक बर्तन के प्रकार का समय आयगा।

३३९
दूसरा
के लिए दो तीन
है मुझे
में एक रही।
१९१३
है। निम्न
की नि निम्न
सर्व में से
युद्ध है।
१। कि दो म
है उक्त न क
न क ल

अन्य
दूसरा
की ही लीव
है अर्थात् अन्त
केन्द्र के लिए
न किन्तु ही ठीक
पत्र का सूत्र
है। दो दो रूप
की ही लीव
है। के लिये
१९१३
निम्न
निम्न के
निम्न के
१९१३

३३७

पत्रावली

कुछ लड़को को इस समय शिक्षा दी जा रही है, किन्तु कार्य चालू करने के लिए जो जीर्ण आवास हमें प्राप्त हुआ था, गत भूकम्प में वह एकदम नष्ट हो चुका है, गनीमत सिर्फ इतनी थी कि वह किराये का था। खैर, चिन्ता की कोई बात नहीं। मुसीबत और आवास के अभाव में भी काम चालू रखना है। अब तक मुण्डित मस्तक, छिन्नवस्त्र तथा अनिश्चित आहार मात्र ही हमारा सहारा रहा है। किन्तु इस परिस्थिति में परिवर्तन आवश्यक है और इसमें सन्देह नहीं कि परिवर्तन अवश्य होगा, क्योंकि हम लोगो ने पूर्ण आन्तरिकता के साथ इस कार्य में योग दिया है।...

यह सच है कि इस देश के लोगो के पास त्याग करने लायक कोई वस्तु नहीं है। फिर भी त्याग हमारे खून में विद्यमान है। जिन लड़को को शिक्षा दी जा रही है, उनमें से एक किसी जिले का एक्जिक्यूटिव इंजीनियर था। भारत में यह पद एक उच्च स्थान रखता है। उसने उसे तिनके की तरह त्याग दिया।

मेरा असीम प्यार,

भवदीय,
विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

अल्मोडा,

२० जून, १८९७

अभिन्नहृदय,

तुम्हारा स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा ठीक है, यह जानकर खुशी हुई। योगेन भाई की बातों पर ध्यान देना बेकार है। वे शायद ही कभी कोई ठीक बात कहते हों। मैं अब पूर्ण स्वस्थ हूँ। शरीर में ताकत भी खूब है, प्यास नहीं लगती तथा रात में पेशाब के लिए उठना भी नहीं पड़ता। . कमर में कोई दर्द-वर्द नहीं है, लीवर की क्रिया भी ठीक है। शशि की दवा से मुझे कोई खास असर होने का पता नहीं चला, अतः वह दवा लेना मैंने बन्द कर दिया है। पर्याप्त मात्रा में आम खा रहा हूँ। घोड़े की सवारी का अभ्यास भी विशेष रूप से चालू है—लगातार बीस-तीस मील तक दौड़ने पर भी किसी प्रकार के दर्द अथवा थकावट का अनुभव नहीं होता। पेट बढ़ने की आशका से दूध लेना कतई बन्द है।

कल अल्मोडा पहुँचा हूँ। पुनः बगीचे में लौटने का विचार नहीं है। अब से मिस मूलर के अतिथि-रूप में अग्रेजी कायदे के अनुसार दिन में तीन बार भोजन किया जाएगा। किराये पर मकान लेने की व्यवस्थादि जो कुछ आवश्यक हो, करना! इस बारे में मुझसे इतनी पूछ-ताछ क्यों की जा रही है?

६-२२

१. जिन जगतों में
। मुनियों ने
नहीं। मैं प्राणहिन
नहीं। मैं प्राणहिन

सर्वत्र मुक्ति,
विवेकानन्द

अल्मोडा,
२० जून, १८९७

ये बातें मेरे समान
काका की वस्तु है।
चकर कि मैं तुम्हारा
। उपेक्षा न करूँगा।
। तुम कोई समाचार
त्याग दिखाया जाय,
कि भारत के लोग

नीचे, किसी प्रकार
म की योजना भा
लो पर भेजा है।
मेरी विर काल से
। म का छुआ जा
करने की योजना
है, निम्न श्रेणी
करनी पड़ेगी)
। आक्रमण शुरू
। यगा तब तत्त्व

रखाना नये किन्ना है कि *Ruddock's Practice of Medicine* वा ऐसी ही कुछ बताया जा रहा है। कन्ना ये ऐसी बेकार की चीजों की पढ़ाई की क्या सार्थकता है। एक सेट भीतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साधारण अन्त के ऐसे कुछ ब्रूचीन तथा एक जम्बूजीसय ग्रन्थ की व्यवस्था १५ से २० रुपये में ही हो सकती है। शक्ति भावु रसायन में एक दिन प्रायोगिक रसायन के नियम य तथा हृदिप्रत्यय भीतिक शास्त्र के नियम में अन्तर है समझे हैं। साज ही गंगा में निजान समझनी बितनी की अच्छी गुल्लक प्रकाशित हुई है उन्हें खरीदना तथा उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करना। किमकिमिति।

सस्नेह
विशेषकालम्

(भीयुत घरायसमा चक्रवर्ती को लिखित)

अल्मोडा :

ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय ।

यस्य बीर्येण कृत्तिवो व्यं च भुवनानि च ।

रामकृष्णं सदा कथ्ये श्रेष्ठं स्वतन्त्रजीवरम् ।।

“प्रयवसि यद्यवान् विवि” शिखायामिन् अग्रयोनिमुखाः प्रयोनिमुखाश्च
वीर्यं बहुमन्यमानाः । तयोः वीर्येयावीर्येयप्रतीकारावस्थयोः विवेकपद्धतिरवस्थान्
कथम् इति ज्ञात्वा वतस्यामुष्मन् धरन्वाह आकमिषुम् ज्ञानविरिण्डुर्वीर्यं
साधयम् ।

[illegible]

१११
 श्रीगुरुदेव
 हर कृपे से
 कलकत्ता विद्यापीठ
 प्रमुख
 श्रीगुरुदेव
 हर कृपे से
 कलकत्ता विद्यापीठ
 प्रमुख
 श्रीगुरुदेव
 हर कृपे से
 कलकत्ता विद्यापीठ
 प्रमुख

पिपली बाँ
मन्त्र, विद्या

[illegible]

रूपेणावस्थित सर्वेश्वर एक लक्ष्योद्भूतः। स तु समष्टिरूपेण सर्वेषां प्रत्यक्षः। एव सति जीवेश्वरयो स्वरूपत अभेदभावात् तयो सेवाप्रेमरूपकर्मणोरभेदः। अयमेव विशेष—जीवे जीवबुद्ध्या या सेवा समर्पिता सा दया, न प्रेम, यदात्मबुद्ध्या जीवः सेव्यते, तत् प्रेम। आत्मनो हि प्रेमास्पदत्वं श्रुतिस्मृति-प्रत्यक्षप्रसिद्धत्वात्। तत् युक्तमेव यदादीत् भगवान् चैतन्य—प्रेम ईश्वरे, दया जीवे इति। द्वैतवादित्वात् तत्र भगवत सिद्धान्त जीवेश्वरयोर्भेद-विज्ञापक समीचीनः। अस्माकं तु अद्वैतपराणा जीवबुद्धिर्वन्धनाय इति। तदस्माकं प्रेम एव शरणं, न दया। जीवे प्रयुक्त दयाशब्दोऽपि साहसिक-जल्पित इति मन्यामहे। वयं न दयामहे, अपि तु सेवामहे, नानुकम्पानुभूति-रस्माकम्, अपि तु प्रेमानुभव स्वानुभव सर्वस्मिन्।

सैव सर्ववैषम्यसाम्यकरी भवव्याधिनीरुजकरी प्रपञ्चावश्यम्भाव्यत्रिताप-हरणकरी सर्ववस्तुस्वरूपप्रकाशकरी मायाध्वान्तविध्वंसकरी आब्रह्मस्तम्ब-पर्यन्तस्वात्मरूपप्रकटनकरी प्रेमानुभूतिर्वैराग्यरूपा भवतु ते शर्मणे शर्मन्।

इत्यनुदिवस प्रार्थयति त्वयि धृतचिरप्रेमबन्ध

विवेकानन्द ।

(हिन्दी अनुवाद)

ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय

जिनकी शक्ति से हम सब लोग तथा समस्त जगत् कृतार्थ हैं, उन शिवस्वरूप, स्वतंत्र, ईश्वर श्री रामकृष्ण की मैं सदैव चरण वन्दना करता हूँ।

अल्मोडा,

३ जुलाई, १८९७

आयुष्मन् शरच्चन्द्र,

शास्त्रों के वे रचनाकार जो कर्म की ओर रुचि नहीं रखते, कहते हैं कि सर्व-शक्तिमान भावी प्रबल है, परन्तु दूसरे लोग जो कर्म करनेवाले हैं, समझते हैं कि मनुष्य की इच्छा-शक्ति श्रेष्ठतर है। जो मानवी इच्छा-शक्ति को दुःख हरनेवाला समझते हैं, और जो भाग्य का भरोसा करते हैं, इन दोनों पक्षों की लड़ाई का कारण अविवेक समझो और ज्ञान की उच्चतम अवस्था में पहुँचने का प्रयत्न करो।

यह कहा गया है कि विपत्ति सच्चे ज्ञान की कसौटी है, और यही बात 'तत्त्वमसि' (तू वह है) की सच्चाई के बारे में हजार गुना अधिक कही जा सकती है। यह वैराग्य की बीमारी का सच्चा निदान है। धन्य हैं वे, जिनमें यह लक्षण पाया जाता

पुष्पा प्रमोदिनिपुणः
विवेकाग्रहनिबन्धः
ज्ञानगिरिगुरोरारिः

शतशः "तत्त्वमसि"
पि जीवन् तत्त्वज्ञाना-
लः कश्चित् प्रती-
तिभरः। पूर्वाहितो
सिद्ध कालेनात्मनि
तु" इत्यत्र त्यागेन
यम यदि, न तत्र
आपत्ति—त्याग
वरे वा आत्मनि।
णीयम्। आत्मेति
गमि सर्वस्यात्म-

स्वरूप दिखाता है, वह वैगम्य, हे शर्मन्, अपने कल्याण के लिए तुम्हें प्राप्त हो।
मेरी यह निरन्तर प्रार्थना है।

तुम्हें सदैव प्यार करनेवाला,
विवेकानन्द

(भगिनी निवेदिता को लिखित)

अल्मोडा,

४ जुलाई, १८९७

प्रिय कुमारी नोवल,

आश्चर्य की बात है कि आजकल इंग्लैण्ड से मेरे ऊपर भले-बुरे दोनों ही प्रकार के प्रभावों की क्रियाएँ जारी हैं परन्तु तुम्हारे पत्र उज्ज्वल तथा उत्साहपूर्ण हैं एवं उनसे मेरे हृदय में शक्ति तथा आशा का संचार होता है, जिसके लिए मेरा हृदय इस समय अत्यन्त लालायित है। यह प्रभु ही जानते हैं।

यद्यपि मैं अभी तक हिमालय में हूँ तथा कम से कम एक माह तक और भी रहने का विचार है, पर यहाँ आने से पूर्व ही मैंने कलकत्ते में कार्य प्रारम्भ करा दिया था तथा प्रति सप्ताह वहाँ के कार्य का विवरण मिल रहा है।

इस समय मैं दुर्भिक्ष के कार्य में व्यस्त हूँ तथा कुछ एक युवकों को भविष्य के कार्य के लिए प्रशिक्षित करने के सिवा शिक्षा-कार्य में अधिक जान नहीं डाल पाया हूँ। दुर्भिक्ष-ग्रस्त लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में ही मेरी सारी शक्ति एवं पूंजी समाप्त होती जा रही है। यद्यपि अब तक अत्यन्त सामान्य रूप से ही मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, फिर भी आशातीत परिणाम दिखायी दे रहा है। बुद्धदेव के वाद से यह पहली बार पुनः देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण सन्तानें हैजाग्रस्त अन्त्यजों की शय्या के निकट उनकी सेवा-शुश्रूषा में सलग्न हैं।

भारत में वक्तृता तथा शिक्षा से कोई विशेष कार्य नहीं होगा। इस समय सक्रिय वर्ग की आवश्यकता है। मुसलमानों की भाषा में कहना हो तो कहूँगा कि यदि 'खुदा की मर्जी हुई' तो मैं भी यही दिखाने के लिए कमर कसकर बैठा हूँ।

तुम्हारी समिति की नियमावली से मैं पूर्णतया सहमत हूँ, और विश्वास करो, भविष्य में तुम जो कुछ भी करोगी उसमें मेरी सम्मति होगी। तुम्हारी योग्यता तथा सहानुभूति पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं पहले से ही तुम्हारे समीप अशेष रूप से ऋणी हूँ और प्रतिदिन तुम मुझ पर ऋण का भार बढ़ाती ही जा रही हो। मुझे इसीका सन्तोष है कि यह सब कुछ दूसरों के हित के लिए है। अन्यथा विम्बलडन के मित्रों ने मेरे प्रति जो अपूर्व अनुग्रह प्रकट किया है, मैं सर्वथा उसके

इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जब मैं रास्तो में निकलता था, तब शान्ति-रक्षाके लिए पुलिस की जरूरत पड़ती थी। जातिच्युत करना इसे ही कहते होंगे। हाँ, इससे पादरियो के हाथ के तोते अवश्य उड़ गये। यहाँ वे हैं ही कौन? कुछ भी नहीं। हमें उनके अस्तित्व की खबर ही नहीं रहती। बात यह हुई कि अपनी एक वक्तृता में मैंने इंग्लिश चर्चवाले सज्जनों को छोड़ बाकी कुल पादरियो तथा उनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ कहा था। प्रसंगवश मुझे अमेरिका की अत्यंत घासिक स्त्रियो और उनकी बुरी अफवाह फैलाने की शक्ति का भी उल्लेख करना पड़ा था। मेरे अमेरिका के कार्य को बिगाड़ने के लिए, इसीको पादरी लोग सारी अमेरिकन स्त्री जाति पर लाछन कहकर शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अपने विरुद्ध जो कुछ भी कहा जाय, वह अमेरिकावासियों को पसन्द ही होगा। प्रिय मेरी, अगर मान भी लिया जाय कि मैंने अमेरिकनो के विरुद्ध सब तरह की कड़ी बातें कही हैं तो भी क्या वे हमारी माताओं और बहनों के बारे में कही गयी घृणित बातों के लक्षाश को भी चुका सकेंगी? ईसाई अमेरिकन नर-नारी हमें भारतीय बर्बर कहकर जो घृणा का भाव रखते हैं, क्या सात समुद्रों का जल भी उसे बहा देने में समर्थ होगा? और हमने उनका बिगाड़ा ही क्या है? अमेरिका-वासी पहले अपनी समालोचना मुनकर धैर्य रखना सीखें, तब कहीं दूसरों की समालोचना करें। यह सर्व विदित मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो लोग दूसरों को गाली-गलौज करने में बड़े तत्पर रहते हैं, वे उनके द्वारा अपनी तनिक भी समालोचना सहन नहीं कर सकते। फिर उनका मैं कर्जदार थोड़े ही हूँ। तुम्हारे परिवार, श्रीमती बुल, लेनेट परिवार और दो-चार सहृदय जनो को छोड़ कौन मुझ पर मेहरबान रहा है? अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने में किसने मेरा हाथ बटाया? मुझे परिश्रम करते करते प्रायः मौत का सामना करना पड़ा है। मुझे अपनी सारी शक्तियाँ अमेरिका में खर्च करनी पड़ी, केवल इसलिए कि वहाँवाले अधिक उदार और आध्यात्मिक होना सीखें। इंग्लैण्ड में मैंने केवल छ ही महीने काम किया। वहाँ किसीने मेरी निन्दा नहीं की, सिवा एक के और वह भी एक अमेरिकन स्त्री की करतूत थी, जिसे जानकर मेरे अप्रेज मित्रों को तसल्ली मिली। दोष लगाना तो दूर रहा, इंग्लिश चर्च के अनेक अच्छे अच्छे पादरी मेरे पक्के दोस्त बने और बिना माँगे मुझे अपने कार्य के लिए बहुत सहायता मिली तथा भविष्य में और अधिक मिलने की पूरी आशा है। वहाँ एक समिति मेरे कार्य की देखभाल कर रही है और उसके लिए धन इकट्ठा कर रही है। वहाँ के चार प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे काम में सहायता करने के लिए मेरे साथ भारत आये हैं। दर्जनों और तैयार थे और फिर जब मैं वहाँ जाऊँगा, सैकड़ों तैयार मिलेंगे।

लोग हैं—मन्वानपुराण
अधिकारिक पुस्तकालय
मित्रा का मेरा चिर लेख

भवदीय चिरसन्धान
विवेचन

अल्फोर्ड,
९ जुलाई, १८९३

लक रहा है, उसे पकड़
तुम्हारी चेतावनी के लिए
ने राजा अजित सिंह के
नाही के कारण, एसा व
उनसे मिली। वे तुममें

मिलीं, जिनमें अमेरिका
की गयी है। मुझे यह
ल दिया गया है। जैसे
स्त्री की जाति कैसी?
ने से यहाँ समुद्र-यात्रा
तत्पुत होना पड़ता तो
समुदाय को भी वसा
गति के एक विशिष्ट
ति के अधिकांश बड़
य भोजन नहीं करते,
अमर्यादासूचक है।
प्रिय मेरी, अनेक
देश के एक छोरे
सीको प्राप्त नहीं

मिय मेटी मेरे किय तुम्हें बच की कोई बात नहीं। अमेरिका के लोग बड़े हैं, केवल यूरोप के होटलवालों और करोड़पतियों तथा अपनी बुद्धि में। संसार बहुत बड़ा है, और अमेरिकावालों के हठ हो जाने पर भी मेरे किय कोई न कोई जगह जरूर रहेगी। कुछ भी मुझे अपने कार्य से बड़ी प्रसन्नता है। मैंने कभी नहीं मंजूर नहीं किया। चीनो चीनी सामने आती गयी मैं भी उनको ऐसे ही स्वीकार करता था। केवल एक किताने मेरे मतिफल में बहुत खींची थी—महं कि भारतीय जनता को कैंबा उठायेवाक यह को थाम्म कर पूँ और इस काम में मैं किसी हद तक सफल हो सकाँ। मुन्सारा हृदय में वे एककर आत्मन से प्रसुक्ति हो जावा कि किस तरह मेरे ककने मुम्बिज लोग और पूँ सुचकी के बीच काम कर रहे हैं—हैं वी संप्रति वीरिया की बुद्धि के पास भी छुनकी सेवा कर रहे हैं। मुंके पायक को किता रहे हैं—और प्रमु मेटी और उन सबकी उद्वागता कर रहे हैं। मन्थ क्या है ? वे मेरापत्र प्रमु ही सदा मेरे साथ हैं—जब मैं अमेरिका में था तब भी मेरे साथ के और जब हल्लीक में था तब भी। जब मैं पाय में भर कर मुम्बारा था और जहाँ मुम्बारी की गृही वालता था तब भी मे प्रमु ही नरे साथ रहे। लोग क्या कहते हैं, इसकी मुम्बारी क्या परचाह । वे तो अबीर बाकक हैं, वे उलझे अधिक क्या जानेंगे ? क्या ? मैं जो कि बाल्या न सात्ताकर कर चुकाँ और सारे सात्तरिण प्रपणों की जहायता जान चुकाँ मैं क्या बच्चों की लोकाकी सीधियों से अपने साथ से हट जाऊँ ?—मुझे बैलने से क्या ऐसा सोचना है ?

मुझे अपनी बारे में बहुत कुछ कहना पड़ा क्योंकि मुझे मुझको कीर्तित्व देनी थी। मैं जानता हूँ कि मेरा कार्य समान हो चुका—अपि है अधिक हीन या भार वषे भाग्य मे और वष है। मुझे अपनी सुखि की इच्छा अब विस्तृत नहीं। मालांतरि सीमा ही मेरे कम की माहा ही नहीं। मुझे कितने अपने धर्म को मजबूत और कार्यविशीणी हैयना है और फिर निश्चित रूप से यह जानकर कि कम नम मात्र मे मेरी मानवतावि मे नम्याय न एक दोरा तथा स्वस्थि कर दिया है जिमरा की ही शक्ति मात्र नहीं कर मजनी। मैं तो आदर्शों और भावे गया हूँने माना है मुझ की महान्ता नहीं कर्मणा। मेरी अतिमारा है कि मैं बार बार होने मैं और ह्वावर पुन भीगा यह ताकि मैं उस एवभाव छुगूँ आत्माओं के समस्तिएर ईश्वर की मुता नर मैं जिमरी छपयुव सारा है और जिमरा मुझे हितवाना है। मजमे बहुर, मजी शक्ति; और मपी मे पानी छापी और दिये हिताने की ईश्वर ही मेरा शिष्ये ज्ञानार है।

जो मुहारे भीतर भी है और बाहर भी, जो अभी हाथों में बाम बध्ना

14

(۱۰۸)

मोक्षमार्ग

५५

(亦 亦)

其

10

44

11

10

५॥

22

2000

10

10

1

1

9

10

भारत

1

7

1. *Staphylococcus aureus*

1

72

7

—

18

बीर है—मृत्यु के पहले तुम चारों बहनों से एक बार मिलना मेरी यह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी।

तुम्हारा फिर स्नेहबद्ध,
त्रिवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द की लिखित)

ॐ मनो धनवते रामकृष्णाय

बम्बोई

९ जुलाई १८९७

अभिमानवन्द्य,

हमारी संस्था के उद्देश्य का पहला प्रश्न मैंने संक्षेपित करके आज तुम्हारे पास वापस भेजा है। उसके नियमबद्ध बंध (जो हमारी संस्था के सदस्यों में पड़े थे) अशुद्धियों से भरे हैं। उसे साधनागी से ठीक करके छपवाना नहीं तो कोय होंगे।

ब्रह्मपुर में बीसा काम हो रहा है वह बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार के कार्यों की विजय होगी—क्या मान मतवाह और सिद्धांत ह्रस्व को स्पर्श कर सकते हैं? कर्म—कर्म—आदर्श जीवन यापन करो—सिद्धांतों और मर्त्यों का क्या मूल्य? सर्वत्र योग और तपस्या—गुनागृह—ब्रह्मत्व यावत् मांसा का योग—यह सब व्यक्तिगत अथवा वैयक्तिक कर्म है। किन्तु बुद्धों की मर्त्याई और सेवा करना एक महान् सार्वजनिक कर्म है। मांसात्मकता का त्याग—यहाँ तक कि पशु भी इस कर्म को ग्रहण कर सकते हैं। क्या मान किसी त्रिवेकालिक कर्म से काम चला सकता है? परन्तु कभी अनैतिक कर्म नहीं करता पाप कभी झूठ नहीं बोलती ब्रह्म कभी बोली या कभी नहीं करते परन्तु इससे होता क्या है? माना कि तुम बोली नहीं करते न झूठ बोलते हो न अनैतिक जीवन व्यतीत करते हो अधिक बार बड़े प्रतिभिल व्यास करते हो और उसके दुपने बड़े तक व्यक्तिगुर्ब बड़ी बजाते हो—परन्तु अन्त में इसका उपयोग क्या है? वह कार्य यद्यपि बोधा है, परन्तु सत्ता के लिए ब्रह्मपुर तुम्हारे कर्णों पर नत हो गया है—अब बीसा तुम आहूँ हो बीसा ही लोग करे। अब तुम्हें बीसा से यह छर्क नहीं करना पड़ेगा कि श्री रामकृष्ण यथार्थ हैं। काम के विना केवल व्याख्याना क्या कर सकता है। क्या मीठे चन्दों से रोटी चुपड़ी का छपड़ी है? यदि तुम इस विचार में ऐसा कर सको तो वे बड़ी तुम्हारी मुट्ठी में जा जायेंगे। अतस्तु सत्तावाद छोड़के की तरह इस समय अपने कर्तव्यमात्र पर ही चले

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

दश रोटी

१५

चपादा जोर दो, और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने की प्राण-पण से चेष्टा करो। कुछ लडकों को द्वार द्वार जाने के लिए मगठित करो, और अलखिया सावुओं के समान उन्हें जो मिले वह लाने दो—घन, पुराने वस्त्र, या चावल या खाद्य पदार्थ या और जो कुछ भी मिले। फिर उसे बाँट दो। वास्तव में यही सच्चा कार्य है। इसके बाद लोगों को श्रद्धा होगी, और फिर तुम जो कहोगे वे करेंगे।

कलकत्ते की बैठक के खर्च को पूरा करने के बाद जो बचे उसे दुर्भिक्ष-पीड़ितों की सहायता के लिए भेज दो, या जो अगणित दरिद्र कलकत्ते की मैली-कुचैली गलियों में रहते हैं, उनकी सहायता में लगा दो—स्मारक-भवन और इस प्रकार के कार्यों का विचार त्याग दो। प्रभु जो अच्छा समझेंगे वह करेंगे। इस समय मेरा स्वास्थ्य अति उत्तम है।

उपयोगी सामग्री तुम क्यों नहीं एकत्र कर रहे हो?—मैं स्वयं वहाँ आकर पत्रिका आरम्भ करूँगा। प्रेम और सहानुभूति से सारा ससार खरीदा जा सकता है, व्याख्यान, पुस्तकें और दर्शन का स्थान इनसे नीचा है।

कृपया शशि को लिखो कि गरीबों की सेवा के लिए इसी प्रकार का एक कर्मविभाग वह भी खोले।

पूजा का खर्च घटाकर एक या दो रुपये महीने पर ले आओ। प्रभु की सन्तानें भूख से मर रही हैं केवल जल और तुलसी-पत्र से पूजा करो और उसके भोग के निमित्त धन को उस जीवित प्रभु के भोजन में खर्च करो, जो दरिद्रों में वास करता है। तभी प्रभु की सब पर कृपा होगी। योगेन यहाँ अस्वस्थ रहा, इसलिए आज वह कलकत्ते के लिए रवाना हो गया है। मैं कल देवलघार फिर जाऊँगा। तुम सभी को मेरा प्यार।

सस्नेह,
विवेकानन्द

(कुमारी मैक्लिऑड को लिखित)

अल्मोडा,
१० जुलाई, १८९७

प्रिय जो जो,

तुम्हारे पत्रों को पढ़ने की फुरसत मुझे है, तुम्हारे इस आविष्कार से मुझे खुशी हुई।

व्याख्यानबाजी तथा वक्तृता से परेशान होकर मैंने हिमालय का आश्रय लिया है। डॉक्टरों द्वारा खेतड़ी के राजा साहब के साथ इंग्लैंड जाने की अनुमति प्राप्त

स्नेह व्यक्त करना। फॉक्स क्या कर रहा है? उससे भेंट होने पर उसे मेरा स्नेह कहना। श्रीमती वुल तथा सारदानन्द को मेरा स्नेह कहना। पहले की तरह ही मैं शक्तिशाली हूँ, किन्तु मेरा स्वास्थ्य आगे किस प्रकार रहेगा, यह भविष्य के समस्त झमेले से मुक्त रहने पर निर्भर है। अब और अधिक दौड़-घूप उचित नहीं होगी।

इस वर्ष तिव्रत जाने की प्रबल इच्छा थी, किन्तु इन लोगों ने जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वहाँ का रास्ता अत्यन्त श्रमसाध्य है। अतः खड़े पहाड़ पर पूरी रफ्तार से पहाड़ी घोड़ा दौड़ाकर ही मैं सन्तुष्ट हूँ। तुम्हारी साइकिल से यह अधिक उत्तेजनाप्रद है, यद्यपि विम्बलडन में मुझे उसका भी विशेष अनुभव हो चुका है। मीलों तक पहाड़ी के ऊपर और मीलों तक पहाड़ी के नीचे जाता हुआ रास्ता, जो कुछ ही फुट चौड़ा होगा, मानो खड़ी चट्टानों और हजारों फुट नीचे के गड्ढों के ऊपर लटकता रहता है।

सदा प्रभुपदाश्रित तुम्हारा,
विवेकानन्द

पुनश्च—भारत आने के लिए सर्वोत्तम समय अक्टूबर का मध्य भाग अथवा नवम्बर का प्रथम भाग है। दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी में सब कुछ देखकर फरवरी के अन्त में तुम लौट सकती हो। मार्च से गर्मी शुरू होती है। दक्षिण भारत हमेशा ही गरम रहता है।

वि०

मद्रास से शीघ्र ही एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ होगा, गुडविन उस कार्य के लिए वहाँ गया है।

वि०

(स्वामी शुद्धानन्द को लिखित)

अल्मोड़ा,

११ जुलाई, १८९७

प्रिय शुद्धानन्द,

तुमने हाल में मठ का जो कार्य-विवरण भेजा है, उसे पाकर मुझे अत्यन्त खुशी हुई। तुम्हारी 'रिपोर्ट' के बारे में मुझे कोई विशेष समालोचना नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा और स्पष्ट रूप से लिखने का अभ्यास करना चाहिए।

विशेष कार्य हुआ है उसमें मैं अत्यन्त संतुष्ट हूँ किन्तु उसे और भी आगे बढ़ाना चाहिए। पहले मैं भौतिक तथा रसायन शास्त्र के कुछ तथा की एकत्र करने तथा प्राथमिक एवं प्रायोगिक रसायन तथा भौतिक शास्त्र—विशेषतः परीक्षा विभाग की कक्षाएँ शुरू करने का सुझाव दिया था उसके नियम में मुझे सभी कुछ सुनने को मही मिला।

और बगल में अनुचित सभी वैज्ञानिक संघों को छीटने के मेरे सुझाव का क्या हुआ ?

जब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मैं एक भाषा सीख महलों का निर्माण करना आवश्यक है—एक व्यावहारिक कार्यो का संचालन करने के लिये आम्ना नियन्त्रण की ओर ध्यान देने एवं तीसरे भागवत की व्यवस्था करने।

कठिनाई या मिश्रा-विभाग के उपयुक्त विवेका के प्राप्त होने में है। ब्रह्मानन्द तथा गुरुप्रमाण आसानी से देख दोनों विभाग का कार्य समाप्त करते हैं। मुझे दुःख है कि मठ-वर्धनार्थ वेबल नष्ट करने के बावु लोग आ रहे हैं। उनसे कुछ काम मही होगा। हम सावधानी पूर्वक की आवश्यकता है जो काम कर सकते हो मूलों की मही।

ब्रह्मानन्द से कहना कि वह अमेवालय तथा सारवालय को अपने छात्राधिक कार्य-विचारण मठ में भेजने के लिए लिखे—उसके भेजने में किसी प्रकार की शक्ति मही होगी चाहिए, और अधिक में वेबल में विक्रमवेवाली पवित्रा के लिए केवल तथा मोक्ष आदि भेज। विरीया बावु उस पत्रिका के लिए क्या कुछ आवश्यक व्यवस्था कर रहे हैं ? अल्प इच्छा-पत्रिका के साथ कार्य करते चला तथा तथा प्रस्तुत रही।

अमेवालय मनुष्य म बदलूत कार्य कर रहा है किन्तु उसकी कार्य-प्रणाली ठीक प्रतीत मही होगी। उमा मालम हो रहा है कि के लोग एक छोटे से मठ में ही अपनी पालन धार कर रहे हैं और वह भी एकमात्र आचल-विचारण के कार्य में। हमारा साथ ही साथ किसी प्रकार का प्रचार-कार्य भी हो रहा है—यह काम मेरे सुनने में मही आ रही है। लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनाने की मिश्रा व की प्रायः हा गाने मंगार की बीरम में की प्रारण का एक छोटे से मठ की प्रारण मही की या मरनी है। मिश्रा प्रमाण करमा प्रमाण प्रमाण कार्य होता चाहिए—भौतिक तथा भौतिक दोनों प्रकार की। मुझे इन बारे में भी कुछ भी मयाचार नहीं मिल रहा है वेबल प्रमाण ही मूल रहा है विद्यमान विचारणों व। प्रमाणों की मही है। ब्रह्मानन्द में मही विभिन्न विद्या के मठ मठ स्थापित करने विद्यमान मही मही में ही मयाचारण अधिक सभी म कार्य कर रहे हैं। मेरा मयाचार है कि अब तक

उन कार्यों में वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक स्थानीय लोगों में किसी प्रकार की आकांक्षा जाग्रत करने में सफलता नहीं मिली है, जिसमें वे लोक-शिक्षा के लिए किसी प्रकार की मभा-समिति स्थापित कर सकें और उस शिक्षा के फलस्वरूप आत्मनिर्भर तथा मितव्ययी बन सकें, विवाह की ओर उनका अस्वाभाविक झुकाव दूर हो और इसी प्रकार भविष्य में दुर्भिक्ष के कराल गाल में जाने से वे अपने को बचा सकें। दया से लोगों के हृदय-द्वार खुल जाते हैं, किन्तु उस द्वार से उनके सामूहिक हित साधन के लिए हमें प्रयास करना होगा।

सबसे सहज उपाय यह है कि हम छोटी सी झोपड़ी लेकर गुरु महाराज का मन्दिर स्थापित करें। गरीब लोग जो वहाँ एकत्र हों, उनकी सहायता की जाय और वे लोग वहाँ पर पूजाचर्चन भी करें। प्रतिदिन सुबह-शाम वहाँ पुराण-कथा हो। उस कथा के सहारे से ही तुम अपनी इच्छानुसार जनता में शिक्षा प्रसार कर सकते हो। क्रमशः उन लोगों में स्वतः ही इस विषय में विश्वास तथा आग्रह बढ़ेगा। तब वे स्वयं ही उस मन्दिर के संचालन का भार अपने ऊपर लेंगे, और हो सकता है कि कुछ ही वर्षों में यह छोटा सा मन्दिर एक विराट् आश्रम में परिणत हो जाय। जो लोग दुर्भिक्ष-निवारण कार्य के लिए जा रहे हैं, वे सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में एक मध्यवर्ती स्थल का निर्वाचन करें तथा वहाँ पर इसी प्रकार की एक झोपड़ी लेकर मन्दिर स्थापित करें, जहाँ से अपने सभी कार्य थोड़े-बहुत प्रारम्भ किये जा सकें।

मन की प्रवृत्ति के अनुसार काम मिलने पर अत्यन्त मूर्ख व्यक्ति भी उसे कर सकता है। लेकिन सब कामों को जो अपने मन के अनुकूल बना लेता है, वही बुद्धिमान है। कोई भी काम छोटा नहीं है, ससार में सब कुछ बट-बीज की तरह है, सरसो जैसा क्षुद्र दिखायी देने पर भी अति विशाल बट-वृक्ष उसके अन्दर विद्यमान है। बुद्धिमान वही है जो ऐसा देख पाता है और सब कामों को महान् बनाने में समर्थ है।

जो लोग दुर्भिक्ष-निवारण कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस ओर भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं गरीबों के प्राप्य को घोखेबाज न क्षपट लें। भारत ऐसे आलसी घोखेबाजों से भरा पड़ा है और तुम्हें यह देखकर आश्चर्य होगा कि वे लोग कभी भूखो नहीं मरते हैं—उन्हें कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता है। दुर्भिक्ष-पीडित स्थलों में कार्य करनेवालों को इस ओर ध्यान दिलाने के लिए ब्रह्मानन्द से पत्र लिखने की कहना, जिससे वे व्यर्थ में धन-व्ययन कर सकें। जहाँ तक हो सके, कम से कम खर्च में अधिक से अधिक स्थायी सत्कार्य की प्रतिष्ठा करना ही हमारा ध्येय है।

—

—

नन्द का पत्र सनाहि
म र्मिनी प्रसार का कुं
ने पत्रिका के लिए छव
ए वया कुछ आवश्यक
करते चलो तथा धरा

तु उसकी काय प्रणाली
अग एक छोटे से गाँव
त्र चावल वितरण के
हो रहा है—यह बात
नने की शिक्षा न दी
व की सहायता नहीं
ना चाहिए—नैतिक
समाचार नहीं मिल
यता दी गयी है।
जिससे हम थोड़ी
ता है कि अब तक

अब तुम समझ ही गये होते कि तुम जोगी को स्वर्ग ही मौसिक इम से सोचना चाहिए, मही जो येती मनुष्य के बार सब कुछ मन्त्र ही जायया। उवाहरन के लिए तुम सब कोय मिस्कर इस विषय में बिचार करने के लिए एक समा का बारीक कर सकते हो कि अपने कम से कम साधारण हाप हम किस प्रकार श्रेष्ठतम स्वादी फल प्राप्त कर सकते हैं। समा की निर्धारित इम से कुछ दिन पूर्व सबको इसकी सूचना ही जाय सब कोई अपने खुदाई से इस सुभाको पर बिचार-निर्णय तथा बाओचना हो और सब इसकी सुधारी में येरे पाछ सेवो।

जल्द से यह कृशना बाह्या हैं कि तुम खोज यह स्वरूप रहो कि मैं अपने मुद्र-
भाष्यो की कृपया अपनी छानो कि अधिक भासा रहता हैं—मैं बाह्या हैं कि
मेरे सब बचन मैं विदितना उद्यत बन रहता वा उससे सीगुना उद्यत बने। तुम
सोचो मैं से परलोक की भाव्य कथिषाया की बना होना। मैं हैं जल्द बनना
होना। काका-पाकन खेय के प्रति अनुपय सदा खेय की कार्य-कर्म में परिलक्ष
करने के लिए सदा प्रत्युत् रहना—इन तीनों के रहने पर कोई भी मुझे अपने नार्थ
से विचिन्ति नहीं कर सकता।

प्रम एवं आशीर्वादि सहित

विशेषात्मन्व

(स्वामी ब्रह्मानन्द की लिखित)

देवक्याय अस्मोऽङ्गा

१३ जुलाई, १८९७

प्रेमास्पद

यहाँ से अल्फोर्ड वाकर बोयेन के लिए मैंने विशेष प्रयत्न किया। किन्तु कुछ कारणों होने की वजह से ये सिद्ध करना ही नया। मुख्य बाड़ी ये वह अपने सड़क पर एक नया सड़क बना। अर्थात् सड़की के लिए जाँची जायत अलग-अलग है, इसलिए सावधानी ही नया। अर्थात् जोर में सड़क पर पुनः नौट नया। पुनः मैं यहाँ-ही रहना ये पोसा बीहवार जाये के वारक बाय सैफ सटीर कुछ सड़क है। कड़ीय को सड़क-जाय बावु की बसा सड़क की विचार कोरें सावधानी प्रतीत ही रहा है। बीहवार सा वही सड़क ही और थोड़ा कमजोर करने में हाजीर-ही विशेष अलग-अलग हाये है। किन्तु सैफ अलग-अलग रहा है उर्ध्व रैडने के ताप की सज्जीय होनी है। अलग-अलग पर सड़क नया नया है। यहाँ से सड़क के नया छोड़ा जा साना है या नहीं? यह सड़क पर सड़क मुने नया यही भी। तब ही पुनः सड़क पर सड़क सावधानी ही जाँची है और थोड़ा-थोड़ा सड़क नया सज्जीय सटीर सड़क सज्जीय रहा है।

मठ के समाचार से अत्यन्त प्रसन्नता हुई तथा यह भी मालूम हुआ कि दुर्भिक्ष पीडितों में कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। मुझे लिखो कि दुर्भिक्ष कार्य के लिए 'ब्रह्मवादिन्' ऑफिस से तुम्हें धन प्राप्त हुआ है या नहीं, यहाँ से भी धन शीघ्र भेजा जा रहा है। दुर्भिक्ष का प्रकोप अन्य स्थानों में भी है, इसलिए एक स्थान पर ही रुकने की आवश्यकता नहीं है। उनको अन्यत्र जाने के लिए कहना एवं प्रत्येक को विभिन्न स्थानों में जाने के लिए लिखना। इस प्रकार के कार्य ही सच्चे कार्य हैं। इस प्रकार खेत जुत जाने पर आध्यात्मिक ज्ञान का बीज बोया जा सकता है। यह हमेशा याद रखो कि इस प्रकार का कार्य ही उन कट्टरपन्थियों के लिए उचित उत्तर है, जो हमें गालियाँ दे रहे हैं। शशि एवं सारदा जैसा छपवाना चाहते हैं, उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है।

मठ का नाम क्या होना चाहिए, यह तुम लोग ही निर्णय करना। रुपया सात सप्ताह के अन्दर ही पहुँच जायगा, लेकिन जमीन के बारे में मुझे कोई भी समाचार नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि काशीपुर के कृष्णगोपाल के बगीचे को खरीद लेना ही उचित होगा। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? बड़े बड़े काम पीछे होते रहेंगे। यदि इसमें तुम्हारी सहमति हो तो इस विषय की किसीसे—मठ अथवा बाहर के व्यक्तियों से—चर्चा न कर गुप्त रूप से पता लगाना। योजना गुप्त न रखने से काम प्रायः ठीक ठीक नहीं हो पाता। यदि १५-१६ हजार में कार्य बनता हो तो अविलम्ब खरीद लेना (यदि ऐसा तुम्हें उचित लगे तो)। यदि उससे कुछ अधिक मूल्य हो तो बयाना देकर सात सप्ताह तक प्रतीक्षा करना। मेरी राय में इस समय उसे खरीद लेना ही अच्छा है। बाकी काम धीरे धीरे होते रहेंगे। हमारी सारी स्मृतियाँ उस बगीचे से जुड़ी हुई हैं। वास्तव में वही हमारा प्रथम मठ है। अत्यन्त गोपनीय रूप से यह कार्य होना चाहिए—फलानुमेया प्रारम्भा सस्कारा प्राकृतना इव—(फल को देखकर ही किसी कार्य का विचार किया जा सकता है, जैसे कि किसीके वर्तमान व्यवहार को देखकर उसके पूर्व सस्कारों का अनुमान लगाया जा सकता है)।

इसमें सन्देह नहीं कि काशीपुर के बगीचे की जमीन का मूल्य अधिक बढ़ गया है, किन्तु दूसरी ओर हमारे पास धन भी कम पड़ गया है। जैसे भी हो, इसकी व्यवस्था करना, और शीघ्र करना। काहिली से सब काम नष्ट हो जाता है। यह बगीचा तो खरीदना ही होगा, चाहे आज या दो दिन बाद—और चाहे गंगा तट पर कितने ही विशाल मठ की स्थापना क्यों न करनी हो। अन्य व्यक्तियों के द्वारा यदि इसकी व्यवस्था हो सके तो और भी अच्छा है। यदि उनको पता चल गया कि हम लोग खरीद रहे हैं तो वे लोग अधिक दाम माँगे। इसलिए बहुत ही सँभल कर

स्वयं ही मौलिक रूप से चेतना
नायगा। उदाहरण के लिए
एक समा का आशय
विस्तार प्रकार श्रेष्ठतम स्थायी
से कुछ दिन पूर्व सबका इसकी
नामों पर विचार विमर्श तथा

स्मरण रखो कि मैं अपने पुत्र
रखता हूँ—मैं चाहता हूँ कि
स सौम्यता उन्नत बनें। पुत्र
—मैं कहता हूँ, अवश्य बनना
य को कार्य-रूप में परिणत
र कोई भी तुम्हें अपने मार्ग

विवेकानन्द

देवलवार, अल्मोड़ा,
१३ जुलाई, १८९७

यत्न किया। किन्तु कुछ
टी से वह अपने सकुशल
द मिलना असम्भव है,
लौट आये हैं। धूप में
रा शरीर कुछ खराब
है लाभ नहीं प्रतीत हो
से हाथ-पाँव विशेष
में साँस की तकलीफ
बुझ छोड़ा जा सकता
लगने पर आँखें लाल
पा है।

काम करो। अभी भी रामकृष्ण सहाय हैं। कर किस बात का? सबसे मेरा प्यार करना।

सलेह,
विश्वकालम्

पुनश्च (किछांठे पर लिखित) काशीपुर के सिद्ध विधेय प्रयास कण्ठ
बेहूष की बनीन कोर दो।

जब कि तुम डेबे कोय भिजने के बिना मे पड़े हुए हो तो क्या ठक
शरीर बेचारे मुझे मरे? यदि 'महाभक्ति सत्ता' पूरा होय केना चाहती है तो केने
हो। यरीबा का उपकार होने हो। कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। यह बहुत ही
अच्छी बात है। और भी शक्ति से बूट जाओ। मैं केन केने की व्यवस्था कर रहा
हूँ। संकल्प तथा भीष्म पक्षेय गये हैं।

वि०

(मणिनी विवेचिता की लिखित)

बसोडा

२१ जुलाई, १८९७

प्रिय कुमारी मोक्ष

मेरे सखि पत्र के सिद्ध हुए न मानना। अब मैं पहाड़ से मैदान की ओर
रवाना हो रहा हूँ। किसी एक विधि स्वयं पर पहुँच कर तुम्हें विस्तार पत्र लिखूँगा।

कुमारी इस बात का कि भविष्यता के बिना भी स्पष्टताविता हो सकती है,
मैं तालवे नहीं समझ सका। अपनी ओर से तो मैं यह कह सकता हूँ कि प्राच्य
बीजकारिका का जो भी अर्थ अभी तक मुझसे मंजूर है, उसका अन्तिम बिन्दु तक
निष्कार बाष्पमय सरस्वता से बाँटें करने के सिद्ध मैं सब कुछ करने को प्रस्तुत हूँ।
काप एक दिन के सिद्ध भी स्वतन्त्रता के पूर्ण बाकीक मे भीने का ही भयम् प्राप्त हो
एक सरस्वता की मुक्त वायु मे स्वास लेने का अवसर मिले। क्या यह उच्चतम
प्रकार की पवित्रता नहीं है?

इस संसार में लोगों से बरकर हम काम करते हैं। बरकर बाँटें करते हैं तथा
बरकर ही भिन्न करते हैं। हाय! शत्रुओं से भिरे हुए लोक मे हमने काम किया है।
इस प्रकार की नीति से बड़ी कीम मुक्त हो सका है कि जैसे प्रत्येक वस्तु मुत्तपर की
तरह उसका पीका कर रही हो। और जो जीवन में अवसर होना चाहता है। उनके
भयम् में दुर्गति किसी नहीं है। क्या यह संसार कभी निर्माँ से पूर्ण होता? कीम
जानता है? हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं।

१५५

कर्म है।

ही हो

है।

कर्म है।

है कर्म

मर्म-मर्म

ही पी हो

कर्म

पी हो

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कर्म

कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा इस समय दुर्भिक्ष-निवारण ही हमारे लिए प्रधान कर्तव्य है। अनेक केन्द्र स्थापित हो चुके हैं एवं दुर्भिक्ष-सेवा, प्रचार तथा साधारण शिक्षा-प्रदान की व्यवस्था की गयी है। यद्यपि अभी तक कार्य अत्यन्त नगण्य रूप से ही हो रहा है, फिर भी जिन युवकों को शिक्षा दी जा रही है, आवश्यकतानुसार उनसे काम लिया जा रहा है। इस समय मद्रास तथा कलकत्ता ही हमारे कार्यक्षेत्र हैं। श्री गुडविन मद्रास में कार्य कर रहा है। कोलम्बो में भी एक व्यक्ति को भेजा गया है। यदि अभी तक तुम्हें कार्य-विवरण नहीं भेजा गया हो तो आगामी सप्ताह से सम्पूर्ण कार्यों का एक मासिक विवरण तुमको भेजा जायगा। मैं इस समय कार्य-क्षेत्र से दूरी पर हूँ, इससे सभी कार्य कुछ शिथिलता से चल रहे हैं, यह तुम देख ही रही हो, किन्तु साधारणतया कार्य सन्तोषजनक है।

यहाँ न आकर इंग्लैण्ड से ही तुम हमारे लिए अधिक कार्य कर सकती हो। दरिद्र भारतवासियों के कल्याणार्थ तुम्हारे विपुल आत्म-त्याग के लिए भगवान् तुम्हारा मंगल करें।

तुम्हारे इस मन्तव्य को मैं भी मानता हूँ कि मेरे इंग्लैण्ड जाने पर वहाँ का कार्य बहुत कुछ सजीव हो उठेगा। फिर भी यहाँ का कर्म-चक्र जब तक चालू न हो और मुझे विश्वास न हो जाय कि मेरी अनुपस्थिति में कार्य-संचालन करनेवाले और भी व्यक्ति हैं, मेरे लिए भारत छोड़ना उचित न होगा। जैसा कि मुसलमान कहते हैं, 'खुदा की मर्ज़ी से' कुछ एक माह में ही उसकी व्यवस्था हो जायगी। मेरे अन्यतम श्रेष्ठ कार्यकर्ता खेतडी के राजा साहब इस समय इंग्लैण्ड में हैं। आशा है कि वे शीघ्र ही भारत वापस आयेगे एवं अवश्य ही मेरे विशेष सहायक होंगे।

अनन्त प्यार तथा आशीर्वाद सहित,

तुम्हारा,
विवेकानन्द

(स्वामी अखण्डानन्द को लिखित)

ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय

अल्मोडा,

२४ जुलाई, १८९७

कल्याणीय,

तुम्हारे पत्र में सविस्तर समाचार पाकर अत्यन्त खुशी हुई। अनाथालय के बारे में तुम्हारा जो अभिमत है, वह अति उत्तम है। श्री महाराज (स्वामी ब्रह्मानन्द) अविलम्ब ही उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। एक स्थायी केन्द्र स्थापित करने के लिए

बात का? सबसे मर पाए

सलेह,
विवेकानन्द

लिए विशेष प्रयास करा

डे हुए हो तो क्या तब तक
श्रेय लेना चाहती है तो लेने
चल रहा है, यह बहुत ही
भेजने की व्यवस्था कर रहा

वि०

अल्मोडा,

२३ जुलाई, १८९७

हाथ से मैदान की ओर
हैं विस्तृत पत्र लिखूंगा।
टवादिता हो सकती है,
ह सकता हूँ कि प्रायः
का अन्तिम चिह्न तक
करने को प्रस्तुत हूँ।
का सौभाग्य प्राप्त हो
। क्या यह उच्चतम

बातें करते हैं तथा
मने जन्म लिया है।
क वस्तु गुप्तचर की
ग चाहता है, उसके
पूर्ण होगा? कौन

पूर्णतया प्रयास करते रहना। स्वयं के लिए कोई चिन्ता नहीं है—कल अस्मिता से समस्त प्रवेश में जाने की मेरी अभिलाषा है। वहाँ भी हलचल होती नहीं बुधिम के लिए चला एकत्र करूँगा—चिन्ता न करना। कलकत्ते में बैठा हुआ मठ है, उसी मठ में से प्रत्येक दिने में अब एक एक मठ स्थापित होगा तभी मेरी भक्तिकामना पूरी होगी। प्रचार-कार्य बन्द न होने पाये एवं प्रचार की अपेक्षा विद्या-भार ही प्रधान कार्य है। ग्रामीण लोगों में साधन बाधित केन्द्रों पर इतिहास इत्यादि की शिक्षा देनी होगी—आधुनिक ज्ञान लोगों को इतिहास से परिचित कराना होगा। हमारे इस विद्या-कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए इंग्लैण्ड से एक सना स्थापित की गयी है। उसका कार्य अत्यन्त उत्प्रेषक है, बीच बीच में मुझे ऐसा समाचार मिलता रहता है। इसी तरह बीरे बीरे चारों ओर से सहायता मिलती रहेगी—चिन्ता की क्या बात है? जो लोग यह समझते हैं कि सहायता मिलने पर कार्य प्रारम्भ किया जाय उनके कोई कार्य नहीं हो सकता। वे यह समझते हैं कि कार्य श्रम से उत्तरने पर अवश्य सहायता मिलेगी वे ही कार्य सम्पादन कर सकते हैं।

सारी परिस्थिती सुन्दारे पत्रिका विद्यमान है—इसमें विश्वास रखो। वे अभिव्यक्त हुए बिना नहीं रह सकती। मेरा हार्दिक प्यार तथा आशीर्वाद लेना तथा ब्रह्मचारी से कहना। युव बीच बीच में अत्यन्त उत्साहपूर्ण पत्र मठ में भेजते रहना जिससे कि सब लोग उत्साहित होकर कार्य करते रहें। बाह्य दुष्ट की फटह। किमधिकमिति।

मुन्हाप
विश्वकालम्

(मेरी हेल्थिन्स्टर को लिखित)

बन्सीदा

१५ जुलाई, १८९७

मिय मेरी

सपना बाबा पुरा कर देने के लिए अब मेरे पास अवकाश इन्का और अवसर है। इसलिए पत्र आरम्भ कर रहा हूँ। कुछ समय है मैं बहुत कमजोर हूँ और उनकी बजह से तथा अन्य कारणों से इस जगदी महोत्सव काज में मुझे अपनी इच्छा की यात्रा स्थापित करनी पड़ी।

पहले तो मुझे अपने अच्छे तथा अत्यन्त मिय मुहूर्त के एक बार फिट न मिलने की अवसरता पर बड़ा दुःख हुआ किन्तु नर्म वा परिश्रम नहीं हो सकता और मुझे अपने दिव्यत्व के ही समर्पण करना पड़ा। किन्तु मैं यह दुःख ही पीटा क्योंकि

१५७

श्रीमद

मिले हो

का

नई

राज

सरा ल

बासी

५ ५

६

दुर्ग

वी बरन

मुन्हाप

इस पत्रा

स

की है।

सा

विश्व

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

मिल

जीवन्त आत्मा का जो सौन्दर्य मनुष्य के चेहरे पर चमकता है, वह जड़ पदार्थों के कितने ही सौन्दर्य की अपेक्षा अत्यधिक आह्लादकारी होता है।

क्या आत्मा ससार का आलोक नहीं है ?

कई कारणों से लन्दन में कार्य को घीमी गति से चलना पड़ा, जिनमें अन्तिम कारण, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है, रुपया है, मेरी दोस्त ! जब मैं वहाँ रहता हूँ, रुपया येनकेन प्रकारेण आ ही जाता है, जिससे कार्य चलता रहता है। अब हर आदमी अपना कन्धा झाड़ रहा है। मुझको फिर अवश्य आना है और कार्य को पुनरुज्जीवित करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करना है।

मैं काफी घुडसवारी एव व्यायाम कर रहा हूँ, किन्तु डॉक्टरों की सलाह से मुझे अधिक मात्रा में मखनिया दूध पीना पड़ा था, जिसका फल यह हुआ कि मैं पीछे की बजाय आगे की ओर अधिक झुक गया हूँ। यद्यपि मैं हमेशा से ही एक अग्रगामी मनुष्य हूँ, फिर भी मैं तत्काल ही बहुत अधिक मशहूर होना नहीं चाहता, और मैंने दूध पीना छोड़ दिया है।

मुझे यह पढ़कर खुशी हुई कि तुमको अपने भोजन के लिए अच्छी भूख लगने लगी है।

क्या तुम विम्बलडन की कुमारी मार्गरेट नोबल को जानती हो ? वह हमारे लिए परिश्रम के साथ कार्य कर रही है। अगर हो सके तो तुम उसके साथ पत्र-व्यवहार प्रारम्भ कर देना, और तुम मेरी वहाँ काफी सहायता कर सकती हो। उसका पता है, ब्रॉण्टवुड, वॉरप्ले रोड, विम्बलडन।

तो, हाँ, तुमने मेरी छोटी सी मित्र कुमारी आर्चर्ड से भेट की और तुमने उसको पसन्द भी किया—यह अच्छी बात रही। उसके प्रति मेरी महान् आशाएँ हैं। जब मैं बहुत ही वृद्ध हो जाऊँगा तो जीवन के कर्मों से कैसे पूर्णतया विमुक्त होना चाहूँगा ? तुम्हारे एव कुमारी आर्चर्ड के सदृश अपने छोटे प्यारे मित्रों के नामों से ससार को प्रतिध्वनित होता हुआ सुनूँगा।

और हाँ, मुझे खुशी है कि मैं शीघ्रता से वृद्धत्व को प्राप्त हो रहा हूँ, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। 'स्वर्ण के बीच रजत-सूत्र'—मेरा तात्पर्य काले से है—शीघ्रता से चले आ रहे हैं।

एक उपदेष्टा के लिए युवक होना बुरा है, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती ? मैं तो ऐसा ही समझता हूँ, जैसा कि मैंने जीवन भर समझा। एक वृद्ध मनुष्य में लोगों की अधिक आस्था रहती है, और वह अधिक पूज्य नज़र आता है। तथापि वृद्ध दुःख मसार में सबने बुरे दुर्जन होते हैं। क्या ऐसी बात नहीं ?

मसार के पास अपना न्याय-विधान है, जो दुर्भाग्य से मृत्यु में बहुत ही भिन्न है।

चन्ता नहीं है—कल अन्तो
भी हलचल होगी, वही दुर्बल
लकते में जैसा हमारा मठ है,
होगा, तभी मेरी मनाकाबना
र की अपेक्षा विद्यादान ही
धर्म, इतिहास इत्यादि की
से परिचित कराना होगा।
इंग्लैण्ड में एक समास्थिति
बीच में मुझे ऐसा समाचार
सहायता मिलती रहेगी—
सहायता मिलने पर कार्य
जो यह समझते हैं कि कार्य-
सम्पादन कर सकते हैं।
समे विश्वास रखो। वे
तार तथा आशीर्वाद लेना
त्साहपूर्ण पत्र मठ में भेजते
करते रहे। बाह गुरु की

तुम्हारा,
विवेकानन्द

अल्मोड़ा,
२५ जुलाई १८९७

श, इच्छा और अवसर
हुत कमजोर हूँ और
काल में मुझे अपनी

क बार फिर न मिलने
हो सकता और मुझे
दही सौदा, क्योंकि

यो बुझाए 'सार्वभौमिक धर्म' '४ मंते दिव्य' के द्वारा बस्तीहट कर दिया गया है। इसकी बचापि विनाश करना किसी अन्य पत्र में प्रयत्न करो। एक बार कार्यालय हो जाने पर तुम अधिक ठेकी से बड़ सकोषी ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं कितना प्रसन्न हूँ कि तुम कार्य से प्रेम करती हो। इस कार्य प्रसन्न होना, इसके विपक्ष में मुझ किंचित् भी सख्त नहीं। ह्यार बिचारों के लिए एक अभिप्रेत है, मिय मेरी—और यह सीध ही कार्य रूप में परिणत होया।

मैं चीखता हूँ कि यह पत्र तुम्हें पेरिस में भिजेगा—तुम्हारे मनोरम पेरिस में—और मैं बारा करता हूँ कि तुम मुझे बहुत कुछ किस्मोपी कासीसी पत्रकारिता एवं नहीं होनेवाले आगामी 'विद्वत्-मेला' के सम्मान में।

मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि बेताल एवं लोग के द्वारा तुम्हें सहायता मिली है। दुर्भाग्य से कभी कभी मैं सरकार के उस विविध विधुपक के समूह हो जाता हूँ जो दूसरों को रो हूँवा किन्तु स्वयं विभ्र हो।

स्वभावतः तुम प्रत्यक्ष प्रवृत्ति की हो। कोई भी वस्तु तुम्हें नहीं स्पर्श करती सम्पत्ति। साथ ही तुम एक बुरबुरी ककड़ी हो इस चीज तक कि तुमने 'प्यार' एवं इसकी सम्पूर्ण मूर्च्छाओं से अपने की समस्त-भूत कर सका रहा है। अब तुमने अपने धूम कर्म का अनुष्ठान कर लिया है और अपने मानवीयन संयुक्त का जीवन-वपन कर लिया है। जीवन में हमारी कठिनाई यह है कि हम अधिक्य के द्वारा पेरिस में होकर वर्तमान के द्वारा होते हैं। वर्तमान में जो वस्तु बीजा भी कुछ हैती है, हमें अपनी बार-बार के बारी है और ऊन्मुख्य वर्तमान समय के बोझ से कुछ के लिए हम अधिक्य के लिए एक बहुत बड़ी आपत्ति होक के लेते हैं।

मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई प्यार करनेवाला होवा और वात्सावल्पा में बनाव होता। मेरे जीवन की सबसे महान् विपत्ति मेरे अपने जीवन रहे हैं—मेरे भाई बहुत एवं भी आदि सम्पत्ती जन व्यक्ति की प्रगति मे सदाबद्ध अचरीय की उपर है, और क्या यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जोब फिर भी वैवाहिक सम्पत्ती के द्वारा मने सम्पत्तियों की भाव करते रहेगे ।।।

जो एकाकी है, वह दुखी है। सबका समान मगक करो लेकिन किसीसे प्यार मत करो। यह एक बन्धन है और बन्धन सदा तुम की ही वृद्धि करता है। अपने मानव से एकाकी जीवन बिताओ—यही शुभ है। बेच-भाक करने के लिए किसी व्यक्ति का न होना और हर बात की विनाश न करना कि मेरी बेच-भाक जीवन करना—मुक्त होने का यही मार्ग है।

तुम्हारी मांगदिल रचना से मैं बड़ी रोझी करता हूँ—बाला धीम्य विनोदी फिर भी घन्टीर एवं विमुक्त। मेरी तुम मुक्त हो चुकी हो पहले से ही मुक्त।

तुम जीवन्मुक्त हो। मैं नारी अधिक हूँ, पुरुष कम, तुम पुरुष अधिक हो एव नारी कम। मैं सदा दूसरे के दुख को अपने ऊपर ओढ़ता रहा हूँ—बिना किसी प्रयोजन के, किसीको कोई लाभ पहुँचाने में समर्थ हुए बिना—ठीक उन स्त्रियों की तरह जो सन्तान न होने पर अपने सम्पूर्ण स्नेह को किसी विल्ली पर केन्द्रित कर देती हैं।।।

क्या तुम समझती हो कि इसमें कोई आध्यात्मिकता है? सब निरर्थक, ये सब भौतिक स्नावयिक वन्धन हैं—यह बस इतना ही भर है। ओह, भौतिकता के साम्राज्य से कैसे मुक्त हुआ जाय।।

तुम्हारी मित्र श्रीमती मार्टिन हर महीने अपनी पत्रिका की प्रतियाँ मुझे भेजा करती हैं—परन्तु स्टडी का थर्मामीटर ऐसा लगता है, शून्य के नीचे हो गया है। इस गर्मी में मेरे इंग्लैण्ड न पहुँचने के कारण वह बहुत ही निराश हो गया लगता है। मैं कर ही क्या सकता था?

हम लोगो ने यहाँ दो मठों का कार्य प्रारम्भ कर दिया है—एक कलकत्ते में और एक मद्रास में। कलकत्ते का मठ (जो किराये में लिया गया एक जीर्ण मकान है) पिछले भूचाल में भीषण रूप से प्रकम्पित हो गया था।

हमें बालकों की अच्छी सख्या प्राप्त हो चुकी है, उन्हें अब प्रशिक्षित किया जा रहा है। अनेक स्थानों में हमने अकाल-सहायता का कार्य प्रारम्भ कर दिया है और कार्य अच्छी गति में आगे बढ़ रहा है। भारत के विभिन्न स्थानों में इस प्रकार के और भी केन्द्र स्थापित करने की चेष्टा हम लोग करेंगे।

कुछ दिनों बाद मैं नीचे मैदानों की ओर जाऊँगा, और वहाँ से पश्चिमी पर्वतों की ओर। जब मैदानों में ठण्डक पड़ने लगेगी, मैं सर्वत्र एक व्याख्यान-यात्रा करूँगा, और देखना है कि क्या काम हो सकता है।

अब यहाँ लिखने के लिए मैं अधिक समय न पा सकूँगा—कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं—अतः मैं लिखना बन्द करता हूँ, प्यारी मेरी, तुम सब लोगो के सुख एव प्रसन्नता की कामना करते हुए।

भौतिकता तुम्हें कभी भी आकर्षित न करे, यही मेरी सतत प्रार्थना है—

भगवत्पदाश्रित,

विवेकानन्द

(श्रीमती लेगेट को लिखित)

अल्मोडा,

२८ जुलाई, १८९७

मेरी प्यारी माँ,

आपके सुन्दर कृपा-पत्र के लिए अनेक धन्यवाद। काश, मैं लदन में होता

के बाग में बैठ कर लिख पत्र प्रयत्न करता हूँ। एक बार चलो, ऐसा मुझे विचलित है। तो हो इससे मार्ग प्रशस्त हो, मेरे विचारों के लिए एक भविष्य बन होगा।

—तुम्हारे भगवत्पदाश्रित, श्रीमती, श्रीमती पत्रकारिता

इस सहायता मिली है। दुर्भाग्यवश हो जाता है, जो दूसरों के

मे वस्तु तुम्हें नहीं स्पष्ट करती सीमा तक कि तुमने प्यार

य कर अलग रखा है। कल अपने आजीवन मंगल का बीज

है कि हम भविष्य के द्वारा जो वस्तु थोड़ा भी सुख देती

वर्तमान समय के बोध से मोल ले लेते हैं।

और बाल्यावस्था में अनाथ ने लोग रहे हैं—मेरे भाई

भयावह अवरोध की तलहट्टि फिर भी वैवाहिक सम्बन्धों

रो, लेकिन किसीसे प्यार की ही सृष्टि करता है।

। देख-भाल करने के लिए करना कि मेरी देख-भाल

—शान्त, सौम्य, विनोदी, हो, पहले से ही मुक्त।

और वेल्ही के राजा साहब का निर्मम स्वकार कर सका। पिछकी बात, छवन में मैं बहुत से प्रीतिप्रीति में सम्मिलित हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश अस्वस्थता के कारण मैं राजा साहब का साथ न दे सका।

वो अस्वटी फिर अपने घर—अमेरिका पहुँच गयी है। उसने रोम में मरे किए को कुछ किया उसके लिए मैं खुशी हूँ। हूँकी छेड़े ? हूँकी-अस्मति को मेरा स्नेह से सजा नवागत विधु—मरी खबर छोटी बहुत को मरी और छ प्यार करें। मैं पिछके ती महीने हिमाकम में कुछ विद्याम करता रहा हूँ। अब फिर—मैदानों की ओर का रहा हूँ—काम में बूट जाने के लिए।

कैम्पलेन्स और बो-बो और मैनेक को मेरा प्यार—और आपकी भी—

विच्छन।

आपका
विश्वकामन्द

(प्रमिनी विवेकिता को विवित)

अस्मिता

२९ बुधवार, १८९७

प्रिय कुमारी गोबल

की स्टडी का एक पत्र कुछ मुझे सिखा जिससे मुझे यह साध्य हुआ कि तुमने भारत जाने का और स्वयं सब चीजों की बेल्गे का विचार मन में ठान लिया है। उसका उत्तर कम मैं दे चुका हूँ परन्तु मैंने कुमारी मूलर से तुम्हारे इस चरित्र के विषय में जो कुछ सुना उसके यह बूझा सज्जित पत्र आवश्यक हो गया और अच्छा है कि मैं तुम्हें सीधे ही लिखूँ।

मैं तुमसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मुझे विश्वास है कि भारत के काम में तुम्हारा सक्रिय उद्योग है। आवश्यकता है तभी की प्रत्यक्ष भी नहीं—मन्त्री मित्रिणी की जो भारतीयों के लिए, विशेषकर स्त्रियों के लिए काम करें।

भारत अभी तक महान् महिलाओं की उत्पत्ति नहीं कर सकता उसे बूझने पड़े। वे उन्हें उबार लेना पड़ेगा। तुम्हारी शिक्षा मन्त्रा मात पवित्रता महान् प्रेम बृद्ध निरपेक्ष और सबसे अधिक तुम्हारे वैस्टिक (celtic) रक्त में तुमको सीनी ही मारी बनाया है जिसकी आधारभूतता है।

परन्तु कठिनायों भी बहुत हैं। यहाँ का कुछ बुद्धिमान और दाम्पत्य है उसकी गुण बन्धन नहीं बन गयी। तुम्हें एक बर्धन्य तर्ज-गुरु की पानुह में रहना होगा जिनके जार्ज और बुधना के विविध विचार हैं जो मय और देव

मे डेजे
क्या करते हैं
कल्प

किन खा
गुमारी की
सप के
दे लव बरें
कल्प करते,
बैस ही। न
का दे क्या
एक नाम

पुनर् ही
यमकी डा है
नाम कपों का
गुमारी नाम
—प्रीति नाम

है। किन न है
प्रापित हीन दु
मक प्रिय मने
मय न कल रतन
न प्रिय का न का

नर-जो-एक
एक प्रिय वि
कल्पन बल न
मित्री की अम

उत्पत्ति विर
क्या कल्प न
का बल
नर का मन्त्र
छात्रों में
मन्त्र बलवि
मन्त्रो उत्पत्ति

से सफेद चमड़े से दूर रहना चाहते हैं और जिनसे सफेद चमड़ेवाले स्वयं अत्यन्त घृणा करते हैं। दूसरी ओर श्वेत जाति के लोग तुम्हें सनकी समझेंगे और तुम्हारे आचार-व्यवहार को सशक्त दृष्टि से देखते रहेगे।

फिर यहाँ भयकर गर्मी पड़ती है, अधिकांश स्थानों में हमारा शीतकाल तुम्हारी गर्मी के समान होता है और दक्षिण में हमेशा आग बरसती रहती है।

नगरो के बाहर विलायती आराम की कोई भी सामग्री नहीं मिल सकती। ये सब बातें होते हुए भी यदि तुम काम करने का साहस करोगी तो हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, सौ बार स्वागत करेंगे। मेरे विषय में यह बात है कि जैसे अन्य स्थानों में वैसे ही मैं यहाँ भी कुछ नहीं हूँ, फिर भी जो कुछ मेरा सामर्थ्य होगा, वह तुम्हारी सेवा में लगा दूँगा।

इस कार्य-क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले तुमको अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए, और यदि काम करने के बाद तुम असफल हो जाओगी अथवा अप्रसन्न हो जाओगी तो मैं अपनी ओर से तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि चाहे तुम भारत के लिए काम करो या न करो, तुम वेदान्त को त्याग दो या उसमें स्थित रहो, मैं आभरण तुम्हारे साथ हूँ। 'हाथी के दाँत बाहर निकलते हैं, परन्तु अन्दर नहीं जाते।' —इसी तरह मर्द के वचन वापस नहीं फिर सकते। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर से मैं तुमको सावधान करता हूँ। तुमको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, और कुमारी मूलर आदि के आश्रित न रहना चाहिए। अपने ढग की वह एक शिष्ट महिला है, परन्तु दुर्भाग्यवश जब वह बालिका ही थी, तभी से उसके मन में यह बात समा गयी है कि वह जन्म से ही एक नेता है और ससार को हिलाने के लिए धन के अतिरिक्त किसी गुण की आवश्यकता नहीं है। यह भाव फिर फिर कर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके मन में उठता है और थोड़े दिनों में तुम देखोगी कि उसके साथ मिलकर रहना तुम्हारे लिए असम्भव होगा। अब उसका विचार कलकत्ते में एक मकान लेने का है, जहाँ तुम और वह तथा अन्य यूरोपीय या अमरीकी मित्र यदि आकर रहना चाहे तो रह सकें।

उसका विचार शुभ है, परन्तु महन्तिन बनने का उसका सकल्प दो कारणों से कभी सफल न होगा—उसका क्रीवी स्वभाव और अहंकारयुक्त व्यवहार, तथा उसका अत्यन्त अस्थिर मन। बहुतों से मित्रता करना दूर से ही अच्छा रहता है और जो मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसका हमेशा भला होता है।

श्रीमती सेवियर नारियो में एक रत्न हैं, ऐसी गुणवती और दयालु। केवल सेवियर दम्पति ऐसे अग्रज हैं जो भारतवासियों से घृणा नहीं करते, स्टर्डी की भी गिनती इनमें नहीं है। श्रीमान् और श्रीमती सेवियर दो ही व्यक्ति हैं जो अभिमान-

१। तिष्ठने का
व्यवसाय
राम म मरे लिए
दम्पति का मत
जिस प्यार का
२। अब फिर—

र आपकी भा—

आपका
विवेकानन्द

अल्मोडा,
जुलाई, १८९७

हुआ कि तुमने
ठान लिया है।
इस सकल्प के
या, और अच्छा

भारत के काम
नहीं—सच्ची
म करे।

ता, उसे दूसरे
विश्रुता, महान
नत ने तुमको

र दासत्व है,
के समूह में
म और द्वेष

शीघ्र भेजने को कहना, क्योंकि परसों मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ—मसूरी अथवा अन्यत्र जहाँ कहीं भी जाना हो, बाद में निश्चय कहूँगा। कल यहाँ पर अंग्रेज लोगों के बीच एक व्याख्यान हुआ था, उससे सब लोग अत्यन्त आनन्दित हुए हैं। किन्तु उससे पूर्व दिवस हिन्दी में मेरा भाषण हुआ, उससे मैं स्वयं अत्यन्त आनन्दित हूँ— मुझे पहले ऐसी धारणा नहीं थी कि हिन्दी में भी मैं वक्तृता दे सकूँगा। क्या मठ के लिए युवक एकत्र किये जा रहे हैं? यदि ऐसा होता हो तो कलकत्ते में जैसा कार्य चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से कार्य करते रहो। अभी कुछ दिन अपनी बुद्धि को विशेष खर्च न करना, क्योंकि ऐसा करने से उसके समाप्त हो जाने का भय है— कुछ दिन बाद उसका प्रयोग करना।

तुम अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना—किन्तु विशेष देखभाल करने से शरीर स्वस्थ न रहकर कहीं अधिक खराब हो जाता है। विद्यावल के बिना मान्यता नहीं मिल सकती—यह निश्चित है एवं इस ओर ध्यान रखकर कार्य करते रहना।

मेरा हादिक प्यार तथा आशीर्वाद जानना एवं गुडविन आदि से कहना।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

(स्वामी अखण्डानन्द को लिखित)

अल्मोडा,

३० जुलाई, १८९७

प्रिय अखण्डानन्द,

तुम्हारे कथनानुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेविज साहब को मैंने एक पत्र लिख दिया है। साथ ही, तुम भी उनके विशेष कार्यों का उल्लेख कर डॉक्टर शशि के द्वारा नगोवन कराके 'इण्डियन मिरर' में प्रकाशनार्थ एक विस्तृत पत्र लिखना एवं उसकी एक प्रति उक्त महोदय को भेजना। हम लोगो में जो मूर्ख हैं, वे केवल चोप ही ढूँढते रहते हैं, वे कुछ गुण भी तो देखें।

आगामी सोमवार को मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ।

अनाथ बालकों को एकत्र करने की क्या व्यवस्था हो रही है? नहीं तो मठ से चार-पाँच जनों को बुला लो, गाँवों में ढूँढने से दो दिन में ही मिल जायेंगे।

स्यामी केन्द्र की स्थापना तो होनी ही चाहिए। और—दैव कृपा के बिना इस देश में क्या कुछ हो सकता है? राजनीति इत्यादि में कभी सम्मिलित न होना तथा उससे कोई सम्बन्ध न रखना। किन्तु उनमें किसी प्रकार का वाद-विवाद करने

इति निश्चित है
तुम्हारे
पर ही रखा है

निश्चय श्रद्धा
तुम्हारी निश्चय
अमेरिकी युवा
तुम्हारी रचना

जो भी चाहे
है।
तुम्हारे
अच्छे हैं

मनोव्यवस्था
विवेकानन्द

अल्मोडा
१ जुलाई १८९७

आ। जिनो नामों
व्यक्ति विषय का
दूसरा से लड़
। अब तो तुम्हारे
चित्त व्यवस्था हो
? नैन देना एवं
, नैन नैन
ना के बहनो
ही भेज देने की
से पूछना एवं

३६५

पत्रावली

सत्य, निश्चलता और पवित्रता में किया गया है और वह मंत्र आज तक अक्षुण्ण रहा है। पूर्ण निश्चलता ही इसका मूल मंत्र है।

प्यार के साथ
तुम्हारा,
विवेकानन्द

(स्वामी रामकृष्णानन्द को लिखित)

अम्बाला,

१९ अगस्त, १८९७

प्रिय शशि,

अर्थाभास के कारण मद्रास का काय उत्तम रूप से नहीं चल रहा है, यह जानकर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ। आलासिगा के वहनोई के द्वारा उधार लिये गये रुपये अल्मोडा पहुँच चुके हैं, यह जानकर खुशी हुई। गुडविन ने व्याख्यान सम्बन्धी जो धन अवशिष्ट है, उसमें से कुछ रुपये लेने के लिए स्वागत समिति को पत्र देने को लिखा है। उस व्याख्यान के धन को स्वागत में व्यय करना अत्यन्त हीन कार्य है—इस बारे में मैं किसीसे कुछ भी कहना नहीं चाहता। रुपयों के सम्बन्ध में हमारे देशवासियों का आचरण किस प्रकार का है, यह मैंने अच्छी तरह से जान लिया है। तुम स्वयं मेरी ओर से अपने मित्रों को यह बात नम्रतापूर्वक समझा देना कि यदि वे खर्च वहन करने का कोई साधन ढूँढ निकाले तो ठीक है, अन्यथा तुम लोग कलकत्ते के मठ में चले जाना अथवा मठ को वहाँ से उठाकर रामनाड ले जाना।

मैं इस समय बर्मशाला के पहाड़ पर जा रहा हूँ। निरजन, दीनू, कृष्णलाल, लाटू एव अच्युत अमृतसर में रहेंगे। सदानन्द को अभी तक मठ में क्यों नहीं भेजा गया? यदि वह अभी तक वही हो तो अमृतसर से निरजन के पत्र मिलते ही उसे पजाव भेज देना। मैं पजाव के पहाड़ों पर और भी कुछ विश्राम लेने के बाद पजाव में कार्य प्रारम्भ करूँगा। पजाव तथा राजपूताना वास्तविक कार्यक्षेत्र हैं। कार्य प्रारम्भ कर तुम लोगों को सूचित करूँगा।

बीच में मेरा स्वास्थ्य अत्यन्त खराब हो गया था। अब धीरे धीरे सुधर रहा है। पहाड़ पर कुछ दिन रहने से ही ठीक हो जायगा। आलासिगा, जी० जी०, आर० ए० गुडविन, गुप्त (स्वामी सदानन्द), शुकुल आदि सभी को मेरा प्यार कहना तथा तुम स्वयं जानना। इति।

सन्नेह,
विवेकानन्द

३६५

३६५

३६५

३६५

३६५

३६५

३६५

३६५

३६५

३६५

३६५

३६५

(दीपती ओष्ठि बुद्ध की निमित्त)

देवदत्त मठ

१९ अप्रैल १८९०

प्रिय दीपती बुद्ध

येरा घरीर बिदेय अच्छा नहीं है। यद्यपि मुझे कुछ विद्याम मिळा है, फिर भी आपापी जाड़े से पूर्ण पहले जैसी धर्मिक प्राप्ति होने की सम्भावना नहीं है। 'जो'—के एक पत्र से पता चला कि आप दोनों भारत आ रही हैं। आप लोगों को भारत में देखकर मुझे जो खुशी होनी उसका उल्लेख नगण्य है। किन्तु पहले से ही यह जान लेना आवश्यक है कि यह देश समय पृथिवी में सबसे अधिक मर्यादा बना आत्मस्थ है। बड़े शहरों को छोड़कर ग्राम सर्वत्र ही यूरोपीय जीवन-शैली के अनुकूल कुछ-कुछ परिवर्तन प्राप्त नहीं हैं।

हस्तक्षेप से समाचार मिळा है कि श्री स्टर्ली अमेरिका को स्थापक भेज रहे हैं। मेरे मित्रा हस्तक्षेप में कार्य चलना असम्भव था प्रतीत हो रहा है। इस समय एक पत्रिका प्रकाशित कर श्री स्टर्ली उसका संचालन करेंगे। इसी अनु में हार्मिड रमाणा होने की मेरी व्यवस्था की थी किन्तु पत्रिकाओं की पूर्णता के कारण यह सम्भव न हो सका। भारत में कार्य चल रहा है।

यूरोप अच्छा अमेरिका के कोई व्यक्ति इस देश के किसी कार्य में इस समय भागनमिर्वाण कर नहीं—मुझे ऐसी आशा नहीं है। साथ ही यहाँ की जम्मायु को खूबन बरना जिन्हीं की वास्तव्य देखवासी के सिद्ध नितात कष्टग्रस्त है। एही मेरेन्द्र की धर्मि असाधारण होने पर भी वे केवल थियोसोफिस्टों से ही कार्य कटती हैं। कलमकम्य स्नेच्छी की जिस प्रकार इस देश में सामाजिक परिवर्तनादि विविध अवस्थानों का धामना करना पड़ा है, उन्हें भी उसी प्रकार करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मुद्रविन भी बीच बीच में अत्यन्त उग्र हो उठता है तथा मुझको उठे धामन करना पड़ा है। मुद्रविन बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, मुझ होने के कारण लोगों से मिलने में उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं है। किन्तु इस देश के युवक-युवायन के मारिचों का कोई स्थान नहीं है, वे केवल आप अलग लोगों में ही कार्य कर लगी हैं। या अवेन दिन इन देश में आये हैं अभी तक किसी कार्य में उनका उपयोग नहीं हो पाया है। अविध्य में हो अपना अच्छा नहीं पड़ भी गया नहीं।

१ यह पत्र बनाना जम्माया से ही निम्ना गया है, इसकी पते के कारण 'केलक' का सम्बोध दिया गया है।

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

१०

३६७

पत्रावली

इन सब विषयों को जानकर भी यदि कोई प्रयास करने के लिए प्रस्तुत हो तो उन्हें मैं सादर आह्वान करता हूँ।

यदि सारदानन्द आना चाहे तो आ जाय, मेरा स्वास्थ्य इस समय खराब हो चुका है, अतः उसके आने से समूचे कार्यों की व्यवस्था में विशेष सहायता मिलेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

स्वदेश लौटकर इस देश के लिए कार्य करने के उद्देश्य से कुमारी मार्गरेट नोबल नाम की एक अप्रेज युवती भारत आकर यहाँ की परिस्थिति के साथ प्रत्यक्ष रूप में परिचित होने के लिए विशेष उत्सुक है। आप लोग यदि लन्दन होकर आयें तो आपके साथ आने के लिए मैं उन्हें पत्र दे रहा हूँ। सबसे बड़ी असुविधा यह है कि दूर रहकर यहाँ की परिस्थिति का सम्यक् ज्ञान होना असम्भव है। दोनों देशों की रीति-रिवाज में इतनी भिन्नता है कि अमेरिका अथवा लन्दन से उसकी धारणा नहीं की जा सकती।

आप लोग अपने मन में यह सोचें कि आपको अफ्रीका के आन्तरिक देश में यात्रा करनी है, यदि दैवयोग से कहीं उत्कृष्टतर कुछ दिखायी पड़े तो उसे अच्छा ही समझना चाहिए।

भवदीय,
विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

अमृतसर,
२ सितम्बर, १८९७

अभिन्नहृदय,

योगेन ने एक पत्र में वागवाझार वाले घर को २०,००० रु० में खरीद लेने के लिए मुझे लिखा है। यदि हम उस मकान को खरीद भी लेते हैं तो भी बहुत सी दिक्कतें होंगी। जैसे उसके कुछ भाग को हमें गिराना पड़ेगा और इसके बैठनेवाले कमरे का एक बड़ा कमरा बनाना होगा, तथा इसी तरह के और भी परिवर्तन, और मरम्मत करनी होगी। साथ ही, मकान बहुत पुराना एवं जीर्ण है। फिर भी गिरीश बाबू एवं अतुल से राय-मशविरा करके जैसा ठीक समझना, करना। आज मैं अपनी पूरी पार्टी के साथ दो वजेवाली ट्रेन से काश्मीर के लिए रवाना हो रहा हूँ। हाल में घर्मशाला पहाड़ियों पर के प्रवास से मेरे स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है, एवं टासिल, बुखार आदि बिल्कुल गायब हो गये हैं।

बल्लभ मन्त्र,
१९ अगस्त, १८९७

मम मिला है, फिर भी
नहीं है। जो—के
लोगों को भारत में
किन्तु पहले से ही
म सबसे अधिक
सर्वत्र ही यूरोपीय

न्यूयार्क भेज रहे हैं।
है। इस समय एक
मनुष्य में इतने
वैता के कारण वह

काय में इस समय
की जलवायु को
अष्टप्रद है। एनी
में ही कार्य करती
वर्जनादि विविध
ना पड़ रहा है।
तथा मुझको उसे
ग है, पुरुष होने
रुतु इस देश के
गोमों में ही कार्य
कार्य में उनका
भी पता नहीं।

ते के कारण

किन्तु उनकी आँखें अच्छी नहीं होती हैं। परन्तु इस प्रकार नरक सदृश गन्दे गाँव तथा शहर अन्यत्र केही भी नहीं हैं। श्रीनगर में ऋषिबर बाबू के मकान में आश्रय लिया है। वे अत्यन्त आवभगत भी कर रहे हैं। मेरे नाम के पत्रादि उन्हींके पते पर भेजना। दो-एक दिन के अन्दर ही भ्रमणार्थ मैं अन्यत्र जाऊँगा, किन्तु लौटते समय पुनः श्रीनगर वापस आऊँगा, अतः पत्रादि मुझे मिल जायेंगे। गगाधर के बारे में तुम्हारा भेजा हुआ पत्र मिला। उसको लिख देना कि मध्यप्रदेश में अनेक अनाथ हैं एवं गोरखपुर में भी। वहाँ से पजाबी लोग अधिक सख्या में बालक मँगवा रहे हैं। महेन्द्र बाबू से कह-सुनकर इसके लिए एक आन्दोलन करना उचित है—जिससे कलकत्ते के लोग उन अनाथों के पालन-पोषणादि का उत्तरदायित्व ग्रहण करें, तदर्थ एक आन्दोलन होना चाहिए। खासकर मिशनरियों ने जितने अनाथ लिये हैं, उन्हें वापस दिलवाने के लिए सरकार को एक स्मृति-पत्र भेजना आवश्यक है। गगाधर को आने के लिए लिख दो तथा श्री रामकृष्ण-सभा की ओर से इसके लिए एक विराट् आन्दोलन करना उचित है। कमर कसकर घर-घर जाकर इसके लिए आन्दोलन करो। सार्वजनिक सभा की व्यवस्था करो। चाहे सफलता मिले अथवा नहीं, एक विराट् आन्दोलन प्रारम्भ कर दो। मध्यप्रदेश तथा गोरखपुर आदि स्थानों में जो मुख्य मुख्य बगाली हैं, उन्हें पत्र लिखकर तमाम विवरण अवगत करा दो एवं घोर आन्दोलन शुरू करो। श्री रामकृष्ण-सभा एकदम प्रकाश में आ जाय। आन्दोलन पर आन्दोलन होना चाहिए—विराम न हो, यही रहस्य है। सारदा (स्वामी त्रिगुणातीतानन्द) की कार्यप्रणाली को देखकर मैं अत्यन्त आनन्दित हूँ। गगाधर तथा सारदा जहाँ जिस जिले में भी जायें, वहाँ केन्द्र स्थापित किये बिना विश्राम न लें।

अभी अभी गगाधर का पत्र मिला। वह उस जिले में केन्द्र स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है—वहुत ही अच्छी बात है। उसे लिखना कि उसके मजिस्ट्रेट मित्र ने मेरे पत्र का अत्यन्त सुन्दर जवाब दिया है, काश्मीर से नीचे आते ही लाटू, निरजन, दीनू तथा खोका को मैं भेज दूँगा, क्योंकि उन लोगों के द्वारा यहाँ पर कोई कार्य सम्पादन सम्भव नहीं है, एवं बीस-पच्चीस दिन के अन्दर शुद्धानन्द, सुशील तथा और किसी एक व्यक्ति को भेज देना। उन लोगों को अम्बाला छावनी मेडिकल हॉल, श्यामाचरण मुखोपाध्याय के मकान में भेजना। वहाँ से मैं लाहौर जाऊँगा। प्रत्येक के लिए दो दो गेरुए रंग के मोटे वनियान, विछाने तथा ओढ़ने के लिए दो दो कम्बल और हर समय के लिए गरम चदर आदि लाहौर से मैं खरीद दूँगा। अगर 'राजयोग' का अनुवाद-कार्य पूरा हो चुका हो तो प्रकाशन का सभी खर्च वर्दाशित कर उसको प्रकाशित करवा दो। इसमें जो भाषा की दुरुहता हो उसको अत्यधिक

। निरजन, लाटू, दीनू
जहाँ जा रहे हैं।
के लिए १५०० रु.
नरह खर्च किया गया।

सन्नेहलक्ष्मण,
विवेकानन्द

वि०

श्रीनगर, काश्मीर
१८९७

। है, एवं गर्मी ने तो
उसे दूसरे स्थान का
। घूमा हूँ, परन्तु ऐसा
न करूँगा और पुनः
र मुझे मिला और
। चली जाऊँगा। अतः

साक्षी,
विवेकानन्द

प्रधान न्यायाध्यक्ष
अध्याय का मकान,
श्रीनगर, काश्मीर
सितम्बर, १८९७

सा सुनी जाती है,
खने में सुन्दर है।

स्पष्ट एवं सुबोध बना देगा। और मुझसे उसकी हिन्दी में व्याख्यारित करना भी अपर बह कर सकता है। यदि ये कितायें प्रकाशित हो जायें हैं तो वे मठ के किन्प सहायक सिद्ध होंगी।

मुझ्कार खरीद सम्भवतः अब ठीक होगा। बर्मसाला पहुँचने के बाद अभी तक मेरा खरीद ठीक है। मुझे सारी अनुकूल प्रतीत होती है एवं खरीद भी ठीक रहता है। काश्मीर में दो-एक स्थान देखने के पश्चात् किसी उत्तम स्थान में बुधवार बैठने की व्यवस्था है, जहाँ रात्रियों में भ्रमण करता रहूँगा। डॉक्टर बीड़ी सफाई देने लगे पाकन करेगा। इस समय रात्रि साहब यहाँ पर मौजूब नहीं हैं। उनके सम्बन्ध भाता को फि सेनापति हैं। यहाँ पर मौजूब है। उनकी रैक देख में एक बस्तु का आयोजन हो रहा है। बैठा होना बार में सुविधा करेगा। दो-एक दिन के अन्दर यदि बस्तु की व्यवस्था हो सकती हो तो प्रतीक्षा करेगा करना भ्रमण के किन्प चल भूया। सेविदर गरी में ही बिधाम कर रहे हैं। तबि की यात्रा से उनका खरीद अत्यन्त अत्यन्त हो गया है। गरी में जो बगाली खोज रहने हैं, वे अत्यन्त ही अच्छे तथा यत्नपूर्ण हैं।

गिरिधरनाथ बोध अनुस भास्तर महाशय इत्यादि धनी से मेरा साध्याग प्रभाव कहना और सभी कीर्ति से पर्याप्त रूप से उत्साह तथा उत्तेजना बढ़ाते रहना। मोदीय ने जो मकान खरीदने के बाबत कहा था उसका क्या हुआ? अक्तुबर माह में यहाँ से उत्तरकर पनाब में दो-बार व्याख्यान देने का मेरा विचार है। उसके बाद सिन्धु होते हुए कच्छ, धुन तथा काठियावाड़—मुधोय-मुषिवा होने पर गुना तक जा सकता है। अन्यथा बड़िया हँकर राबपुराणा एवं राबपुराणा से उत्तर-मन्दिन सीमान्त प्रवेश एवं नेपाक अत्यन्त कककता—इस समय यही कार्यक्रम है, यदि प्रभु की इच्छा। सबसे मेरा प्रभाव आशीर्वाद बाकि कहना।

सत्सेह,

विश्वकामन्द

(स्वामी पुराणिक की भिक्षु)

काश्मीर के प्रधान स्वाधीन
की कृपितर मुक्षोपाध्याय का सफल,
बीजबह

१५ डिसेम्बर, १८९७

विश्वकामन्द,

काश्मीर में हूँ काश्मीर जा पहुँचें हैं। यहाँ की खरीद मुम्बरा की कार्यें मुझे

का।

कितने है गान है

कैसे है कि

करीब ५

कैसे

किया है। किन्प

का

कैसे है गान है

कैसे है कि

करीब ५

कैसे

किया है। किन्प

का

कैसे है गान है

कैसे है कि

करीब ५

कैसे

किया है। किन्प

का

कैसे है गान है

कैसे है कि

करीब ५

कैसे

किया है। किन्प

का

कैसे है गान है

कैसे है कि

करीब ५

कैसे

किया है। किन्प

का

कैसे है गान है

कैसे है कि

करीब ५

कैसे

किया है। किन्प

का

कैसे है गान है

कैसे है कि

करीब ५

कैसे

किया है। किन्प

का

लिखने से लाभ ही क्या होगा ? मैं ममज्ञता हूँ कि यही एकमात्र देश है, जो कि योगियों के लिए अनुकूल है। किन्तु इस देश के जो वर्तमान अविवासी हैं, उनका शारीरिक मौन्द्य तो अपूर्व है, किन्तु वे हैं नितान्त गन्दे ! इस देश के द्रष्टव्य स्थलों को देखने तथा शक्ति प्राप्त करने के लिए एक माह तक नदियों की सैर करने का मेरा विचार है। किन्तु इस समय शहर में भयानक 'मलेरिया' का प्रकोप है, सदानन्द तथा कृष्णलाल को बुखार आ गया है। सदानन्द आज कुछ अच्छा है, किन्तु कृष्णलाल को अभी बुखार है। आज डॉक्टर ने उसे जुलाव लेने के लिए कहा है। आशा है कि वह कल तक स्वस्थ हो जायगा एवं हम यात्रा भी कल प्रारम्भ करेंगे। काश्मीर सरकार ने अपनी एक बड़ी नाव मुझे इस्तेमाल करने की दी है, वह अत्यन्त सुन्दर तथा सुखप्रद है। उन्होंने जिले के तहसीलदारों के प्रति भी आदेश जारी किया है। हमें देखने के लिए दल बाँधकर यहाँ के लोग आ रहे हैं तथा हमारी सुख-सुविधा के लिए जो कुछ आवश्यक है, उसकी सारी व्यवस्था की गयी है।

अमेरिका के किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित डॉक्टर बरोज का एक लेख 'इन्डियन मिरर' में उद्धृत किया गया है। किसी एक व्यक्ति ने अपना नामोल्लेख न कर 'इन्डियन मिरर' का उक्त अंश मुझे भेज दिया है एवं उसका क्या उत्तर होगा—यह जानना चाहा है। मैं उक्त अंश को ब्रह्मानन्द के पास भेज रहा हूँ तथा जो अंश एकदम मिथ्या है, उनका जवाब भी लिखे दे रहा हूँ।

तुम वहाँ सकुशल हो तथा अपने दैनिक कार्य का संचालन कर रहे हो, यह जानकर मुझे खुशी हुई। मुझे शिवानन्द का भी एक पत्र मिला है, उसमें वहाँ के कार्यों का विस्तृत विवरण है।

एक माह के बाद मैं पंजाब जा रहा हूँ, आशा है कि तुम तीनों मुझसे अम्बाला में मिलोगे। यदि कोई केन्द्र स्थापित हो सके तो तुम लोगो में से किसीको उसका कार्यभार सौंप दूंगा। निरजन, कृष्णलाल तथा लाटू को वापस भेज दूंगा।

एक बार शीघ्रतया पंजाब तथा सिन्ध होते हुए काठियावाड़ एवं बड़ौदा होकर राजपूताना लौटने की मेरी इच्छा है। वहाँ से नेपाल जाने का विचार है, उसके बाद कलकत्ता।

मुझे श्रीनगर में ऋषिबाबू के मकान के पते पर पत्र देना। लौटते समय मुझे पत्र मिल जायेंगे। सबको मेरा प्यार तथा आशीर्वाद कहना।

तुम्हारा,
विवेकानन्द

प्रधान न्यायाधीश
अध्याय का मकान,
श्रीनगर
सितम्बर, १८९७
ता की बातें तुम्हें

सन्नेह
विवेकानन्द

विश्वकामन्द साहित्य

१७१

(बीमती इन्तुमती निब को किशित)

कारमीर

१८९७

कल्याणीया

इतने बिल तुम्हे पत्र न देने एक बेक्याब न जाने के कारण तुम माउज न होना। मैं बहुत बीमार था और उस समय जाना मेरे लिए असम्भव था। अब हिमालय-प्रवास के फलस्वरूप पहले बीधा स्वास्थ्य अधिक अच्छे में मैं प्राप्त कर सका हूँ। छीम ही पुन कार्य प्रारम्भ करने का विचार है। बी घण्टाह के अन्तरपंजाब जाना है तथा काहीर एक अमृतसर में बी-एक व्याख्यान देकर तुरन्त ही कटाफी होत हुए पुनरुत्थ तथा कण्ठ आदि के लिए रहना होता है। कटाफी मे निश्चित ही तुम लोगों से भेट करूँगा।

कारमीर वास्तव मे ही मूल्य है—येथा देश पुष्पी य इष्टत नहीं है। यहाँ पर जैसे सुन्दर पहाड़ वैसी ही नदियाँ वैसी ही बूझ-सुझाई, जैसे ही स्त्री-पुरुष पत्र पत्र-पक्षी आदि सभी सुन्दर हैं। अब तक न बेक्या के कारण चित्त दुःखी होता है। अपनी घाटीरक तथा मासिक अवस्था मुझे सबिस्तर किमता तथा भेट विधेय आधीनस्थ जानता। सदा ही तुम लोगों की मयस्कामना कर रहा हूँ यह निश्चित जानता।

गुन्हाटा

विश्वकामन्द

(स्वामी रामकृष्णामन्द को किशित)

ॐ नमो नयबते रामकृष्णाय

बीमगट, कारमीर,

१ सितम्बर, १८९७

निब कधि

अब नापमीर देखकर लौट रहा हूँ। बी-एक दिन के अन्तर पंजाब रहना हो रहा हूँ। आजकल घाटीर बहुत कुछ स्वस्थ होने के कारण पहले बीधा पुन प्रवास करने का भेट विचार है। व्याख्यान आदि विधेय नहीं हैना है—यदि पंजाब मे बी-एक मापमी की व्यवस्था हुई तो होगी करना गही। अपने देश के लोगों मे तो अभी एक भी पैसा मेरे मार्गमय के लिए नहीं दिया—येही कारण मे मुझरे खान मन्त्री सेकर प्रभाव करना कष्टसाध्य है, यह पुन सुख ही समझ सकते हैं। मेकल उन अनेक धिप्यों के सम्मुख हाथ पसारना भी निराश करना की बात

१७१

१। अ. ५
आदि । ५
बी बी
के शरत अमर
कमलपुत्र ।
जना देवता
बी हनी।
नर धरदा

पुस्तक-५।
विश्वकामन्द के

विश्वकामन्द
पुस्तक
करा भी मैं राज
मेकल के अनेक पत्र
१। अ. ५
२। अ. ५
३। अ. ५
४। अ. ५
५। अ. ५
६। अ. ५
७। अ. ५
८। अ. ५
९। अ. ५
१०। अ. ५

है। अतः पहले जैसा 'कम्वल' मात्र के साथ ही खाना हो रहा हूँ। यहाँ पर गुडविन आदि किसीकी भी आवश्यकता नहीं है, यह तुम स्वयं ही समझ सकते हो।

पी० सी० जिनवर वमर नामक एक सावु ने लका से मुझे एक पत्र लिखा है, वे भारत आना चाहते हैं। सम्भवत ये ही वे श्यामदेश के राजकुमार सावु हैं। वल्लावाट्टा, लका उनका पता है। यदि सुविधा हो तो उन्हें मद्रास में आमंत्रित करो। उनका वेदान्त में विश्वास है। मद्रास से उन्हें अन्यत्र भेजने में कोई विरोध कठिनाई नहीं होगी। और उन जैसे व्यक्ति का सम्प्रदाय में रहना भी अच्छा है। सभी में मेरा प्यार तथा आशीर्वाद कहना अब स्वयं भी जानना।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

पुनश्च—जेतडी के राजा साहव १० अक्तूबर को बम्बई पहुँचेंगे, उन्हें अभिनन्दन-पत्र देने में भूल न होनी चाहिए।

वि०

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

श्रीनगर, काश्मीर,
३० सितम्बर, १८९७

अभिन्नहृदय,

तुम्हारा प्रेमपूर्ण पत्र मिला एव मठ से भी पत्र प्राप्त हुआ। दो-तीन दिन के अन्दर ही मैं पंजाब खाना हो रहा हूँ। विलायत से बुलावा आया है। कुमारी नोबल ने अपने पत्र में जो जो प्रश्न किये हैं, उनके बारे में मेरे उत्तर निम्नलिखित हैं —

१ प्राय सभी शाखा-केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं, किन्तु अभी आन्दोलन का प्रारम्भ मात्र है।

२ सन्यासियों में अधिकांश शिक्षित हैं, जो लोग ऐसे नहीं हैं उनको व्यावहारिक शिक्षा दी जा रही है। किन्तु सर्वोपरि निष्कपट स्वार्थशून्यता ही सत्कार्य के लिए नितान्त आवश्यक है। तदर्थ अन्यान्य शिक्षाओं की अपेक्षा आध्यात्मिक शिक्षा की ओर ही विशेष ध्यान दिया जाता है।

३ व्यावहारिक शिक्षक-वर्ग—जो कि हमारे कार्यकर्ता हैं—उनमे अधिकांश शिक्षित हैं। इस समय केवल उन लोगों को हमारी कार्यप्रणाली की शिक्षा देना तथा उनके चरित्र का निर्माण करना आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य है—उनको आज्ञावाहक तथा निर्भीक बनाना, और उसकी प्रणाली है—सर्वप्रथम गरीबों की

वापीर-भाषा की व्यवस्था करना तथा क्रमशः मानसिक उन्नततर स्तरों की ओर अग्रसर होना।

क्षिप्त एवं कला—अर्थात् भाषा के कारण हमारी कार्यशुची के अन्तर्गत केवल इस बात की बनी हम प्रारम्भ नहीं कर पा रहे हैं। इस समय जो कार्य करने का उचित साधन हम अपनाया जा सकता है वह यह है कि भारतवासियों में स्वदेशी वस्तु काम में जाने की भावना जाग्रत करनी होगी तथा भारत की बनी हुई वस्तुओं को भारत के बाहर बेचने के लिए बाजार की व्यवस्था की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जो स्वयं बलाक नहीं है धातु ही इस धातु के द्वारा जो काम होता उसे जो कारीगरों के उपकरणों से व्यय करने के लिए प्रस्तुत हों—एकमात्र ऐसे लोगों के द्वारा ही यह कार्य होगा चाहिए।

४ विभिन्न स्वार्थों में पर्यटन करना तक ही आवश्यक समझा जायगा जब तक 'जगत' शिक्षा की ओर आकृष्ट न हो परित्यागक सन्भावितों के लिए धार्मिक भावना तथा धार्मिक जीवन अन्य सब कार्यों की अपेक्षा अत्यधिक प्रशस्त होना।

५ बिना किसी प्रकार के बाह्यगत भेद के अपने प्रभाव का विस्तार करना होगा। अब तक केवल उच्चतम वर्ग में ही कार्य होता रहा है किन्तु बुद्धिमान सहायता केन्द्रों में हमारे कार्य विभाग के द्वारा कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद ही निम्नतर वर्गियों को हम प्रभावान्वित करने में सफल हो रहे हैं।

६ प्रायः सभी हिन्दू हमारे कार्य का समर्थन करते हैं किन्तु इस प्रकार के कार्य में प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने के लिए वे अल्पस्त नहीं हैं।

७ ही एक बात यह भी है कि हम पहले ही ही दान तथा अन्यथा सहायता में भारतीय विभिन्न वर्गवर्गियों ने धातु किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं।

हम युद्ध के आचार पर कुमायौ बीजों को पत्र लिखता पर्याप्त होता। यौनेन की विविधता में किसी प्रकार की भृति न होगी चाहिए—आत्मसंयुक्त पढ़ने पर मूल प्रत्यक्ष से ही धर्म करता। समान्य की पत्नी को क्या मुख बेगने पड़े ?

ब्रह्मवापि हृदयमय यदि भा खड़े हो बहुत ही उत्तम है। जो ऐश्वर्य कोई घर प्राप्त करने के लिए अल्पम असीर हो उठे हैं—तीस ही इस की कोई व्यवस्था हो जाय या न जाये। इतिवन्त इतिवन्त है—यस पारे न पौत्र स मे बहु कुछ नरमना है तथा गन्धिवा न्मान आदिवा मान उमे अभा है। दण्डपुत्र मयूरी न मदीन न मोन (मैन्डर वन्ति) नरदत्ता पादरे हैं। असीर नरों मरी अत्रि न ही तथा मारदों महीने रज का मने। अत्र इव पत्र को पाने ही इतिवन्त की थी इत्यामत्र मृगीताम्या के अत्रान मैदिन न होन अत्राना के पत्र पर

सनाका देना
के अन्त होका
पुत्रिक ने वाने
कुलम है—
ने पटोका की
हमयों की
है जा
काम नीने
की है।
जब से है
प्राप्ति मयाने
है कि जना
टी-ना
के अन्त मीन
जबसे मरी
बहुत कर

अविनाश
बाप का
नेव निमा है।
पुत्र का है
अन्त का निव
पत्र न निमा
है अत्र सना
कापत्र तथा न
है अत्रि वन्त

रवाना कर देना। मैं पंजाब में आते ही सेवियर को उसके साथ भेज दूंगा। मैं शीघ्र ही पंजाब होता हुआ काठियावाड़-गुजरात न जाकर कराची एवं वहाँ से राजपूताना के अन्दर होकर नेपाल का चक्कर लगाता हुआ जल्द ही वापस (मठ) आ रहा हूँ। दुर्मिष में कार्य करने के लिए क्या तुलसी मध्यभारत गया है? यहाँ पर हम लोग सकुशल हैं—पेशाब में शक्कर' इत्यादि की कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर मिश्र ने परीक्षा की थी। कभी पेट गरम होने पर पेशाब में गाढ़ापन (specific gravity) की कुछ वृद्धि होती है—वम इतना ही। साधारण स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तथा डाइजिटिस तो बहुत दिन पहले ही भाग चुका है—अब आगे डरना नहीं है। चावल, चीनी आदि के व्यवहार से भी जब कोई हानि नहीं हुई तो डरने की कोई बात नहीं है।

सब से मेरा आशीर्वाद तथा प्यार कहना। मुझे समाचार प्राप्त हुआ है कि काली न्यूयार्क पहुँच चुका है, किन्तु उसने कोई पत्र नहीं दिया है। स्टर्डी ने लिखा है कि उसका कार्य इतना बढ़ गया था कि लोग आश्चर्य करने लगे थे—साथ ही दो-चार व्यक्तियों ने उसकी विशेष प्रशंसा कर पत्र भी लिखा है। अस्तु, अमेरिका में इतनी अधिक गड़बड़ी नहीं है—काम किसी तरह चलता रहेगा। शुद्धानन्द तथा उसके भाई को भी हरिप्रसन्न के साथ भेज देना। वर्तमान दल में से केवल गुप्त तथा अच्युत मेरे साथ रहेगे।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

श्रीनगर, काश्मीर,
३० सितम्बर, १८९७

अभिन्नहृदय,

गोपाल दादा के पत्र से मालूम हुआ कि कोन्नगर वाली उस ज़मीन को तुमने देख लिया है। ऐसा लगता है कि ज़मीन किराया-मुक्त है और १६ बीघे (करीब ५ एकड़) है, और कीमत आठ या दस हजार रुपये में कम। वहाँ के जलवायु आदि का विचार करते हुए जैसा उचित समझना वैसा करना। दो-एक दिन में मैं पंजाब के लिए प्रस्थान करूँगा। अतः इस पते से मुझे कोई पत्र अब न लिखना। मैं अपना अगला पता तुम्हें तार से सूचित करूँगा। हरिप्रसन्न को भेजना न भूलना। गोपाल दादा से कहना, "आपका स्वास्थ्य शीघ्र ही ठीक हो जायगा—जाड़ा आ रहा है, भय किस बात का? खूब खाइए और खुश रहिए।" योगेन के स्वास्थ्य की स्थिति

विश्वकालम् साहित्य

१७६

की सूचना देने के लिए रिपोर्टें मरी के पते से भीमती जी सेमियर की एक पत्र लिख देना। किन्नाके पर 'माने की प्रतीक्षा करें' लिख देना। सबको मेरा आशीर्ष एवं प्यार देना।

खलेह मुन्हाए
विश्वकालम्

पुनरुप—मेठकी के महाराज १ अक्टूबर की बम्बई पहुँच रहे हैं। समको एक अभिनन्दन समर्पित करना मत भूलना।

वि

(कुमारी ओरिफिन मैकिन्डो को लिखित)

बीनगर, काशीर,
१ सितम्बर, १८९७

प्रिय मैकिन्डो

यदि सचमुच जाना चाहती हो तो बीम ही बची बाकी। बम्बई से करवी के मध्य तक भारत में ठहर रही है। उसके पश्चात् वह गर्म हो जाती है। तुम जो कुछ देखना चाहती हो वह इस अवधि में यीतर देख सकती हो। परन्तु सब कुछ देखने में तो बर्षों का समय लग जायगा।

मैं जानती हूँ। इसलिए जानती हूँ कि इस कार्य के लिए काम करना। अपना बीमती बुझ को मेरा स्नेह कहना एवं मुद्रित के बीम रसायन-काम के लिए मेरी क्षमता का मापना एवं वार्षिक प्राप्ति। यदि बम्बई बच्चे होमिस्टर और अन्य में सेफिन विद्योत्ते नाम नहीं कभी को मेरा स्नेह देना।

मंगलतराभिग
विश्वकालम्

(अभिनी निवेदिता को लिखित)

बीनगर, काशीर,
१ अक्टूबर १८९७

प्रिय माया

तुम लोग विनीचे मेमूय में सर्वोत्तम नाम करते हैं। हर मनुष्य का जन्म एक प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। परन्तु सर्वोत्तम देना वह है जो विमुक्त मार्ग

१७७

रामें करत है
प्र है ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

५९ ५९
५९ ५९

प्रदर्शन करता है। शिशु सब पर आश्रित रहते हुए भी घर का राजा होता है। कम से कम मेरे विचार मे यही रहस्य है बहुता को अनुभव होता है, पर प्रकट कोई कोई ही कर सकते है। दूसरो के प्रति अपना प्रेम, गुण-ग्राहकता और महानुभूति प्रकट करनेकी शक्ति जिसमे होती है, उमे विचारो के प्रचार करने मे औरो से अधिक सफलता प्राप्त होती है

मैं काश्मीर के वर्णन करने का यत्न तुमसे नहीं करूँगा। इतना कहना पर्याप्त होगा कि इस भूलोक के स्वर्ग के अतिरिक्त किसी अन्य देश को छोड़ने का दुःख मुझे नहीं हुआ, एक केन्द्र स्थापित करने के लिए मैं राजा को प्रभावित करने का यथा-शक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ काम करने को बहुत है और कार्यक्षेत्र भी आशाप्रद है।

महान् कठिनाई यह है मैं देखता हूँ कि लोग प्रायः अपना सम्पूर्ण प्रेम मुझे देते हैं। परन्तु इसके बदले में मैं किसीको अपना पूरा पूरा प्रेम नहीं दे सकता, क्योंकि उसी दिन कार्य का सर्वनाश हो जायगा। परन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा बदला चाहते हैं, क्योंकि उनमें व्यक्तिनिरपेक्ष सर्वव्यापक दृष्टि का अभाव होता है। कार्य के लिए यह परम आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगों का मुझसे उत्साहपूर्ण प्रेम हो, परन्तु मैं स्वयं विलकुल निःसंग व्यक्तिनिरपेक्ष रहूँ। नहीं तो ईर्ष्या और झगड़ो में कार्य का सर्वनाश हो जायगा। नेता को व्यक्तिनिरपेक्ष निःसंग होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इसे तुम समझती हो। मेरा यह आशय नहीं कि मनुष्य को पशु-समान होकर, अपने मतलब के लिए दूसरों की भक्ति का उपयोग करके उनके पीठ-पीछे उनका मञ्चाक करना चाहिए। तात्पर्य यह कि मेरा प्रेम नितान्त व्यक्तिसापेक्ष (personal) है, परन्तु जैसा कि बुद्धदेव ने कहा है, 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' यदि आवश्यक हो तो अपने हृदय को अपने हाथ से निकालकर फेंक देने की मुझमें शक्ति है। प्रेम में मतवालापन और फिर भी बचन का अभाव, प्रेम-शक्ति से जड़ का भी चैतन्य में रूपान्तर—यही तो हमारे वेदान्त का सार है। वह एक ही है जिसे अज्ञानी जड़ के रूप में देखते हैं और ज्ञानी ईश्वर के रूप में। और जड़ में अधिकाधिक चैतन्य-दर्शन—यही है सभ्यता का इतिहास। अज्ञानी निराकार को साकार रूप में देखते हैं तथा ज्ञानी साकार में भी निराकार का दर्शन करते हैं। सुख और दुःख में, सन्तोष और सन्ताप में हम यही एक सबक सीख रहे हैं। कर्म के लिए अधिक भावप्रवणता अनिष्टकर है। 'वस्त्र के समान दृढ़ तथा कुसुम के समान कोमल'—यही है सार नीति।

चिरस्नेहशील सत्याबद्ध,
विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मचर्यामन्द को लिखित)

मरी

१ अक्तूबर १८९७

प्रिय ब्रह्मचर्यामन्द

तुम्हारा पत्र पाकर मुझे हर्ष हुआ। इस समय तुम्हें बड़े बड़े कार्यों का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु जो वर्तमान परिस्थिति में सम्भव है करना ही करो। धीरे धीरे तुम्हारे किए मार्ग खुल जायगा। ब्रह्मचर्यामन्द बनना चाहिए, इसमें कोई दोष विचार की बात नहीं है। बालिकाओं को भी इस आपत्ति में नहीं छोड़ सकते। परन्तु बालिका-ब्रह्मचर्यामन्द के किए हूँ एक स्त्री पत्राधिकार की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूँ कि यह—उसके किए सुयोग्य होगी। या शीघ्र की किसी उत्तमगतीम विधवा की इस काम में क्याबो। और लड़के-लड़कियों के पढ़ने का स्थान पुनः होता चाहिए। कौटिल्य केवियर इस काम की सहायता के लिए बन भेजने को तैयार हैं। मेडोस होटल काहीर—यह समझा पता है। यदि तुम उन्हें किसी ठोके से सम्बन्ध की पत्र के ऊपर लिख देना 'आगे की प्रतीक्षा की जाय' मैं शीघ्र ही राजकपिष्ठी जानेवाला हूँ कल या परसों। तब मैं जल्द हीवा हुआ काहीर और स्वामी को देखना हुआ कराना हीकर राजमूला काटूंगा। मैं अच्छा हूँ।

तुम्हारा
विश्वकामन्द

पुनः—तुम्हें मुखमाल लक्ष्मी को भी के लेना चाहिए परन्तु उनके धर्म की कमी धृष्टि न करना। तुम्हें केवल यही करना होगा कि उनके मोक्ष आदि का प्रयत्न अलग कर दो और उन्हें पुनःचरण पुनर्प्राप्त और परहित में अद्यावृत्त उत्तरदा की गिरा दो। यह निश्चय ही धर्म है।

आने उसप्रानेवाके आर्थिक विचारों को कुछ समय के लिए अलग रा रा दो। इस समय हमारे देश में पुनर्प्राप्त और दया की आवश्यकता है। स ईश्वर अति बलवीर्यमयस्वरूप—ईश्वर अतिबलवीर्यमय शिव का स्वरूप है। परन्तु प्रजापति ब्रह्मवि पात्रे—विद्या पात्रों में उनका प्रभाव होता है वह बहने के रूप 'स प्रयत्ना एव लक्ष्मी प्रकल्प'—यह सब जीवों में देवता के राजा ब्रह्मविद्या है वह ब्रह्मना बालिका। इसे छोड़ और तिस ईश्वर की—जिसे कि तुम्हारे मन में ही निवास किया है—तुम पूजा करोगे ? तब उदात्त पुण्य और भद्र प्राप्तों को कुछ समय के लिए विप्राप्त करने दो—मृगिण्ड ईश्वर को प्रेम और दया करना है उसकी उत्तमाला देन में होने दो। अर ने गव माघ भयन है और अंधेरे के मूर्ति। विपरीत के

१७९

स से ब्रह्म
मनु की
दुष्ट की ही
मना
स्वैयं देव।
स यज
मोदुज जेन
किछ सो कि
के विचार ह

अथर्वहर
पानी
पूर्वक है।
निवेद्यो।
मुझे य व ह
तुम लक्ष्मी
हमें दे
स प्रयत्न से
तुम लक्ष्मी दे
ही एक ही दो
विचार को लक्ष्मी
तुम को व की
प्राप्त की होती
व य
य लक्ष्मी लक्ष्मी
की बर्ष
विचार

३७९

पत्रावली

मद से मतवाले ससारी जीवों के शब्दों से मत डरो। अभीरभी — 'निर्मय बनो।' 'मनुष्य नहीं, कीड़े।' सब धर्मों के लड़कों को लेना—हिन्दू, मुसलमान, ईसाई या कुछ भी हो, परन्तु धीरे धीरे आरम्भ करना—अर्थात् यह ध्यान रखना कि उनका खान-पान अलग हो, तथा धर्म की सार्वभौमिकता का ही केवल उन्हें उपदेश देना।

इस भाव में पागल हो जाओ, तथा औरों को भी बना दो। इस जीवन का और कुछ उद्देश्य नहीं है। प्रभु के नाम का प्रचार करो, ससार की रग-रग में उनकी शिक्षा को भिद जाने दो। कभी न भूलो। अपने दैनिक कार्य करते हुए, अन्तरात्मा में निरन्तर इस मन्त्र का जप करते रहो।

तुम्हारा,
वि०

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

मरी,

१० अक्टूबर, १८९७

अभिन्नहृदय,

परसों सायंकाल काश्मीर से मरी पहुँच चुका हूँ। सभी लोग बहुत आनन्द-पूर्वक थे। केवल कृष्णलाल तथा गुप्त को बीच-बीच में ज्वर हो आया था—किन्तु विशेष नहीं। इस अभिनन्दन-पत्र को खेतड़ी के राजा साहव के लिए भेजना होगा—सुनहरे रंग में छपवा कर। राजा साहव २१-२२ अक्टूबर तक बम्बई पहुँच जायेंगे। इस समय हम लोगो में से कोई भी बम्बई में नहीं है। यदि कोई हो तो उसे एक 'प्रति' भेज देना—जिससे कि वह जहाज में ही राजा साहव को उक्त अभिनन्दन-पत्र प्रदान करे अथवा बम्बई शहर के किसी स्थान में। जो 'प्रति' सबसे उत्तम हो उसे खेतड़ी भेज देना। किसी सभा में उसे पढ़ लेना। यदि किसी अश को बदलने की इच्छा हो तो कोई हानि नहीं है। इसके बाद सभी लोग हस्ताक्षर कर देना, केवल मेरे नाम की जगह खाली छोड़ देना—मैं खेतड़ी पहुँचकर हस्ताक्षर कर दूँगा। इन चारों में कोई त्रुटि न हो। पत्र के देवते ही योगेन कैमा है, लिखना, लाला राजहंस मोहनी, बगील, रावलपिण्डी—इन पते पर। राजा विनयकृष्ण की ओर में जो अभिनन्दन-पत्र दिया जायगा, उनमें भले ही दो दिन की देरी हो—हम लोगो का पहुँच जाना चाहिए।

अभी अभी तुम्हारा ५ नारीच का पत्र मिला। योगेन के ममाचार से मुझे विशेष आनन्द प्राप्त हुआ, मेरे इन पत्र के पहुँचने से पूर्व ही हरिप्रमन्न नम्भवत

त)

मरी

१० अक्टूबर, १८९७

बड़े कामों का विचार
त में सम्मन है उत्तम
आयालय अवश्य होगा
तो को भी हम आति
एक स्त्री पदाधिकारी
सुयोग्य होगी। बा
और लड़के-लड़कियों
तान की सहायता के
नका पता है। यदि
प्रतीक्षा की जाय।
जन्म होता हुआ
ताना लौटेंगा। मैं

तुम्हारा,
विवेकानन्द
३, परन्तु उनके
नके भोजन आदि
हत में अक्षरपूर्वक

अलग रख दो।
। स ईश अनि-
रन्तु प्रकाशपते
के बदले, स
व्यक्त है। यह
ने ही निर्मा
कुछ समय के
र है, उत्तरी
विषय के

बम्बाला पहुँच आया। मैं वहीं पर उन लोगों की डीज ठीक निर्देश में था। परमारामा माता की के लिए वो ही स्वयं भेज रहा हूँ—साहित्य का समाचार देना। मुझे भगवान की पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है? क्या तुम उसे देखने गये थे?

कैप्टन सेविमर यह रहे हैं कि जयह के लिए वे वास्तव में ही उठे हैं। मधुरी के सभी व्यवसाय कोई केन्द्रीय जगह पर एक स्थान सीमा होना चाहिए—यह उनकी अवस्था है। वे चाहते हैं कि मठ से दो-तीन व्यक्ति बाहर स्वाम को पसन्द करें। उनके द्वारा पसन्द होते ही मठ से बाहर के उसे खरीद लेने तथा मजान बनाने का कार्य शुरू कर देंगे। इससे सिर्फ़ वो कुछ कार्य होना उसकी व्यवस्था में स्वयं ही करेंगे। बात यह है कि स्वाम ऐसा होना चाहिए, जो कि मठों अधिकतर ही हो और न अधिक मरम्मत। वेहउतून गर्मी के दिनों में अमरु है किन्तु जाड़े में अमरु है। मैं कह सकता हूँ कि मधुरी भी जाड़े में सम्भवतः शक के लिए उपयुक्त न होगा। उसके आगे व्यवसायी—अर्थात् विटल या मन्नाक राज्य में उपयुक्त स्थान व्यवस्था प्राप्त हो सकेगा। साथ ही स्वाम ऐसा होना चाहिए जहाँ कि बाह्य महीने नहाने बोलें तथा चीन के सिर्फ़ एक प्राप्त हो सके। इसके लिए भी सेविमर मुझे कार्य भेज रहे हैं तथा पत्र भी लिख रहे हैं। उनके साथ इस विषय में सब कुछ ठीक-ठाक करना। इस समय मेरी योजना इस प्रकार है—मिरजान काटू तथा कुम्भकास को मैं बयपुर भेजना चाहता हूँ। मेरे साथ केवल अन्धुलान्त तथा मुल रहेगे। मठों से राबकगिथी वहाँ से बम्पू तथा बम्पू से काहीर और वहाँ से एकत्रन करानी जाना है। मठ के लिए नव-समूह करना मैंने महीने धारमन कर दिया है। बाह्य वहाँ से भी मुझसे नाम स्वयं क्वी न आये। तुम उन्हें मठ के 'कम्प' में बना कर रहे। तथा ठीक ठीक हिसाब रखना। वो 'कम्प' पूरक-पूरक हो—एक कनक के मठ के लिए और दूसरा बुधिस कार्य इत्यादि के लिए। आज रात ही तथा गधामर का पत्र लिखा। कल उसको पत्र लिखा। मुझे ऐसा साहस हो रहा है कि सारदा को वहाँ न भेजकर मन्नाग्रहेस में भेजना अच्छा था। वहाँ पर सावर तथा नामपुर मे मेरे अनेक परिचित व्यक्ति हैं—जो कि वनी हैं तथा आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। बहुत अनेक मन्नाग्रह में इसकी व्यवस्था की जायगी। मैं बहुत आसत हूँ। वहाँ ही इस पत्र को समाप्त करता हूँ।

अधि भाबू से मेरा विशेष आशीर्वाद तथा प्रार कहना। इतने दिनों के बाद अब यह पता चक रहा है कि मास्टर साहब भी कसर बसकर चले हो गये हैं। उनके मेरा विशेष लोहाल्लास कहना। अब वे जाकर हो सके हैं—यह देखकर मेरा साहस बहुत कुछ बढ़ गया है। मैं कल ही उन्हें पत्र लिख रहा हूँ। अकर्मि—साह

पुनः पुनः
पुनः पुनः

मि. साह,
मुझे
अपने मठ का
देम के
ही बचका।
कल ही मे
कल ही मे
की बंद जान
पत्र भेजा।
ये कुछ भी
की बंद जान
मे बंद ही
की बंद जान
वही की

मि. साह,
कल ही मे
अपने मठ का
देम के
ही बचका।
कल ही मे
कल ही मे
की बंद जान
पत्र भेजा।
ये कुछ भी
की बंद जान
मे बंद ही
की बंद जान
वही की

३८१

पत्रावली

गुरु की फतह। कार्य में जुट जाओ, कार्य में जुट जाओ। तुम्हारे भेजे हुए सभी पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

(स्वामी त्रिगुणातीतानन्द को लिखित)

मरी,

१० अक्टूबर, १८९७

प्रिय सारदा,

तुम्हारे पत्र से यह जानकर कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, मुझे दुःख हुआ। अप्रिय लोगो को यदि लोकप्रिय बना सको तभी तो बहादुरी है। वहाँ पर कार्य होने की कोई सम्भावना नहीं है। वहाँ न जाकर ढाका अथवा अन्यत्र कहीं जाना ही अच्छा था। अस्तु, नवम्बर में काम बन्द करना ही अच्छा है। यदि शरीर विशेष खराब हो तो वापस चले आना। मध्यप्रदेश में अनेक कार्यक्षेत्र हैं एवं दुर्भिक्ष के अलावा भी हमारे देश में गरीब लोगो की कमी कहाँ है? जहाँ कहीं भी हो भविष्य की ओर ध्यान रखकर जम जाने से कार्य हो सकता है। अस्तु, तुम्हें दुःख नहीं महसूस करना चाहिए।

जो कुछ भी किया जाता है, वह कभी नष्ट नहीं होता, भविष्य में वहाँ पर सोने की उपज नहीं होगी—यह कौन कह सकता है?

मैं शीघ्र ही देश में कार्य प्रारम्भ करना चाहता हूँ। अब पहाड़ों में भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

शरीर की ओर ध्यान रखना। किमधिकमिति।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

(श्री जगमोहन लाल को लिखित)

मरी,

११ अक्टूबर, १८९७

प्रिय जगमोहन लाल,

जब तुम बम्बई जाने लगना तो जिन तीन सन्यासियो को जयपुर भेज रहा हूँ, उनकी समुचित देखभाल के लिए किसीसे कहे जाना। उनके भोजन और आवास की अच्छी व्यवस्था करवा दो। मेरे आने तक वे जयपुर में ही रहेंगे। वे बड़े विद्वान् नहीं, किन्तु निरीह प्राणी हैं। वे मेरे अपने हैं। और उनमें से एक तो मेरा गुरुभाई ही है। यदि वे चाहें तो उन्हें खेतड़ी ले जाना—जहाँ मैं शीघ्र ही पहुँचनेवाला हूँ। मैं अभी चुपचाप यात्रा कर रहा हूँ। मैं इस वर्ष ज्यादा व्याख्यान भी नहीं दूंगा।

ठोक निर्देश भज दूंगा।
का समाचार देना।
ना है। क्या तुम ज्ञ

त अवीर हो उठ है।
शीघ्र होना चाहिए—
नित आकर स्थान का
रीढ़ लेंगे तथा भक्त
। उसकी व्यवस्था ब
त न तो अविकल ठका
य है, किन्तु जाड़ में
सबके लिए उपयुक्त
राज्य में उपयुक्त
हए जहाँ कि बाढ़
लिए श्री सेविबर
विषय में सब कुछ
रजन, लाटू तथा
तानन्द तथा गुप्त
र वहाँ से एकदम
म कर दिया है।
ड' में जमा करते
—एक कलकत्ता
त तथा गंगावर
। है कि सारदा
र तथा नागपुर
शयता भी कर
में बहुत व्यस्त

देतो के धाद
ये हैं। उनसे
खकर मेरा
नित—ब्राह्म

मन्दाका पहुँच जायगा। मैं बहूँ पर उन लोगों को डीक डीक विरल भेज रहा हूँ। परन्तु मन्दाका मन्दाकी वंशिए दो वीर बचये भेज रहा हूँ—प्राणिक कल्याणकार देता। तुमने भवभाव की पत्नी के बारे में कुछ भी क्यों नहीं लिखा है? क्या गुन उठ लेखने बच थे?

[illegible]

अब मैंने ये मेरा विशेष आशीर्वाद तथा प्यार बढ़ाया। इतने दिनों के बाद अब यह प्यार बढ़ गया है कि मास्टर साहब भी कमर नचकर खड़े हो गये हैं। उनसे मेरा विशेष स्नेहभाव बढ़ गया। अब वे जागृत हो उठे हैं—यह देखकर मेरा साहस बहुत कुछ बढ़ गया है। मैं कहूँ जहाँ वन किन रहा हूँ। अलविदा—बाइ

141

सुखी छत्र।
सुखी ५

प्रिय ब्रह्म

द्वितीयः

॥ १ ॥

1. *...*

काहरी का

अन्तर्गत की

श्री ५५५

1997

५५

44

44

57/3

1

परम

7

2

11

1

1

16

कृमिकीट होकर जन्म लेना पड़ेगा ? मेरी दृष्टि में यह ससार एक खेल के सिवाय और कुछ नहीं है—और सदैव यह ऐसा ही रहेगा। सासारिक मान-अपमान, लाभ-हानि को लेकर क्या छ माह तक सोचते रहना पड़ेगा ? मैं काम करना पसन्द करता हूँ। केवल विचार-विमर्श ही हो रहा है, कोई कुछ परामर्श दे रहा है, तो कोई कुछ, कोई आतंकित कर रहा है, तो कोई डरा रहा है। मेरी दृष्टि में यह जीवन इतना अधिक मधुर नहीं है कि इस तरह भयभीत होकर सावधानी के साथ इसकी रक्षा करनी होगी। धन, जीवन, वन्धु-बान्धव, मनुष्यों के स्नेह आदि के बारे में यदि कोई सिद्धि-प्राप्ति में निःसन्दिग्ध होकर कार्य करना चाहे, अथवा तदर्थ यदि इतना भयभीत होना पड़े तो उसकी गति वही होती है जैसे श्री गुरुदेव कहा करते थे कि कौआ अधिक सयाना होता है लेकिन आदि। चाहे और कुछ भी क्यों न हो, रुपये-पैसे, मठ-मन्दिर, प्रचारादि की सार्थकता ही क्या है ? समग्र जीवन का एकमेव उद्देश्य है—शिक्षा। शिक्षा के बिना धन-दौलत, स्त्री-पुरुषों की आवश्यकता ही क्या है ?

इसलिए रुपये का नाश हुआ अथवा किसी वस्तु की हानि हुई—मैं इन बातों के लिए न तो चिन्ता कर सकता हूँ और न कल्लंगा ही। जब मैं लड़ता हूँ, कमर कस कर लड़ता हूँ—इस बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, और जो यह कहता है कि 'कुछ परवाह नहीं, बाह बहादुर, मैं साथ में ही हूँ,' उसे मैं मानता हूँ, उस वीर को, उस देवता को मैं मानता हूँ। उस प्रकार के नरदेव के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमस्कार, वे जगत्पावन हैं, वे जगत् के उद्धार करनेवाले हैं। और जो लोग केवल यह कहते हैं कि—'अरे आगे न बढ़ना, आगे डर है, आगे डर है'—ऐसे जो कायर (डिस्पेटिक) हैं, वे सदा भय से काँपते हैं। किन्तु जगन्माता की कृपा से मुझमें इतना साहस है कि भयानक डिस्पेप्सिया के द्वारा कभी मैं कायर नहीं बन सकता हूँ। कायरो से और क्या कहा जाय, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है। किन्तु जो वीर इस ससार में महान् कार्यों को करते हुए निष्फल हुए हैं, जिन्होंने कभी किसी कार्य से मुंह नहीं मोड़ा हो, जिन लोगों ने भय एवं अहंकार के वशीभूत होकर कभी आदेश की अवहेलना नहीं की है, वे मुझे अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें—यह मेरी कामना है। मैं ऐसी दिव्य माँ की सन्तान हूँ, जो सभी शक्तियों की धात्री हैं। मेरी दृष्टि में मूँले-कुचैले फटे वस्त्र के सदृश तमोगुण तथा नरक-कुण्ड में कोई भेद नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। माँ जगदम्बे, हे गुरुदेव ! आप सदा यह कहते थे कि—'यह वीर है।' मुझे कायर बनकर मरना न पड़े।—भाई, यही मेरी प्रार्थना है।

उत्पत्त्यतेर्जित मम कोर्षि समानधर्मा—श्री रामकृष्णदेव के दासानुदासों में से कोई न कोई मुझ जैसा अवश्य बनेगा, जो मुझे समझेगा।

नर सिंगार है मुर
न किया है। चार दग
नान पर मुँहवाँ है
मैं मर चुनव कर
जि नी मैं यह जन्म
नान करेवाँ और
बट व्यवहार दिया है
जिए पाताप क्या कर
माँ का काय विजता
'न मेरे गरीर तथा मन

दिन के अन्दर सब
पर अपना बाकी जीवन
1, अथवा जो इच्छा हो
तु पर उनका अधिक
या करता, अथवा जो
तरह जीवन बिताया
हिए। अन्तिम समय
म्पादन कर देना—
ई में पीछे नहीं हटा
1 अवश्यम्भावी है,
गेट बनता है। गुण
क्या मुझे धन से

जब इस घोरमूक वीरपासक में मेरी आत्मा नहीं रह गयी है, इससे कोई काम नहीं होगा। कमकठे में अपनी सत्त्वा बर्बर करने के लिए मैं अपना मूक प्रयत्न बल्ल करता रहूँगा। इसी संशय से मैं चुपचाप विभिन्न केन्द्रों में कोप बसा करने जा रहा हूँ।

साक्षीय तुम्हाय
विशेषातः

(स्वामी ब्रह्मानन्द की किश्त)

(सुस्मयत) नरै

११ मसुबत १८९७

अभिप्रायः

बाह्य तक वह दिन पर्यंत काफ़ीसीर से बो धी धी कुछ कार्य किया गया है। मुझे ऐसा सामान्य हो रहा है कि मैंने उसे किसी प्रकार के आशय से किया है। मैं उसका सम्मान्य सटीर से रहा हूँ जबकि मैंने उसे। जब मैं वह सितारा पर पहुँचा कि वह समय में जोर किसी कार्य के योग्य नहीं रहा था। मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि मैंने कुछ कोशिश के प्रति आत्मनः कष्ट व्यर्थ कर दिया है। फिर भी मैं यह जानता हूँ कि मुझे मेरी सटीर नहीं को बर्बाद करीगे। यह मेरे को सुनने करने बाह्य को भी हुआ व्यक्ति नहीं है। तुम्हारे साथ मैं इसकी कष्ट व्यर्थ कर दिया है। जो हमारा जो हो गया—नामक साथ है। मैं इसके लिए प्रस्तावित नहीं करूँ। सबसे मेरे विचारों में—महर्षि की साम्य की बात है। मैं का कार्य विराम मुझे भी सफलता में उसका सम्मान कर कर जल मेरे 'मैं' मेरे सटीर तथा मन को बर्बाद कर यह रहा है। मैं को को हूँ।

[illegible]

K

11

पर कु
पद-प्राप्ति

22

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

पृष्ठ २५

परिचय

बेडि कला
है समझी

संस्कृत-
संस्कृत-
संस्कृत-

३३३

के लिए व सो
पुनः प्रकाश

of

म. १०००
म. १०००

संख्या ३

अथ नमः

॥ १ ॥

● ● ●

11

वै. सं. १००
पृ. १००

पृ. ३।

५५

11

10

प्राप्ति-स्वीकार मठ से होना चाहिए। २ रसीद की दो प्रतियाँ होनी चाहिए—एक प्रति उसे दी जायगी और दूसरी प्रति मठ में रहेगी। ३ एक बड़े रजिस्टर में घन एकत्र करनेवालों के नाम तथा पते लिपिबद्ध कर रखने होंगे। ४ मठ के कोष में जो रुपये जमा होंगे, उनके पैसे पैसे का हिसाब रखना आवश्यक होगा और सारदा तथा अन्यो को जो दिया जा रहा है, उनसे उसका पूरा हिसाब लेना होगा। हिसाब न रहने के कारण मुझे चोर न बनना पड़े। बाद में उस हिसाब को छपाकर प्रकाशित करना होगा। ५ तुरन्त एक वकील के पास जाकर उसकी राय से यह वसीयतनामा लिख दो कि मेरे तथा तुम्हारे मरणोपरान्त हरि एव शरत् मठ की सम्पत्ति के अधिकारी होंगे।

अम्बाला से हरिप्रमन्न आदि के पहुँचने का अभी तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा पत्र मास्टर महाशय को दे देना। इति।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

(श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक श्री 'म' को लिखित)

लाल हसराज जी का मकान,
रावलपिण्डी,

१२(?) अक्टूबर, १८९७

प्रिय 'म',

C'est bon, mon ami (मित्र, ठीक चल रहा है)—अब आपने यथार्थ कार्य प्रारम्भ किया है। हे वीर, अपना आत्मविकास कीजिए! जीवन क्या निद्रा में ही व्यतीत होगा? समय तो बीतता जा रहा है! शाबास, यही तो मार्ग है!

आपने जो पुस्तिका प्रकाशित की है, तदर्थ असख्य धन्यवाद, उसका जो आकार है, उससे व्यय का निर्वाह हो सकेगा या नहीं—मैं यही सोच रहा हूँ। फिर भी लाभ हो अथवा नहीं, इस पर ध्यान न दें—उसे प्रकाश में तो आने दीजिए! इसके लिए एक ओर जहाँ आपको असख्य आशीर्वाद प्राप्त होंगे, दूसरी ओर उनसे भी कही अधिक आपको अभिशाप मिलेंगे—ससार में यही रीति सदा से चली आ रही है। यही तो वास्तविक समय है।

भगवदाश्रित,
विवेकानन्द

१ महेन्द्रनाथ गुप्त या मास्टर महाशय

६-२५

निर्माण है।
संस्कृतियों के
जुड़ना है। हरि एव शरत्
मठ में?

नहीं है, किन्तु मठ में
मैं अब जा रहा हूँ।
वर्तमान प्रदान करें कि नि
। ज्ञानदत्त ने वर्तमान
में, पुनः वास्तव में,
। यही। मैं अब प्रतीक्षा कर रहा
। प्रतीक्षा है, मुझे निर्माण है।

। क्या करें मैं गालियाँ
ता है। मैं खड़े हूँ।
क है, अन्यथा वैराग्य है
डालना चाहती है? सही

। प से तुम्हारे अन्दर भी
क मात्र सहारा है, प्रदान
। जीवन रहना चाहता है
मान्य एव प्रतीक्षा के लो
। जो सदा तुम्हारे से
तुम लोगों का कल्याण

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

मरी,

२ अक्टूबर, १८९७

यो में विशेष निर्देश
र भेजेंगे उसका

हिंरीर, स्वयं को त्याग कर बाधत हो मृत्यु सिर पर ढकी है। यह मुझे भयभीत न करे। जो मैंने कभी नहीं किया है। रज में पीठ नहीं बितायी है, क्या बाध बड़ी होगी? हारने के भय से क्या मैं युद्धक्षेत्र से पीछे हटूंगा? हार तो वीर के लव का आभूषण है। किन्तु क्या बिना कड़ ही हार मान लूं?

छात्र! सौ! छात्र केनेबाका एक भी व्यक्ति नहीं है। किन्तु मन में यह पूर्ण बाहुकार है कि—'हम सब कुछ समझते हैं। मैं सब का रहा हूँ। सब कुछ मुझारे किए छोड़े का रहा हूँ।' सौ यदि पुनः ऐसे व्यक्ति प्रवान करे कि बिनके हृदय में छाहस हाथों में खलि लया बाबा मे बाध हो जो बलबन्ना की बास्विक सन्तान हों—ऐसा यदि एक भी व्यक्ति मुझे दे तो मैं काम करूंगा पुनः बापस कीर्तना बापबा मैं यह समझूंगा कि मैं की हक्का केवक हलनी ही बी। मैं सब प्रतीक्षा करना नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि कार्य मे बापू-बैम सी धीमता हो मुझे निर्भीक हृदय व्यक्ति मिले।

छात्रबा बेचारे को मैंने बहुत सी गारियां दी हैं। क्या करूँ मैं बाकिनी होता हूँ किन्तु मुझे भी तो विधायक मे बहुत कुछ कहना है। मैंने कड़े होकर हाफिटे हुए उसके किए केव सिखा है। सब कुछ ठीक है। बापबा बैराम्य कैस होगा? सौ क्या बाप मे मुझे इन सनेकों में फँसाकर मार बाचना चाहती है? सनी के समीप मैं विशेष अपराधी हूँ—जो उचित हो करना।

मुम सनी को मेरा हादिक बादीबाँव है। खलिबाप से मुझारे बाबर सौ का बाविभाज हो बावर्ष प्रतिष्ठा—सौ मुझे बावय जो एक भाव सहारा है प्रवान करे। मैंने अपने जीवन मे यह अनुभव लिया कि जो स्वयं छात्रबाग रहना चाहता है पय पय पर उसे विपत्ति का सामना करना पड़ता है। जो सम्मान एवं प्रतिष्ठा के लो बावने के लय से पीड़ित रहता है उसकी बावमानता होती है। जो एका मुकलान से पकरता है। उसके भाव्य में सदा मुकलान ही उपस्थित है। मुम लोपो का सन्भाव हो। बावगिति।

खलोह मुन्हाडा
बिबेनानन्द

(छात्री ब्रह्मानन्द की विपिन)

मरी

१९ बाबभूबर १८९७

बाविप्रहृदय

बाव मैं मुमरो विलुप्त पय लिय मुता हूँ। कोई कोई विपत्तों मे विपय निरप देना बावपय नवमाना हूँ। १ जो लीग बाव एवम कर केवने उत्तरा

प्राप्ति-स्वीकार मठ से होना चाहिए। २ रसीद की दो प्रतियाँ होनी चाहिए—एक प्रति उसे दी जायगी और दूसरी प्रति मठ में रहेगी। ३ एक बड़े रजिस्टर में धन एकत्र करनेवालों के नाम तथा पते लिपिबद्ध कर रखने होंगे। ४ मठ के कोष में जो रुपये जमा होंगे, उनके पैसे पैसे का हिसाब रखना आवश्यक होगा और सारदा तथा अन्यो को जो दिया जा रहा है, उनसे उसका पूरा हिसाब लेना होगा। हिसाब न रहने के कारण मुझे चोर न बनना पड़े। बाद में उस हिसाब को छपाकर प्रकाशित करना होगा। ५ तुरन्त एक वकील के पास जाकर उसकी राय से यह वसीयतनामा लिख दो कि मेरे तथा तुम्हारे मरणोपरान्त हरि एव शरत् मठ की सम्पत्ति के अधिकारी होंगे।

अम्बाला से हरिप्रसन्न आदि के पहुँचने का अभी तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा पत्र मास्टर महाशय को दे देना। इति।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

(श्री रामकृष्ण वचनमृत के लेखक श्री 'म' को लिखित)

लाल हसराज जी का मकान,
रावलपिण्डी,
१२(?) अक्टूबर, १८९७

प्रिय 'म',

C'est bon, mon ami (मित्र, ठीक चल रहा है)—अब आपने यथार्थ कार्य प्रारम्भ किया है। हे वीर, अपना आत्मविकास कीजिए। जीवन क्या निद्रा में ही व्यतीत होगा? समय तो बीतता जा रहा है। शाबास, यही तो मार्ग है।

आपने जो पुस्तिका प्रकाशित की है, तदर्थ असख्य धन्यवाद, उसका जो आकार है, उससे व्यय का निर्वाह हो सकेगा या नहीं—मैं यही सोच रहा हूँ। फिर भी लाभ हो अथवा नहीं, इस पर ध्यान न दें—उसे प्रकाश में तो आने दीजिए। इसके लिए एक ओर जहाँ आपको असख्य आशीर्वाद प्राप्त होंगे, दूसरी ओर उनसे भी कहीं अधिक आपको अभिशप मिलेंगे—ससार में यही रीति सदा से चली आ रही है। यही तो वास्तविक समय है।

भगवदाश्रित,
विवेकानन्द

१ महेन्द्रनाथ गुप्त या मास्टर महाशय

६-२५

मित्र प्रसाद है। वरुण
शान्ति स्थापना है। शांति
मिष्ट है। तार का बांध
नहीं है।

नहीं है, किन्तु मन में
मैं खड़ा रहा हूँ। त
व्यक्ति प्रदान करें कि वि
१ जो गुरुदा का वास्तविक
१ कर्म, पुनः वापस लौटें,
१ यो। मैं अब प्रताप का
१ प्रता हो, मुझे निर्भीक हूँ

। क्या कहें मैं गाँव
गाँव है। मैं खड़े होऊँ
क है, अन्यथा बैराग्य के
डालना चाहती है? सभी

। प में तुम्हारे अन्दर मा
क मात्र सहारा है, प्रदान
। विधान रहना चाहता है,
मान्य एव प्रतिष्ठा के लो
। जो सदा नुकसान से
तुम लोगो का कल्याण

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

मरी,

२ अक्टूबर, १८९७

यो में विशेष निर्देश
भेजेंगे उसका

(अधिकांश निबन्धों को किरिय)

बम्बू

तलिय

परीक

संक्षिप्त

१ मघम्बर, १८९७

प्रिय कुमारी मोमल

अधिक भावुकता कार्य में बाधा पहुँचाती है। बख्शारिय बख्शारिय मुहम्मि
कुमुमारीय—यह हमारा मन होना चाहिए।

मैं खीन ही स्टर्बों को पत्र भूंगा। उसने मुझे यह डीक ही कहा है कि आपति
पहुँचे पर मैं मुझारे समीप रहूँगा। सारत मे यदि मुझे एक रोटी का टुकड़ा भी मिल
तो मुझे उसका समय भय प्राप्त होगा—यह मुझे निश्चित जानता। कम मैं अहोरे
का रहा है। यहाँ पहुँच कर स्टर्बों को पत्र लिखूँगा। कास्मीर महापुत्र की मार से
कुछ बर्गीय प्राप्त होने की आशा है। उद्योग में यह १५ बितों से यहाँ पर है। यदि मुझे
यहाँ रहना पड़ा तो बागामी गर्मी के बिनो में युवा कास्मीर जाने का बिचार है। एक
यहाँ पर कुछ कार्य आरम्भ करने की अविनाया है।

मेरा असीम स्नेह ग्रहण करना।

मुहम्मद
विश्वकालम्

(स्वामी ब्रह्मालम् को लिखित)

काहीर

११ मघम्बर, १८९७

अभिप्राय

काहीर में व्याख्या किरीछरु समाप्त हो गया। दो-एक दिन के अन्दर वेष्टुह
रवाना होता है। मुझे कौनों की असम्पति तथा बीर भी अनेक बाधाओं के कारण
लिख बाधा इस समय मैंने स्वमित कर दी है। विनायत से काहीरुई मेरे को विट्ठियों
को विचित्र रास्ते से जोका है। अतः अब मुझे पचाविक भेजना। बेटकी से अब मैं
पत्र भूँ, सब भेजना। यदि मुझे उड़ीसा जाना बाहो तो इस प्रकार की व्यवस्था करके
जाना कि निचले कोई व्यक्ति मुझारा प्रतिनिधि हाकर समस्त कायों का संभालन
कर सके—जैसे कि हरि (स्वामी गुरीपालम्) यह कार्य कर सकता है। इस समय
मैं प्रतिदिन आधकर अमेरिका से पचाविक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

ध्यान यह बर्गीयमाना जो हरि एक आरु के नाम करना या अब तैयार हो
गया है।

एक समिति स्थापित कर संभालन तथा सुधीर की यहाँ जोड़ जाने की इच्छा
है। इस बार व्याख्यात नहीं देना है—एकदम सीधा राजपुताना आ रहा है। मर

अधिकांश

पत्र

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

काहीर

३८९

पत्रावली

(श्रीमती इन्दुमती मित्र को लिखित)

देहरादून,

२४ नवम्बर, १८९७

कल्याणीया,

माँ, तुम्हारा तथा हरिपद का पत्र यथासमय प्राप्त हुआ। तुम लोगो के दुखी होने का पर्याप्त कारण है। क्या किया जाय—तुम ही बताओ? मैं देहरादून जिस कार्य से आया था, वह भी निष्फल हुआ, सिन्ध भी नहीं जा सका। प्रभु की जो इच्छा। अब राजपूताना तथा काठियावाड होकर सिन्ध होता हुआ कलकत्ते लौटने की इच्छा है। मार्ग में एक और विघ्न होने की सम्भावना है। यदि वह न हो तो निश्चित ही मैं सिन्ध आ रहा हूँ। छुट्टी लेकर वृथा ही हैदराबाद आने आदि में अवश्य ही बहुत कुछ असुविधा हुई होगी। बर्दाश्त किया हुआ थोड़ा सा भी कष्ट महान् फल का जनक होगा। आगामी शुक्रवार को यहाँ से मैं रवाना हो जाऊँगा, एव सहारनपुर होकर एकदम राजपूताना जाने का विचार है। मेरा स्वास्थ्य अब ठीक है। आशा है कि तुम लोग भी सकुशल होगे। यहाँ पर तथा देहरादून के समीप प्लेग फैलने के कारण बहुत गडबडी मची हुई है, इसलिए हम लोगो को भी बहुत कुछ असुविधा का सामना करना पड रहा है तथा भविष्य में करना पडेगा। मठ के पते पर पत्र देने से मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, मुझे वह पत्र मिल जायगा। हरिपद तथा तुम मेरा स्नेह तथा विशेष आशीर्वाद जानना। इति।

आशीर्वाद तुम्हारा,

विवेकानन्द

('मास्टर महाशय' को लिखित)

देहरादून,

२४ नवम्बर, १८९७

प्रिय 'म',

आपके दूसरे पत्रक ('वचनमृत' के कुछ पृष्ठ) के लिए अनेकानेक धन्यवाद। यह निश्चय ही आश्चर्यजनक है। यह आयोजन नितान्त मौलिक है। किसी महान् आचार्य का जीवन-चरित्र लेखक के मनोभावो की छाप पडे बिना जनता के सामने कभी नहीं आया, पर आप वैसा करके दिखा रहे हैं। आपकी शैली नवीन और निश्चित रूप की है, साथ ही भाषा की सरलता एव स्पष्टता के लिए जितनी भी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

१ के बारे में 'ट्रिब्यून'
चल बन्द नहीं होगी।
२-पैसे खर्च करना,
हो। वि०

विश्वकामन्द साहित्य

१८८

१८९

बिन रहने के बाद राजपूताना और फिर वहाँ से काठियावाड़ आदि जाने का विचार है।

शामीबाई पुन्हाट
विश्वकामन्द

(स्वामी ब्रह्मामन्द को लिखित)

काहीर

१५ नवम्बर, १८९७

शमिप्रह्वर

सम्भवतः पुन्हाट तथा हरि का स्वास्थ्य सब ठीक होगा। अत्यन्त सुनसान के साथ काहीर का कार्य समाप्त हो चुका है। अब मैं बेहतराबुन रवाना हो रहा हूँ। सिन्ध-सागर स्थगित कर दी गयी है। बीन्स काटू तथा दुष्प्रकार अवगुण वृद्धि हैं या नहीं अभी तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। मठ के खर्च के लिए बाबू मनेन्द्रनाथ गुप्त महोदय यहाँ से चला एक बान की रकम को एकत्र कर भेजेंगे। उनके पास एसीब की फिटारें भेज देना। मरी राजकपिष्ठी तथा सिवासकोट से मुन्हीं कुछ प्राप्त हुआ है अनचा नही मुझे सूचित करना।

इस पत्र का उत्तर 'हाउ पोस्ट मास्टर, बेहतराबुन'—इस पत्र पर देना। अन्य प्रचारि बेहतराबुन से मेरा पत्र भिजने पर भेजना। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। उस में थो-एक बार चला पड़ता है। नीब भी ठीक जाती है। अधिक व्यायाम देने पर भी नीब भी कोई हानि नहीं होती है साथ ही व्यायाम भी प्रतिदिन जारी है। कोई मजबूती नहीं है। अब कमर कसकर जूट बाबो एक हूनी क्षति के साथ कार्य करो। उस बड़ी जगह पर पुष्पाप वृद्धि रहना। इस समय बही पर महोत्सव (बी रामकृष्ण का जन्मोत्सव) करने की मनोचित व्यवस्था की जा रही है। सबसे मेरा प्यार कहना। इति।

सत्येह पुन्हाट
विश्वकामन्द

पुनरुप—मास्टर महाशय यदि बीच बीच में हम लोगों के बारे में 'टिप्पण' में लिखते रहें तो बहुत ही अच्छा हो। फिर तो काहीर में हलचल बन्द नहीं होगी। अब पर्याप्त जल्दा है। मनी-मार्ति लोग-विचार कर अपने-बीच खर्च करना सीध-साधा का भार अपने ऊपर तथा प्रचारार्थ का व्यय मठ से हो।

मि

सत्येह,

१८९७

है ना

मिशनर

नो एका

पेटे की

र हो ना

की

नो बर

सत्येह

नो ठीक

सत्येह

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

नो ठीक

३९१

पत्रावली

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

दिल्ली,

३० नवम्बर, १८९७

अभिन्नहृदय,

कुमारी मूलर ने जो दान देने के बारे में लिखा है, उसमें से कुछ अंश कलकत्ते पहुँच चुका है। अवशिष्टांश शीघ्र ही आनेवाला है। उसमें हम लोगों का भी कुछ है। कुमारी मूलर तुम्हारे एव मेरे नाम से ग्रिण्डाल कम्पनी में रुपये जमा करेंगी। तुम्हारे नाम मुस्तारनामा रहने के कारण तुम अकेले ही तमाम रुपये उठा सकते हो। ज्योंही रुपया जमा हो जाय, त्योंही हरि के साथ तुम स्वयं पटना जाकर उस व्यक्ति से वार्तालाप करो एव जैसे भी वने उसे राजी करो, और यदि उस जमीन का मूल्य उचित समझो तो उसे खरीद लो। अन्यथा दूसरी जमीन के लिए प्रयत्न करो। मैं भी डेढ़ रुपये एकत्र करने की व्यवस्था कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी क्यों न हो, अपनी जमीन में महोत्सव करके ही दम लेना है। इस बात को न भूलना।

इन ८-९ महीनों में तुमने जो कुछ किया है, बहुत किया है—बहुत बहादुरी दिखायी है। अब शटपट एक मठ तथा कलकत्ते में अपना एक केन्द्र स्थापित कर लेने के बाद आगे बढ़ना है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए काम-काज मेहनत के साथ एव बहुत ही गोपनीय रूप में करना। काशीपुर के मकान का भी खयाल रखना। कल में अलवर होकर खेतड़ी खाना हो रहा हूँ। यद्यपि मुझे जुकाम हुआ है फिर भी शरीर ठीक है। पत्रादि खेतड़ी के पते पर भेजना। सबसे प्यार कहना। इति।

सस्नेह तुम्हारा,

विवेकानन्द

पुनश्च—उस वसीयतनामे का क्या हुआ जिसको मैंने शर्त एव हरि के नाम करने के लिए तुमसे कहा था? अथवा क्या तुम जमीन आदि मेरे नाम से खरीदोगे जिससे कि मैं ही वसीयत कर सकूँ?

वि०

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

खेतड़ी,

८ दिसम्बर, १८९७

अभिन्नहृदय,

कल हम लोग खेतड़ी के लिए खाना होंगे। देखते देखते हम लोगों का सामान बहुत बढ़ गया है। खेतड़ी पहुँचकर सभी को मठ में भेजने का विचार है। इनके

वि०

पक्षों के पक्षनेत्रों ने मुझे कितना हर्ष हुआ है मैं उसका मयावी धर्मों में बर्बन नहीं कर सकता। जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो सचमुच हर्ष से उन्मत्त हो जाता हूँ। यह बात विचित्र है न? हमारे मूढ़ और प्रभु रहने ग्रीक के कि हमसे वे प्रत्येक को या तो ग्रीकिक बनाना पड़ेगा या 'कुछ नहीं'। यह मेरी समझ में आया कि उनकी पौनीनी किन्ने का प्रयत्न हमसे वे कितनी बर्बन नहीं किया। यह महाकाव्य आपके लिए सुरक्षित है। वे निश्चय ही आपके साथ हैं।

प्रेम और समस्कार के साथ

सापको,

विशेषात्मक

पुनरुत्थ—संस्कृत के शास्त्राचार्य में ज्योती ही ज्योती की छाप है परन्तु बाप स्वयं तो इनमें अन्वय ही है। साध ही उसका मानकीय पहलू परम सुन्दर है। यहाँ और पश्चिम में दोनों अलग-अलग ऐसे बहस परचल करते हैं।

वि

(स्वामी प्रेमानन्द की लिखित)

वेङ्कटसुब्रह्मण्य

२४ नवम्बर, १८९७

प्रिय बाबा राम

हृदयसम छे तुम्हारे बिषय मे सब समाचार मुझे मिले। यह सुनकर मैं बहुत खुश हूँ कि राधास एव हरि अब विदुस स्वस्व हैं।

मम तमय देहरी के बाजू खुलाना भट्टाबाई ने मक के बरों से बाहुर पच्छ उठा रहे हैं।
 बहुत दिनों से गर्जन के लिच्छा भाग म बरों से मैं भी पीछित हूँ। अगर मुन्ह बहुत
 पुराना भी मिल सने भी नोशा उनको देखुआन भेज देना और नोशा मुझो भठोरी
 के नगे मे भेज देना। धारू (बगीचा) वा धारू के यहाँ बहुत गुरु मित आयगा।
 पना लिगना बाजू खुलाना भट्टाबाई देहराजुन परिचयोतर प्रान्त
 जनय पठे पठे जायगा।

परना मैं महारनपुर के लिए प्रस्थान करूँगा यही मे शिर राजपूताना।

धरन्तु कुम्हार

शिवशक्तमन्त्र

पन्द्रह—येरा नवकी प्यार ।

11

१५

774

11

३९१

पत्रावली

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

दिल्ली,

३० नवम्बर, १८९७

अभिन्नहृदय,

कुमारी मूलर ने जो दान देने के बारे में लिखा है, उसमें से कुछ अश कलकत्ते पहुँच चुका है। अवशिष्टाश शीघ्र ही आनेवाला है। उसमें हम लोगो का भी कुछ है। कुमारी मूलर तुम्हारे एव मेरे नाम से ग्रिण्डाल कम्पनी में रुपये जमा करेंगी। तुम्हारे नाम मुस्तारनामा रहने के कारण तुम अकेले ही तमाम रुपये उठा सकते हो। ज्योंही रुपया जमा हो जाय, त्योंही हरि के साथ तुम स्वयं पटना जाकर उस व्यक्ति से वार्तालाप करो एव जैसे भी वने उसे राजी करो, और यदि उस जमीन का मूल्य उचित समझो तो उसे खरीद लो। अन्यथा दूसरी जमीन के लिए प्रयत्न करो। मैं भी डेढ़र रुपये एकत्र करने की व्यवस्था कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी क्यों न हो, अपनी जमीन में महोत्सव करके ही दम लेना है। इस बात को न भूलना।

इन ८-९ महीनों में तुमने जो कुछ किया है, बहुत किया है—बहुत बहादुरी दिखायी है। अब झटपट एक मठ तथा कलकत्ते में अपना एक केन्द्र स्थापित कर लेने के बाद आगे बढ़ना है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए काम-काज मेहनत के साथ एव बहुत ही गोपनीय रूप में करना। काशीपुर के मकान का भी खयाल रखना। कल में अलवर होकर खेतड़ी खाना हो रहा हूँ। यद्यपि मुझे जुकाम हुआ है फिर भी शरीर ठीक है। पत्रादि खेतड़ी के पते पर भेजना। सबसे प्यार कहना। इति।

सस्नेह तुम्हारा,

विवेकानन्द

पुनश्च—उस वसीयतनामे का क्या हुआ जिसको मैंने शर्त् एव हरि के नाम करने के लिए तुमसे कहा था? अथवा क्या तुम जमीन आदि मेरे नाम से खरीदोगे जिससे कि मैं ही वसीयत कर सकूँ?

वि०

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

खेतड़ी,

८ दिसम्बर, १८९७

अभिन्नहृदय,

कल हम लोग खेतड़ी के लिए खाना होंगे। देखते देखते हम लोगो का सामान बहुत बढ़ गया है। खेतड़ी पहुँचकर सभी को मठ में भेजने का विचार है। इनके

वि०

छतरपुर नामक किसी एक बुन्देलखण्डी राज्य के राजा ने मुझे आमन्त्रित किया है। मठ लौटते समय उनके यहाँ होता जाऊँगा। लिमडी के राजा साहब भी अत्यन्त आग्रह के साथ बुला रहे हैं, वहाँ भी जाना ही पड़ेगा। एक बार झटपट काठियावाड़ का चक्कर लगाकर जाना है। कलकत्ते पहुँचने पर कहीं शान्ति मिलेगी। वोस्टन के समाचार भी तो अभी तक कुछ भी नहीं मिले हैं, ऐसा मालूम होता है कि सम्भवतः शर्त वापस आ रहा है। अस्तु, जहाँ से भी जो कुछ समाचार प्राप्त हो, तत्क्षण ही मझे सूचित करना। इति।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

पुनश्च—कन्हाई का स्वास्थ्य कैसा है? पता लगा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसकी देखभाल अच्छी तरह से करना तथा इस बात का ध्यान रखना कि किसी पर हुकूमत न होने पावे। हरि की तथा अपनी कुशलता का समाचार देना।
वि०

(स्वामी शिवानन्द को लिखित)

जयपुर,

२७ दिसम्बर, १८९७

प्रिय शिवानन्द,

बम्बई के गिरगाँव निवासी श्री शेतलूर ने, जिनके साथ मद्रास में रहते समय तुम्हारा घनिष्ठ परिचय हुआ था, अफ्रीका में रहनेवाले भारतवासियों के आध्यात्मिक अभाव को दूर करने के निमित्त किसी को वहाँ भेजने के लिए लिखा है। यह निश्चित है कि वे ही उस मनोनीत व्यक्ति को अफ्रीका भेजेंगे एवं उसका समस्त व्यय-भार स्वयं ग्रहण करेंगे।

इस समय यह कार्य नितान्त सरल अथवा क्षणिकप्रति प्रतीत नहीं होता है। किन्तु सत्पुरुषों को इस कार्य के लिए अग्रसर होना उचित है। तुम जानते हो कि वहाँ पर श्वेत जातियाँ भारतीय प्रवासियों को बिल्कुल ही पसन्द नहीं करती। वहाँ का कार्य है—भारतीयों का जिससे भला हो, वह करना, किन्तु यह कार्य इतना सावधान एवं शान्त चित्त होकर करना होगा कि जिससे नवीन किसी झगड़े की सृष्टि न होने पावे। कार्य प्रारम्भ करने के साथ ही साथ फल-प्राप्ति को कोई सम्भावना नहीं है, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि आगे चलकर आज तक भारत के कल्याण के लिए जितने भी कार्य किये गये हैं, उन समस्त कार्यों की अपेक्षा इसमें अधिक फल प्राप्त होगा। मेरी इच्छा है कि तुम एक बार इस कार्य में अपने भाग्य की परीक्षा करो। यदि इसमें तुम्हारी सम्मति हो तो इस पत्र का उल्लेख कर शेतलूर को तुम

हेतु,

दिसम्बर, १८९७

या। जितना
सूचित करना।

अपना अभिप्राय व्युक्ति करना तथा अन्त्यान्त समाचार पुरुष। यिवा कः समु
पस्थल। मेरा घटीर पुनः स्वस्थ नहीं है किन्तु सीधे ही मैं कहकहा रहाना हो
रहा हूँ एवं घटीर भी ठीक हो जायगा। इति।

सगवतसाहित्य
विवेकानन्द

(स्वामी रामकृष्णानन्द को लिखित)

प्रिय भाई

मठ बेलूर हावड़ा
२५ फरवरी १८९८

मठार के महोत्सव (वी रामकृष्ण का जन्मावस) के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने का समाचार पत्रक हम सभी सुन्दर अभिमान करते हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों की उपस्थिति परमेश्वर साक्षात् में हुई होगी एवं उनके लिए आध्यात्मिक सुख की भी सबल व्यवस्था रही होगी।

तुम अपने अत्यन्त प्रिय भाइय मुझसे तथा 'स्वी पेट' के बनेन व मुशानियों की आत्मविद्या की शिक्षा प्रदान करने के लिए विधेय रूप से कनिष्ठ हुए हो— यह जानकर हम सभी की अत्यन्त खुशी हुई। वी रामकृष्णरथ के सम्बन्ध में सुन्दर भाषण वास्तव में अत्यन्त सुन्दर हुआ था। जिस समय मैं लैरबा में था उस समय 'महात्मा' नामक समाचार पत्र ने उसका एक विवरण मुझे बघरि सामान्य रूप से देखने की विला था किन्तु मठ की तो उसका कुछ भी अत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुम उसकी एक प्रतिलिपि हम क्या नहीं भेज देते?

मुझे यह सामुद्र्य हुआ कि मेरे पत्रादि तुम्हें प्राप्त न होने के कारण तुम दुःखित हो क्या यह सत्य है? मग बात तो यह है कि तुमने मुझे विनाश पत्र भेजे हैं उनमें नहीं बहिर पत्र मैं अविरता तथा प्रीति न तुमसे किने है। संशय मे प्रति सदा यह नहीं मग हो मग मग समाचार देखना मुझसे लिए उचित है। इसका सारक तरीका है कि प्रतिलिपि एक कागज पर कुछ समाचार तथा कुछ एक परिवर्ती विवरण प्राप्त की व्यवस्था की जाय।

कुछ दिना तक मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था अब कुछ अच्छा है। इस समय कानून मे अध्ययन करो की जाता कुछ अविर जाता है एक एक प्रकारका अविरता मे पर जा निव आये है व अपना सुखपूर्वक है। जो जर्मन घटीरी नहीं है आज उसका अविरता निवा जायगा। बघरि अविरता से ही का पर लगेपत्र करना मजबूत नहीं है किन्तु भी अविरता व दिन रात पर कुछ न कुछ करने की व्यवस्था है अत्र ही रहना। मग मे मग वी रामकृष्णरथ का समाचारान उपरि मे लिए आनी निरी अनीय म मे आकर नहीं पर उनकी दुरा की व्यवस्था

११५
११६
११७
११८
११९
१२०
१२१
१२२
१२३
१२४
१२५
१२६
१२७
१२८
१२९
१३०
१३१
१३२
१३३
१३४
१३५
१३६
१३७
१३८
१३९
१४०
१४१
१४२
१४३
१४४
१४५
१४६
१४७
१४८
१४९
१५०
१५१
१५२
१५३
१५४
१५५
१५६
१५७
१५८
१५९
१६०
१६१
१६२
१६३
१६४
१६५
१६६
१६७
१६८
१६९
१७०
१७१
१७२
१७३
१७४
१७५
१७६
१७७
१७८
१७९
१८०
१८१
१८२
१८३
१८४
१८५
१८६
१८७
१८८
१८९
१९०
१९१
१९२
१९३
१९४
१९५
१९६
१९७
१९८
१९९
२००

अवश्य ही की जायगी। गगाधर यही है एव वह तुम्हें यह सूचित करना चाहता है कि यद्यपि उसने 'ब्रह्मवादिन्' पत्रिका के कुछ ग्राहक बनाये हैं, किन्तु पत्रिका निर्धारित समय पर न आने के कारण उसे यह डर है कि कहीं उनसे भी उसे शीघ्र ही हाथ न घोना पड़े। तुमने एक युवक को जो प्रशसा-पत्र दिया है, वह मुझे प्राप्त हुआ है एव उस पत्र के साथ वही पुरानी कहानी दुहरायी गयी है—'महोदय, मेरे जीवन-निर्वाह का कोई भी प्रबन्ध नहीं है।' विशेषकर इस कहानी का मद्रासी संस्करण में इतना अगविशेष जोड़ दिया गया है कि 'मेरी सन्तानों की सख्या भी अधिक है' जिसको विकसित करने में किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं थी। यदि मुझसे उमकी कुछ सहायता होती तो मुझे खुशी होती, किन्तु सच बात यह है कि इस समय मेरा हाथ खाली है—मेरा जो भी कुछ था, सब कुछ मैंने राखाल को सौंप दिया है। वे लोग कहते हैं कि मैं अधिक खर्च करने का आदी हूँ। अतः मेरे पास पैसा रखने से वे लोग डरते हैं। अस्तु, मैंने उस पत्र को राखाल के पास भेज दिया है—यदि किसी प्रकार वह तुम्हारे युवक मित्र को सहायता पहुँचा सके जिससे कि वह कुछ और अधिक बच्चों को पैदा कर सके। उसने लिखा है कि ईसाई धर्म ग्रहण करने पर ईसाई लोग उसकी सहायता करने को प्रस्तुत हैं, किन्तु वह ईसाई नहीं बनेगा। सम्भवतः उसे यह डर है कि कहीं उसके ईसाई बन जाने से हिन्दू भारत अपना एक उज्ज्वल रत्न खो बैठेगा एव हिन्दू समाज भी उसके चिर दारिद्र्य को प्रचारित करने की शक्ति के लाभ से वंचित हो जायगा।

नदी के किनारे नवीन मठ में रहने के फलस्वरूप एव यहाँ पर जिस मात्रा में विशुद्ध और ठण्डी वायु सेवन करना पड़ा है, उसमें अनभ्यस्त होने के कारण सभी बच्चे विशेष हैरान हो उठे हैं। सारदा दिनाजपुर से 'मलेरिया' लेकर लौटा है। दूसरे दिन मैंने उसे अफीम की एक खुराक दी जिससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, केवल उसके मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव पड़ा जो कुछ घटो के लिए अपनी स्वाभाविक अवस्था, वेवकूफी, की तरफ गतिशील हुआ। हरि को भी 'मलेरिया' हो गया था। मैं समझता हूँ कि इससे उनकी चरबी कुछ घट जायगी। कार्य प्रारम्भ कर दिया है, यदि हरि, सारदा तथा स्वयं मुझको तुम वॉल्स नृत्य (waltz) करते देखते तो तुम्हारा हृदय आनन्द से भर जाता। मैं स्वयं ही अत्यन्त आश्चर्यान्वित हो उठता हूँ कि कैसे हम अपने को सँभाल लेते हैं।

शरत् आ पहुँचा है एव वह अपनी आदत के अनुसार कठिन परिश्रम कर रहा है। अब हम लोगों के लिए कुछ अच्छे फर्नीचर प्राप्त हुए हैं। तुम स्वयं ही सोच सकते हो कि उस पुराने मठ की चटाई के स्थान पर सुन्दर टेबल, कुर्सी और तीन खाटों की प्राप्ति कितनी बड़ी उन्नति है। हम लोगों ने पूजा के कार्य को बहुत कुछ

मैंने लिखा है कि यह पत्रिका निर्धारित समय पर न आने के कारण उसे यह डर है कि कहीं उनसे भी उसे शीघ्र ही हाथ न घोना पड़े। तुमने एक युवक को जो प्रशसा-पत्र दिया है, वह मुझे प्राप्त हुआ है एव उस पत्र के साथ वही पुरानी कहानी दुहरायी गयी है—'महोदय, मेरे जीवन-निर्वाह का कोई भी प्रबन्ध नहीं है।' विशेषकर इस कहानी का मद्रासी संस्करण में इतना अगविशेष जोड़ दिया गया है कि 'मेरी सन्तानों की सख्या भी अधिक है' जिसको विकसित करने में किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं थी। यदि मुझसे उमकी कुछ सहायता होती तो मुझे खुशी होती, किन्तु सच बात यह है कि इस समय मेरा हाथ खाली है—मेरा जो भी कुछ था, सब कुछ मैंने राखाल को सौंप दिया है। वे लोग कहते हैं कि मैं अधिक खर्च करने का आदी हूँ। अतः मेरे पास पैसा रखने से वे लोग डरते हैं। अस्तु, मैंने उस पत्र को राखाल के पास भेज दिया है—यदि किसी प्रकार वह तुम्हारे युवक मित्र को सहायता पहुँचा सके जिससे कि वह कुछ और अधिक बच्चों को पैदा कर सके। उसने लिखा है कि ईसाई धर्म ग्रहण करने पर ईसाई लोग उसकी सहायता करने को प्रस्तुत हैं, किन्तु वह ईसाई नहीं बनेगा। सम्भवतः उसे यह डर है कि कहीं उसके ईसाई बन जाने से हिन्दू भारत अपना एक उज्ज्वल रत्न खो बैठेगा एव हिन्दू समाज भी उसके चिर दारिद्र्य को प्रचारित करने की शक्ति के लाभ से वंचित हो जायगा।

नदी के किनारे नवीन मठ में रहने के फलस्वरूप एव यहाँ पर जिस मात्रा में विशुद्ध और ठण्डी वायु सेवन करना पड़ा है, उसमें अनभ्यस्त होने के कारण सभी बच्चे विशेष हैरान हो उठे हैं। सारदा दिनाजपुर से 'मलेरिया' लेकर लौटा है। दूसरे दिन मैंने उसे अफीम की एक खुराक दी जिससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, केवल उसके मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव पड़ा जो कुछ घटो के लिए अपनी स्वाभाविक अवस्था, वेवकूफी, की तरफ गतिशील हुआ। हरि को भी 'मलेरिया' हो गया था। मैं समझता हूँ कि इससे उनकी चरबी कुछ घट जायगी। कार्य प्रारम्भ कर दिया है, यदि हरि, सारदा तथा स्वयं मुझको तुम वॉल्स नृत्य (waltz) करते देखते तो तुम्हारा हृदय आनन्द से भर जाता। मैं स्वयं ही अत्यन्त आश्चर्यान्वित हो उठता हूँ कि कैसे हम अपने को सँभाल लेते हैं।

शरत् आ पहुँचा है एव वह अपनी आदत के अनुसार कठिन परिश्रम कर रहा है। अब हम लोगों के लिए कुछ अच्छे फर्नीचर प्राप्त हुए हैं। तुम स्वयं ही सोच सकते हो कि उस पुराने मठ की चटाई के स्थान पर सुन्दर टेबल, कुर्सी और तीन खाटों की प्राप्ति कितनी बड़ी उन्नति है। हम लोगों ने पूजा के कार्य को बहुत कुछ

उपनिषद् बना दिया है। तुम्हारे कर्मी-कट्ट' खास और बड़े की बा काटछाँट की गयी है उसे कही पुन देख को तो तुम्हें मुझ जाने सोयेगी। कर्मविधि-युवा नेत्र विन में की गयी थी और रात में उसी मुख की नींद सोये थे। तुम्हारी और सोना कैस है? तुम्हारी को अपना काम सीपकर तुम एक बार कलकत्ते आ जाओ न। किन्तु उसमें व्यय अधिक होगा और लौटकर भी तो तुम्हें पुन वहीं जाना पड़ना क्योंकि मद्रास के कार्य को भी तो पूर्ण रूप सेना होया। मैं कुछ एक माह के बाद ही दीमटी मुख के साथ पुन अमेरिका रवाना हो रहा हूँ।

युवकन से मेरा प्यार बढ़ना अब उससे कहना कि आपन बाले समय हम उससे व्यवस्था निकालें। विधानलय यही पर है और उसकी हिमायत के लिए फिर प्रत्याग की प्रवक्तृ कक्षा को बहुत कुछ प्रयत्न करने में मैं सफल हुआ हूँ। क्या तुम्हारी का भी यही विचार है? मैं समझता हूँ कि वहाँ बड़े बड़े बुद्धि के विद्वानों में अपनी साथ मिल सकली है—तुम्हारी क्या राय है?

यहाँ पर मठ की स्थापित हुआ। मैं भी अधिक सहायता प्राप्त के लिए भिरेय आ रहा हूँ। सक्ति के साथ कार्य करो। भारत बाहर एक पीछर दोनों तरफ से सहा भूरा हो गया है। श्री गुरुदेव के आशीर्वाद में भारत जीवित हो उठेगा। मेरा हार्दिक प्यार जानना। इति।

भवतःपराधित तुम्हारा
विश्वकामाख्या

(तुम्हारी मेरी हेस को विवित)

बेमुद्र मद्र,
जिम्मा हाजडा
बयास भारत

९ मार्च १८९८

प्रिय मेरी

मैंने अकर वर्ष को जो बच लिखा है, जाया है उससे तुम्हको मेरा समाचार मिल गया होगा। तुम सब तुम्हारा साथ परिवार, मेरे प्रति अपना मनमान है। जानता है जैसा कि हम लिखू नज़ा करते हैं निराश्व ही कुछ काम में मैं तुम लोगों से सम्बन्धित रहा हूँ। गरीबपति आश्विन में भी होने मुझे नेत्रक इती जान का दुःख है और उन लोगों की मुझे लगान ही बड़ी आवश्यकता है क्योंकि निर्मास अब मद्रास के कार्य में मैं दिन प्रतिदिन ज़रूर, कुछ धन भूर हीना आ रहा हूँ। यद्यपि हेरिस्ट में मागो अच्छाई है फिर भी मुझे विस्वास है कि मद्रास मुख के कुछ काम ही हमको और भी मरानमान बना देंगे अब तुम भी यही मुख में करना।

रु

गालि

कन विरो

मिस्त्र पर

मुस वि

उत्ते क

रु हस

रु मद्र

प्रसिद्ध

पर प्रसिद्ध

मिस्त्र वि

है।

ग रु

मद्रास क

क तुम्हारी

कमिन्

तुम मुख सब

मान क वि

ग रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

क रु रु रु

एक तरुण युगल के पास पति-पत्नी बनने के लिए और सब कुछ था, महज लड़की का पिता इस बात पर अड़ा था कि वह अपनी लड़की को करोड़पति के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देगा। यह तरुण युगल हताश हो गया, लेकिन तभी एक चतुर विवाह तय करानेवाला उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हो गया। उसने वर से पूछा कि क्या वह १० लाख रुपये मिलने पर अपनी नाक देने के लिए तैयार है। उसने कहा—नहीं। तब शादी तय करानेवाले ने लड़की के पिता के सामने यह कसम खायी कि वर के पास करोड़ों का सामान है, और शादी तय हो गयी। इस तरह के करोड़ों को तुम न लेना। हाँ, तो तुम करोड़पति नहीं पा सकी, और इसलिए मैं रुपये नहीं पा सका, अतः मुझे बड़ी चिन्ता करनी पड़ी, और व्यर्थ ही घोर परिश्रम करना पड़ा। इसीलिए मैं बीमार पड़ गया। सच्चे कारण को खोज निकालने के लिए मेरे जैसे तेज दिमागवालों की जरूरत होती है, मैं अपने पर मुग्ध हूँ।

हाँ, जब मैं लंदन से लौटा तो यहाँ दक्षिण भारत में, जब लोग आयोजनों और भोजों में व्यस्त थे, और जितना संभव था, उतना काम मुझसे निचोड़ रहे थे, तब एक पुरानी पत्रिक बीमारी उभरी। उसकी प्रकृति तो सदा से रही थी, किन्तु मानसिक कार्य की अति ने उसे 'आत्माभिव्यक्ति' का अवसर दे दिया। शक्ति का पूर्ण त्रास एवं आत्यन्तिक अवसाद उसका परिणाम हुआ, और अपेक्षाकृत ठंडे उत्तर भारत के लिए मद्रास से तत्काल प्रस्थान करना पड़ा। एक दिन के विलम्ब का अर्थ था, उस भीषण गर्मी में दूसरे स्टीमर के लिए एक सप्ताह प्रतीक्षा करना। हाँ, तो मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि दूसरे दिन श्री बरोज़ मद्रास पहुँचे एवं अपेक्षानुसार मुझे वहाँ न पाकर बड़े खिन्न हुए। मैंने वहाँ उनके स्वागत और आवास का प्रबन्ध कर दिया था। उन बेचारों को क्या पता कि उस समय मैं यमलोक के द्वार पर था।

पिछली गरमी भर मैं हिमालय पर भ्रमण करता रहा। मैंने अनुभव किया कि ठंडे जलवायु में तो मैं स्वस्थ रहता हूँ, लेकिन मैदानी इलाकों की गर्मी में ज्यों ही आता हूँ, पुनः बीमार पड़ जाता हूँ। आज से कलकत्ते में गर्मी तीव्र होती जा रही है और शीघ्र ही मुझे भागना पड़ेगा। चूँकि श्रीमती बूल एवं कुमारी मैक्लिऑड इस समय यहाँ (भारत में) हैं, अमेरिका ठंडा पड़ गया है। सस्था के लिए कलकत्ते के नजदीक गंगा-तट पर मैंने थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली है। उसमें एक छोटा सा मकान है, जिसमें इस समय वे लोग रह रहे हैं, नजदीक ही वह मकान है जिसमें इस समय मठ है, और हम लोग रहते हैं।

अतः मैं उनसे रोज़ ही मिल लेता हूँ और वे भारत में बहुत ही आनन्द प्राप्त कर रही हैं। एक महीने के बाद वे काश्मीर का भ्रमण करना चाहती हैं, और

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

बेलूर मठ,
जिला, हावड़ा,
बंगाल, भारत,
मार्च, १८९८

मेरा समाचार
तुम्हारे ममतालु
हृदय में मैं तुम
बल इसी बात
तेकि निर्माण
ना रहा हूँ।
अब तुम के
न करना।

यदि उनकी हज़ारों हज़ारों पंच प्रवर्तक मित्र एवं साथी एक वार्षिक के रूप में उनके साथ या सफल हों। उसके पश्चात् हम सब लोग पर चर्चा एवं स्वतंत्रता के क्षेत्र के लिए समग्र-मार्ग से प्रस्थान करेंगे।

मेरे कार्य सुदृढ़ जीवन होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि भूरा ही होता है तो मुझे लड़ा के मान से जीना पड़े जो बो-रीन साहस लग जायें। अन्तर्गत यह एक अनसह्यकारी कार्य के रूप में बनी रहेगी। मैं सुदृढ़ हूँ। कार्य के सुव्यवस्थित होने के लिए ही मैं कठिन परिश्रम कर लूँगा हूँ जिससे दायम से मेरे विरुद्ध होने के बाव भी मचीन बसती रहे। मुख्य पर तो मैं बहुत पहले ही—जब मैंने जीवन का उत्थरण कर लिया था तभी—विश्व प्राप्त कर चुका हूँ। मेरी जिज्ञासा का निवय केवल काम है और उसे भी प्रभु की धर्मपर कर दिया है उनको ही सब कुछ प्राप्त है।

सतत भयवत्पराभित
विशेषादन्त

(स्वामी रामकृष्णानन्द को लिखित)

(सम्प्रवर्त) मार्च १८९८

प्रिय गुरुभिः

तुम्हें वो बातें सिद्धमा में भूल गया था।

[illegible]

138

पहिले।

सुभाष
सर्वे स्युः

बालकर्मिणा
३०

यस विषयको जानकारी
प्राप्त भइसकेको छैन

समय के अनुसार

五、

मि. ए. ए. ए. ए.

१००० करोड़ का
बर्तमान बजट

पुनः पुनः

को हृदि है, को

क्या निम्नी निम्नी
के हाथ है

बालक के बाल

है। यहाँ पर

ॐ नमः शिवाय

ਦਿ. ੨੫

अथवा
अथवा
अथवा

का. १३५५

प्रा. १०००

14

①

1

1

श्रीमती वुल एव कुमारी मैविलऑड के साथ पुन काश्मीर जाने की मैं सोच रहा हूँ। तदुपरान्त कलकत्ता लौटकर वहाँ से अमेरिका खाना होना है।

कुमारी नोवल जैसी नारी वास्तव में दुर्लभ है। मेरा विश्वास है कि भाषण देने में वह शीघ्र ही श्रीमती वेसेट में भी आगे बढ़ जायेंगी।

आलासिगा पर थोड़ा ध्यान रखना। मुझे ऐसा मालूम होता है कि कार्य में निमग्न होकर वह अपने स्वास्थ्य को विगाड़ रहा है। उससे कहना कि श्रम के बाद विश्राम और विश्राम के बाद श्रम करने में ही भली भाँति कार्य होता है। उससे मेरा हार्दिक प्यार कहना। कलकत्ते की जनता के लिए हम लोगों के दो भाषण हुए थे—एक तो कुमारी नोवल ने तथा दूसरा शरत् ने दिया था। वास्तव में उन दोनों ने ही अत्यन्त सुन्दर भाषण दिये। श्रोताओं में प्रबल उत्साह देखने को मिला था। इससे मालूम होता है कि कलकत्ते की जनता हमें भूली नहीं है। मठ के कुछ लोगों को जुकाम एवं ज्वर हो गया था। इस समय वे सभी अच्छे हैं। कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। श्री माँ यही पर हैं। यूरोपियन और अमेरिकन महिलाएँ उस दिन उनके दर्शन करने गयी थी। सोचो तो सही, माँ ने उनके साथ मिलकर भोजन किया। क्या यह एक अद्भुत घटना नहीं है? हम लोगों पर प्रभु की दृष्टि है, कोई डर नहीं है, साहस न खोओ, स्वास्थ्य की ओर ख्याल रखना तथा किसी विषय के बारे में चिन्तित न होना। कुछ देर तक तेज़ी से नाव चलाने के बाद विश्राम लेना चाहिए—यही सदा की परम्परा है। नयी ज़मीन तथा मकान के कार्य में राखाल लगा हुआ है। इस वर्ष के महोत्सव से मैं सन्तुष्ट नहीं हो पाया हूँ। प्रत्येक महोत्सव में यहाँ की भावधारा का एक अपूर्व समावेश होना चाहिए। आगामी वर्ष में हम इसके लिए प्रयास करेंगे और उसकी पूरी व्यवस्था में ठीक कर दूँगा। तुम लोग मेरा प्यार तथा आशीर्वाद जानना। इति।

विवेकानन्द

(कुमारी मैविलऑड को लिखित)

दार्जिलिंग,

१८ अप्रैल, १८९८

प्रिय 'जो-जो',

ज्वर से पीड़ित होने से मुझे खटिया की शरण लेनी पड़ी थी। इसका कारण सम्भवतः अत्यधिक पर्वतारोहण एवं अस्वास्थ्यकर स्थिति है। पहले की अपेक्षा आज कुछ ठीक हूँ, दो-एक दिन के अन्दर यहाँ से चल देना चाहता हूँ। कलकत्ते में गर्मी अधिक होने पर भी वहाँ रात को मुझे नींद अच्छी आती थी और भूख भी ठीक लगती थी। यहाँ उन दोनों से ही हाथ घोना पड़ा है—इतना ही लाभ है।

दिन) नाव, १८९८

प्रारम्भिक बातें—
तब प्रायः प्रत्येक
की प्रतिलिपि भेज
को मेरे पास भेज
जाना न भूलना।
का की प्रति सख्या
नियमित प्रकाशन
यति अव्यवस्थित
गध्य प्रयत्न करते
मैं केवल इतना
वह छुटकारा पा
योग कर सकें।
मेरे प्रिय वत्स,

मारगरेट के बारे में कुमारी मूखर से मिलकर जमी तक कोई बात नहीं कर पाया है। किन्तु आज उन्हें पत्र लिखने की इच्छा है। यह जानकर कि मारगरेट यहाँ आ रही है उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली है। उन लोगों को बगला विमान के लिए गुप्त को भी आमन्त्रित किया गया है। कुमारी मूखर भी सम्भवतः मारगरेट के लिए सब कुछ करने को प्रस्तुत है। फिर भी मैं उन्हें पत्र दूँगा।

यहाँ रहती हुई मारगरेट जब चाहे कारमीर बेस सकती है। किन्तु कुमारी म' यदि राजी न हो तब कोई बड़ी बबबरी होने की सम्भावना है और उससे उनकी तथा मारगरेट को अवधि उन दोनों को ही विशेष क्षति पहुँचिगी।

मैं पुनः जम्सोडा बाँटोना अबका नहीं बसका कोई विषय नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि बोरो पर अधिक बचने के फलस्वरूप पुनः बीमार पड़ना निश्चित सा है। मुझारे लिए मैं धियमा में प्रतीक्षा करूँगा। इस बीच मैं तुम सेविचरो क साथ मिल-जुल को। कार्य प्रारम्भ करने के बाद मैं इस बारे में विचार कर दूँगा। कुमारी नोबल में रामकृष्ण मिशन में एक भाषन दिया था यह जानकर मुझे अत्यन्त खुशी हुई।

तुम विमृशियों को मेरा हार्दिक स्नेह। इति।

सर्वत्र अग्रबोधित मुन्हाप
विश्वकाम्य

(स्वामी ब्रह्मकाम्य को लिखित)

दार्जिलिंग

२३ अप्रैल १८९८

अभिप्रेतव्य

समुच्चय (Soudukphu 11 924) इत्यादि स्थानों से कौटुम्बिक के बाद मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा था किन्तु पुनः दार्जिलिंग आते ही प्रथम मुझे खर हो गया था। बाद में इस समय खर हो गयी है। किन्तु बुद्धिमत् के पीछे हैं। प्रतिदिन ही नये नये नए प्रयत्न करता हूँ। किन्तु आज जामा नक जामा' करके इन लोगों से डेरी कर दी। अस्तु, कल रविवार को यहाँ से रवाना होकर मार्ग में 'मसाल' में एक दिन बरकर मोमसार को कमजोरी तक पहुँगा। रवाना होने ही 'ठार' से मुक्ति कल्याण। रामकृष्ण मिशन की एक वार्षिक सभा होने की वार्द्धि तथा मठ की भी होनी चाहिए। बीनो जगह ही बुधिय-सहायता का हितार्थ प्रयत्न करना होया तथा अन्तर्गत-नीति सहायता सामग्री विवरण प्रकाशित करना होया। ये सब हीनार रचना।

५०१

सुन्दर
का फले जे
पत्ता। स
५०१५ ५०५
कम सम्प
कम कालि
से एक दिन
को लिख

मि मोनी
६ नई
वा। अब कोई
कैसे खो हो
दिसा क
दि कलिया
कमप व नि
मुन्हाप के नि
कम हो के नि
को जमा।
कलसे गज की
प्राप्त की है।
कलिया हो खो है
ही यह भावना
कलसे गज की
के बजार में क
कम गया क
कलसे गज की
कलिया हो खो है

नृत्यगोपाल कहता है कि अंग्रेजी पत्रिका के लिए खर्च कम करना पड़ेगा। अतः पहले उसे प्रकाशित करने के उपरान्त बगला के लिए वाद में विचार किया जायगा। इन मारी बातों के लिए सोचना पड़ेगा। क्या योगेन पत्र-प्रकाशन के उत्तरदायित्व को संभालना चाहता है? अग्नि ने लिखा है कि यदि शरत् का मद्रास जाना सम्भव हो तो वे दोनों व्याख्यान देते हुए भ्रमण कर सकते हैं। परन्तु इस समय अत्यधिक गर्मी है। शरत् से पूछना कि जी० सी०, मारदा, शशि बाबू आदि ने लेख तैयार कर रखे हैं या नहीं? श्रीमती बूल, मैकिलग्रॉड तथा निवेदिता को मेरा स्नेह तथा आशीर्वाद कहना।

मस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

(कुमारी मैकिलग्रॉड को लिखित)

दार्जिलिंग,
२९ अप्रैल, १८९८

प्रिय 'जो-जो',

मैं कई बार ज्वराक्रान्त हुआ—अन्त में इन्फ्लुएन्जा से पीड़ित होना पड़ा था। अब कोई शिकायत नहीं है, किन्तु अत्यन्त दुर्बल हो गया हूँ। भ्रमण लायक शक्ति आते ही मैं कलकत्ता रवाना होऊँगा।

रविवार के दिन मैं दार्जिलिंग छोड़ना चाहता हूँ, मार्ग में सम्भवतः दो-एक दिन कर्सीयग रुकना पड़ेगा, उसके बाद सीधे कलकत्ता पहुँचना है। इस समय कलकत्ते में निश्चित ही भयानक गर्मी होगी। इसके लिए तुम चिन्तित न होना—इन्फ्लुएन्जा के लिए वह उपयुक्त ही सिद्ध होगा। कलकत्ते में यदि 'प्लेग' शुरू हो जाय तो मेरे लिए कहीं जाना सम्भव न होगा। तब तुम सदानन्द के साथ काश्मीर चले जाना। वयोवृद्ध श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? चन्द्रदेव तथा सूर्यदेव के साथ श्री 'हन्सबाबा' जिस प्रकार सुसज्जित रहते हैं, वे उस प्रकार नहीं हैं। अँधेरी रात में जब अग्निदेव, सूर्यदेव, चन्द्रदेव तथा नक्षत्रसमूह निद्रित हो जाते हैं, उस समय तुम्हारे हृदय को कौन आलोकित करता है? मैंने तो यह आविष्कार किया है कि क्षुधा ही मेरे चैतन्य को जाग्रत रखती है। अहा, 'आलोक का ऐक्य' विषयक मतवाद कितना अपूर्व है! सोचो तो सही, इस मतवाद के अभाव में ससार युगों तक कितने अन्वकार में रहा होगा! जो कुछ ज्ञान, प्रेम तथा कर्म था एव बुद्ध, कृष्ण, ईसा आदि जो भी आये थे, सब कुछ व्यर्थ ही था। उनके जीवन तथा कार्य एकदम निरर्थक हैं, क्योंकि रात्रि में जब सूर्य एव चन्द्र अन्वकार में डूब जाते हैं तब कौन हृदय को आलोकित करता रहता है, इस तत्त्व

मैंने इस बात को ध्यान में रखा है।
मैंने इस बात को ध्यान में रखा है।
मैंने इस बात को ध्यान में रखा है।
मैंने इस बात को ध्यान में रखा है।
मैंने इस बात को ध्यान में रखा है।
मैंने इस बात को ध्यान में रखा है।
मैंने इस बात को ध्यान में रखा है।
मैंने इस बात को ध्यान में रखा है।
मैंने इस बात को ध्यान में रखा है।
मैंने इस बात को ध्यान में रखा है।

गवदाशित तुम्हारा,
विवेकानन्द

दार्जिलिंग,
२३ अप्रैल १८९८

से लौटने के बाद
यम मुझे ज्वर हो
गित है। प्रतिदिन
करके इन लोगों
मार्ग में 'खसर्नि'
होते ही 'तार' से
हए तथा मठ की
तुत करता होगा
होगा। मैं सब

का आधिष्ठातृ उससे न हो सका ! किन्तु मन्मथोदक सर्वा है—क्यों ठीक है न ?

मैंने जिस सङ्घर्ष में बन्धन किया है, वहाँ पर यदि 'धैर्य' का प्रादुर्भाव हो तो उसके प्रतिकार के लिए मैंने आत्मोत्सर्ग करना निश्चित कर लिया है। बिना दण्डोत्पन्न आज एक प्रकट हुए हैं उनसे हेतु आत्मवृत्ति देने की अपेक्षा मेरा यह उपाय निर्बाध प्राप्ति का व्येष्टर उपाय है और ऐसे क्षण भी अनेक हैं !

मद्रास के साथ अधिकाधिक पत्र-व्यवहार का फल यह हुआ है कि जनके लिए मुझे बनी कोई सहायता नहीं देनी होगी। प्रत्युत कलकत्ता से मैं एक पत्रिका प्रकाशित करूँगा। यदि कुछ पत्रिका बाधू करके मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हारा विशेष कृतज्ञ रहूँगा। सर्वथा की राशि मेरा बनल स्नेह जानना।

सुखा प्रभुपशाश्रित
विवेकानन्द

(भगिनी मिश्रिता को सिद्धित)

महामोक्षा

२ मई, १८९८

प्रिय गोबल

कर्तव्य का अन्त नहीं है। समाप्त भी निरन्तर स्वरूप पर है।

गुण दुखी न हो न हि कस्यानहमकविना दुर्गतिं तात पचक्षति—मृग कार्य करनेवाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।

सर्वेभ्यः तुम्हाय
विशेषात्

(स्वामी ब्रह्मानन्द की लिखित)

अप्योडा

२ मई १८९८

अभिषादः

मुम्बई पर जे सब समाचार बिबित हूए मुम्बई के 'ता' पर ब्याप परने ही
 हे बुना हूँ। निजक तथा गाठ बोलिबलमाय बाबोरोमाय म बोलेन-मां क भिगा
 प्रतीता परिये। मेरे नीलागाय वरुनेमे पर जिनोरा बजना म बाजेमे हूए बाजे पर
 सवार होकर बाबुराम बहान म नीलागाय वरुना म्म बहान मे बीरन क रिश थी हमारे
 बाब बाप पर सवार होकर ही बह लीसे। डकरी पर बहकर आने के बाबाम मे
 बीर पर गया था। हम जे अब मे डारबोम पहुँचा तथा सब लका बि बाबाम

पुन घोड़े से गिर गया था एव उसके हाथ में चोट लगी है—यद्यपि हड्डी नहीं टूटी है। मेरे फटकारने के भय से वह देशी डाकबैंगले में ठहरा है, क्योंकि उसके गिर जाने के कारण कुमारी मैकिलऑड ने उसे अपनी डण्डी देकर और स्वयं घोड़े पर सवार होकर लौटी है। उस रात्रि में उससे मेरी भेंट नहीं हुई। दूसरे दिन जब मैं उसके लिए डण्डी की व्यवस्था कर रहा था, तब पता लगा कि वह पैदल ही चला गया है। तब से उसका और कोई समाचार नहीं मिला है। दो-एक जगह 'तार' दे चुका हूँ, किन्तु कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। सम्भवत किसी गाँव में वह ठहरा होगा। यह अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोग केवल परेशानी ही बढ़ाते हैं। योगेन-माँ के लिए डण्डी की व्यवस्था रहेगी, किन्तु और लोगों को पैदल चलना होगा।

मेरा स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बहुत कुछ अच्छा है। किन्तु डिस्पेप्सिया (बदहजमी) अभी दूर नहीं हुआ है एव नींद न आने की शिकायत भी दिखायी देने लगी है। यदि डिस्पेप्सिया की कोई लाभप्रद आयुर्वेदिक दवा तुम भेज सको तो अच्छा है।

वहाँ पर इस समय जो दो-एक 'केस' (रोग का आक्रमण) हो रहे हैं, उनकी उचित व्यवस्था के लिए सरकारी प्लेग-अस्पताल में पर्याप्त स्थान है और प्रति मुहल्ले में अस्पताल खोलने की चर्चा चल रही है। इन बातों की ओर ध्यान रखकर जैसा उचित समझो व्यवस्था करना। किन्तु बागबाजार में कौन क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, उसे जनता का मत नहीं मान बैठना।

जरूरत के समय अभाव नहीं होना चाहिए, साथ ही धन का अपव्यय न हो—यह ह्याल रखकर कार्य करना। बहुत सोच समझकर रघुवीर के नाम से रामलाल के लिए इस समय कोई जगह खरीद देना। परमाराध्या माता जी एव उनके बाद रामलाल, फिर शिवू उनका उत्तराधिकारी सेवक बनेगा, अथवा तुम जैसा उचित समझो वैसी व्यवस्था करना। यदि इस समय मकान का कार्य प्रारम्भ करना तुम्हारी राय में ठीक प्रतीत हो तो शुरू कर देना। क्योंकि नये बने हुए मकान में नमी होने के कारण एक-दो माह तक न रहना ही उचित है। दीवाल का कार्य पीछे होता रहेगा। पत्रिका के लिए अर्थ-संग्रह की चेष्टा हो रही है, (१२००) ५० पत्रिका के लिए मैंने जो भेजे हैं, उनको उसी कार्य के लिए रख देना।

यहाँ पर और सब लोग सकुशल हैं। कल सदानन्द के पैर में मोच आ गयी। उसका कहना है कि शाम तक यह ठीक हो जायगी। इस बार अल्मोडा की जलवायु अत्यन्त सुन्दर है। साथ ही सेवियर ने जो बैंगला लिया है, अल्मोडा में उसे उत्कृष्ट माना जाता है। दूसरी ओर चक्रवर्ती के साथ एनी बेसेण्ट एक छोटे बैंगले में हैं।

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

नन्द है—

चक्रवर्ती इस समय यमन (गाजीपुर) का बसाई है। मैं एक दिन मिलने गया था। एनी बेसेन्ट ने मुझसे अत्यन्त विनम्रता के साथ कहा कि मेरे सम्प्रदाय के साथ उनके सम्प्रदाय की सखार भर में सर्वत्र प्रीति बनी रहनी चाहिए। आज यम पीने के लिए बेसेन्ट की यहाँ जाने की बात है। हमारे साथ की महिलाएँ निकट ही एक दूसरे छोटे बेंचों में हैं और वे कुछछपुर्बक हैं। केवल आज तुमारी मैकिन्जॉड कुछ अस्वस्थ हो गयी है। हरि लेमियर विनोबिन् धाम बनता था रहा है। तुम हरिदाई का तमस्कार तथा सवानम् जबस एवं सुरेन्द्र का प्रणाम जानता। मेरा प्यार प्रह्व करता तथा सबसे कहता। इति।

सरोह गुम्हाट
विश्वकामना

गुनरब—मुसीक से मेरा प्यार कहना तथा कन्हाई इत्यादि सभी को मेरा प्यार।

वि

(बैरागी के महापद को निश्चित)

अस्मोडा

९ जून १८९८

महाराज

यह जानकर कि आपका स्वास्थ्य ठीक गयी—बहुत दुःख हुआ। आप बहुत बीमारी ठीक हो जायेंगे।

मैं अपने सन्निवार कारभोर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। मेरे पास आपके रेसिप्ट के साथ परिचय-पत्र है। लेकिन अच्छा हो कि आप अपना अपने एक पत्र लिख कर सुचित कर दें कि आपने मुझे परिचय-पत्र दिया है।

हमारा जगदीश्वर से कहें कि वह विद्यमान के बीराम शास्त्र की उनके बचन की याद दिला है। उन्होंने कहा कि वे 'व्यासपुर' का निम्नार्क प्राप्त तथा अन्य आपने अपने पत्रों के द्वारा भेजेंगे।

श्रीम और नाल कामगारों के साथ

आपका
विश्वकामना

गुनरब—मेहारे मुनियन वा बेहोला हो गया। जगदीश्वर ने अच्छी तरह जानता है। यदि मिल सकें तो मुझे भी व्यामर्श चाहिए—मठ के पुनोपिग सम्प्रदायों के लिए। परिचयपत्रों के निमित्त यह सबसे जगदीश्वर उपहार है।

वि

मैंने मिल
आन।
कि सम्प्रदाय
हो है।
जाने इस
कि सर्व और।
शरकमी और
के मुन
आ के सम्प्र
कि वे जगदी
होना है
कमला है
शरकमी
सर्व के लिए
होना सम्प्र के
ही के सम्प्रदाय की
के सम्प्रदाय से
मिले कि बिना।
श्रीम
विश्वकामना को
आपने के सम्प्र
आ सम्प्रदाय के
और सम्प्र के
होना सम्प्र
सर्व है। सम्प्र
होना है।
होना है
और सम्प्र

(मुहम्मद सरफराज हुमेन को लिखित)

अल्मोडा,
१० जून, १८९८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र पढ़ कर मैं मुग्ध हो गया और मुझे यह जानकर अति आनन्द हुआ कि भगवान् चुपचाप हमारी मातृभूमि के लिए अभूतपूर्व चीजों की तैयारी कर रहे हैं।

चाहे हम उसे वेदान्त कहें या और किसी नाम से पुकारे, परन्तु मत्त तो यह है कि धर्म और विचार में अद्वैत ही अन्तिम शब्द है और केवल उसीके दृष्टिकोण से सब धर्मों और सम्प्रदायों को प्रेम से देखा जा सकता है। हमें विश्वास है कि भविष्य के प्रबुद्ध मानवी समाज का यही धर्म है। अन्य जातियों की अपेक्षा हिन्दुओं को यह श्रेय प्राप्त होगा कि उन्होंने इसकी सर्वप्रथम खोज की। इसका कारण यह है कि वे अरबी और हिब्रू दोनों जातियों से अधिक प्राचीन हैं। परन्तु साथ ही व्यावहारिक अद्वैतवाद का—जो समस्त मनुष्य-जाति को अपनी ही आत्मा का स्वरूप समझता है, तथा उसीके अनुकूल आचरण करता है—विकास हिन्दुओं में सार्वभौमिक भाव से होना अभी भी शेष है।

इसके विपरीत हमारा अनुभव यह है कि यदि किसी धर्म के अनुयायी व्यावहारिक जगत् के दैनिक कार्यों के क्षेत्र में, इस समानता को योग्य अंश में ला सके हैं तो वे इस्लाम और केवल इस्लाम के अनुयायी हैं—यद्यपि सामान्यतः जिस सिद्धान्त के अनुसार ऐसे आचरण का अवलम्बन है, उसके गम्भीर अर्थ से वे अनभिज्ञ हैं, जिसे कि हिन्दू साधारणतः स्पष्ट रूप से समझते हैं।

इसलिए हमें दृढ़ विश्वास है कि वेदान्त के सिद्धान्त कितने ही उदार और विलक्षण क्यों न हों, परन्तु व्यावहारिक इस्लाम की सहायता के बिना, मनुष्य जाति के महान् जनसमूह के लिए वे मूल्यहीन हैं। हम मनुष्य जाति को उस स्थान पर पहुँचाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न बाइबिल है, न कुरान, परन्तु वेद, बाइबिल और कुरान के समन्वय से ही ऐसा हो सकता है। मनुष्य जाति को यह शिक्षा देनी चाहिए कि सब धर्म उस धर्म के, उस एकमेवाद्वितीय के भिन्न-भिन्न रूप हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इन धर्मों में से अपना मनोनूकूल मार्ग चुन सकता है।

हमारी मातृभूमि के लिए इन दोनों विशाल मतों का सामंजस्य—हिन्दुत्व और इस्लाम—वेदान्ती बुद्धि और इस्लामी शरीर—यही एक आशा है।

४०५

मुहम्मद सरफराज हुमेन को लिखित
अल्मोडा,
१० जून, १८९८

अल्मोडा,
१० जून, १८९८

अल्मोडा,
१० जून, १८९८

अल्मोडा,
१० जून, १८९८

अल्मोडा,
१० जून, १८९८

अल्मोडा,
१० जून, १८९८

अल्मोडा,
१० जून, १८९८

अल्मोडा,
१० जून, १८९८

अल्मोडा,
१० जून, १८९८

मैं अपने मानस बन्धु से माथी माथ की उस पुनर्जन्मा को देखता हूँ जिसका इस विप्लव और समय से तेजस्वी और अनेक रूप में बेवानी हुई और इसका भी खटीर के साथ उत्थान होगा।

सर्वथा मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको मनुष्य जाति की सहायता के लिए विशेषतः हमारी अत्यन्त बलिष्ठ आत्माओं के लिए, एक सकलसम्पन्न यंत्र बनावे।

महर्षीय स्नेहबद्ध
विश्वकाम्य

(बी ई टी स्टडी को लिखित)

काशी,

१ जुलाई, १८९८

मिय स्टडी

बोनों ही संस्करणों के लिए मैंने स्वीकृति दे दी है। इसने यही निश्चय किया था कि किसी के भी द्वारा मेरी पुस्तकों के प्रकाशन पर हमें आपत्ति न होगी। बीमटी मुझ इस संबंध में सब बातचीत है और वे मुझें यह विश्वास रखी है।

हाम ही मे जुमारी साउटर का एक सुन्दर पत्र मुझे मिला वह सब की जति ही सौहार्दपूर्ण है।

मुम्हारे, बीमटी स्टडी एवं बच्चों के लिए प्यार के साथ

सबसे प्रथमसंस्थित

विश्वकाम्य

(स्वामी ब्रह्मकाम्य को लिखित)

बम्बोई

१७ जुलाई, १८९८

अभिप्रेतव्य

मुम्हारे पत्र से सब समाचार मिलित हुए। ... सारदा के बारे में मुझे जो लिखा है उसने मेरा बहुतना इनका ही है कि ब्रह्मसत्ता में परिणत की आवश्यक बनाना बलिष्ठ है किन्तु यदि सब निकट पर पर आकर साहस बनाये तो यह सम्भव हो जाता है। इस विषय में मुझें जो उचित प्रतीत हो करना। केबादा सारदा एक बार विरक्त-मनोरथ हो चुका है। जो व्यक्ति अपना कार्यवीर्य तथा स्वार्थसम्बन्ध है उसकी सहायता के लिए यदि एक हजार रुपये पर पानी की फिर जाय तो क्या कोई मरमान भी मान है? 'राजवीर' के गुरुय का क्या समाचार है? अग्निव

आर के बर
के बर का
हुक बिप्रा है
हो

होना है ०
होना है ०
होना है ०
होना है ०
होना है ०

होना है ०
होना है ०
होना है ०
होना है ०
होना है ०

होना है ०
होना है ०
होना है ०
होना है ०
होना है ०

होना है ०
होना है ०
होना है ०
होना है ०
होना है ०

होना है ०
होना है ०
होना है ०
होना है ०
होना है ०

उपाय के रूप में तुम इसका भार अपने पर सौंप सकते हो—इस शर्त पर कि विक्रय के लाभ का कुछ अंश उसे प्राप्त हो सकता है। रुपये-पैसे के बारे में मैंने पहले जो कुछ लिखा है, उसे ही अन्तिम निर्णय समझना। अब लेन-देन के बारे में तुम स्वयं ही मोच समझकर कार्य करते रहना। मुझे यह साफ दिखायी दे रहा है कि मेरी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। तुम्हारी नीति ठीक है—दूसरों को सहायता देने के सम्बन्ध में—अर्थात् एकदम अधिकाधिक देने से लोग कृतज्ञ न बनकर उल्टा यह समझने लगते हैं कि अच्छा वेवकूफ फौसा है। दान के फलस्वरूप दान लेनेवालों में नैतिक पतन होता है, इस बात का कभी मुझे ख्याल भी नहीं था। दूसरी बात यह है कि जिस विशेष कार्य के लिए लोग दान देते हैं, उससे थोड़ा बहुत इधर उधर करने का अधिकार हमें नहीं है। काश्मीर के प्रधान न्यायाधीश श्री ऋषिवर मुकर्जी के पते पर भेजने से ही श्रीमती वुल को माला मिल जायगी। मित्र साहव तथा जज साहव इन लोगों को अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। काश्मीर में अभी तक हमें जमीन नहीं मिल सकी है—शीघ्र ही मिलने की आशा है। जाड़े की ऋतु में एक बार यहाँ रहने से ही तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जायगा। यदि उत्तम मकान तथा पर्याप्त मात्रा में लकड़ी हो एवं साथ में गरम कपड़े रहे तो बर्फ के देश में आनन्द ही है, दुःख का नाम भी नहीं है। पेट की बीमारी के लिए ठण्डा देश रामबाण औषधि है। योगेन भाई को भी साथ लेते आना, क्योंकि यह पहाड़ी देश नहीं है, यहाँ की मिट्टी भी बग देश जैसी है।

अल्मोडा से पत्रिका निकालने पर बहुत कुछ कार्य अग्रसर हो सकता है, क्योंकि इससे बेचारे सेवियर को भी एक कार्य मिल जायगा तथा अल्मोडा के लोगों को भी कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। सबको उनके मन के अनुसार कार्य देना ही विशेष कुशलता की बात है। कलकत्ते में जैसे भी हो सके 'निवेदिता बालिका विद्यालय' को सुस्थापित करना ही होगा। मास्टर महाशय को काश्मीर लाना अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज स्थापित होने में अभी बहुत देर है। किन्तु उन्होंने लिखा है कि उन्हें आचार्य बनाकर कलकत्ते में एक कॉलेज स्थापित करने की दिशा में एक हजार रुपये प्रारम्भिक व्यय से कार्य प्रारम्भ कर देना सम्भव हो सकता है। मैंने सुना है कि इसमें तुम लोग भी राजी हो। इस बारे में जैसा उचित समझो व्यवस्था करना। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। रात में प्रायः उठना नहीं पड़ता है, यद्यपि सुबह-शाम भात, आलू, चीनी जो कुछ मिलता है, खा लेता हूँ। दवा किसी काम की नहीं है—ब्रह्मज्ञानी के शरीर पर दवा का कोई असर नहीं होता! वह हज़म हो जायगी—कोई डर की बात नहीं है।

महिलाएँ सब कुशलपूर्वक हैं और वे तुम लोगों को स्नेह ज्ञापन कर रही हैं।

को देना है, जिससे
नी बुद्धि और इस्लामी
की न्यायता व लिये
निमन्त्रित यत्र वनाव।
नवदीप स्नेहबद्ध,
विवेकानन्द

काश्मीर
३ जुलाई, १८९८
यही निश्चय किया
आपत्ति न होगी।
रख रही हैं।
वह सदा की भाँति

य,
उत्तम भगवत्पदाधिकृत,
विवेकानन्द

अल्मोडा,
१ जुलाई, १८९८

वारे में तुमने जो
ने आयप्रद बनाया
में तो यह सम्भव
बेचारा सारदा
तथा स्वार्थशून्य
र जाय तो क्या
र है? अन्तिम

सेवाएँ अर्पित करते हैं। जो पैसा देगा उसके आदेशानुसार वादक को घुनें वजानी पढती हैं।

काश्मीर के राजा साहब ज़मीन देने के लिए सहमत हैं। मैंने ज़मीन भी देख ली है। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो अब दो-चार दिन में कार्य हो जायगा। अब की बार यहाँ पर एक छोटा सा मकान बनवाना है। जाते समय न्यायाधीश मुकर्जी की देख-रेख में छोड़ जाऊँगा। अथवा तुम यहाँ और किसीके साथ आकर जाड़े भर रह जाओ। स्वास्थ्य भी ठीक हो जायगा तथा एक कार्य भी सम्पन्न हो जायगा। प्रकाशनार्थ जो पैसे मैंने अलग कर रखे हैं वे तदर्थ समुचित हैं, परन्तु यह सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। इस समय पश्चिमोत्तर प्रदेश, राजपूताना आदि स्थानों में निश्चित ही कुछ धन मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगो को इस प्रकार से रुपये देना। ये रुपये मठ से मैं कर्ज ले रहा हूँ तथा तुमको न्याज सहित चुका दूँगा।

मेरा स्वास्थ्य एक प्रकार से ठीक ही है। मकान का कार्य प्रारम्भ हो गया है—यह अच्छी बात है। सबसे मेरा प्यार कहना। इति।

सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

(भगिनी निवेदिता को लिखित)

काश्मीर,

२५ अगस्त, १८९८

प्रिय मार्गट,

गत दो महीनो से मैं आलसी की तरह दिन बिता रहा हूँ। भगवान् की दुनिया में जिसे उज्ज्वल सौन्दर्य की पराकाष्ठा मानी जाती है, उसके अन्दर होकर प्रकृति के इस नैसर्गिक उद्यान में—जहाँ पृथ्वी, वायु, भूमि, तृण, गुल्मराजि, वृक्षश्रेणी पर्वतमालाएँ, हिमराशि एवं नरदेह के कम में कम बाहरी हिस्सों में भगवत्सौन्दर्य अभिव्यक्त हो रहा है—मनोहर झेलम के वक्षस्थल पर नाव में तैर रहा हूँ। वही मेरा मकान है, और मैं प्रायः काम से मुक्त हूँ—यहाँ तक कि लिखना-पढ़ना भी नहीं जैसा है, जब जैसा मिल रहा है, उसीसे उदरपूर्ति की जा रही है—मानो रिप वान-विकल के साँचे में ढला हुआ जीवन है।

कार्य के बोझ से अपने को समाप्त न कर डालना। उसमें कोई लाभ होने का नहीं, सदा यह ख्याल रखना कि—‘कर्तव्य मानो मध्याह्नकालीन सूर्य है—उसकी तीव्र किरणों से जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है।’ साधना की ओर से उसका मूल्य अवश्य है—उसमें अधिक अग्रसर होने पर वह एक दुःस्वप्न मात्र है। चाहे हम जागतिक कार्यों में हाथ बटावें अथवा नहीं, जगत् तो अपनी चाल से चलता ही

य का भी एक पत्र मिल
1 है। इति।
सस्नेह तुम्हारा,
विवेकानन्द

१ अगस्त, १८९८

बल बुद्धि के दोष अथवा
किताब की बात कहता
वास नहीं है। बात
मारे चले जाने पर कार्य
चे चिन्ता में मग्न रहता
य से किये बिना कोई
व की चर्चा करने का
र करने के लिए तैयार
ही क्यों आवश्यकता
त यह है कि कोई भी
जब तक उसमें उलझी
तथा संपत्ति में प्रत्येक
सभी की अधिकार
क प्रत्येक व्यक्ति का
जिससे आवश्यकता
व्यक्ति का निर्माण
ज्ञा रहे, चाहे कोई
प है कि हम कोई
दूसरों के साथ हम
र हमारे बाद क्या

एव कुमारी मूलर
1 हो गया है, फिर
हम लोग अपना

सदृश चीन देश को जाना पड़ेगा और हमारे दुष्कर्म कैप्टन तथा अन्य गहरो में हमें समार के साथ दुगन्ध में डुबो देंगे। तत्पश्चात् जापान शोचन-म्यान बनेगा ? और फिर एक बार मयुक्त राज्य अमेरिका में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। 'कुम्हड़ा स्वामी' के भाई 'भतुआ स्वामी' यही भविष्यवाणी करने हैं। वे अपने हाथों में बड़े दक्ष हैं। वास्तव में उनके हाथों की यह दक्षता कई बार उनको बड़ी विपत्ति में डाल चुकी है।

मैं तुमको कई सुन्दर वस्तुएँ भेजना चाहता था, लेकिन खेद है कि चुगी का ध्यान आते ही 'स्त्री के जीवन एवं याचक के स्वप्न' की तरह मेरी इच्छाएँ भग्न हो जाती हैं।

हाँ, तो अब मैं खुश हूँ कि धीरे धीरे मेरे बाल मफेद होते जा रहे हैं। अगली बार जब तुमसे मेरी भेंट होगी, मेरा मिर पूर्ण रूप में विकसित श्वेत कमल की भाँति हो जायगा।

आह मेरी, काश, तुम काश्मीर देख सकती—केवल काश्मीर, कमल एवं हनुवतित अद्भुत सरोवर (वहाँ हंस नहीं, बतखें हैं—कवि का स्वच्छन्द प्रयोग)। एवं वायुचालित कमलों पर बैठने के लिए बड़े काले भौरो का प्रयास (यहाँ कमल मानो भौरो को चुम्बन देने से इन्कार कर रहे हैं—कविता), तब तुम अपनी मृत्यु-शय्या पर शांति प्राप्त कर सकती हो। चूँकि यह एक भू-स्वर्ग है और चूँकि बद्धिमत्ता की बात है, नौ नगद न तेरह उबार, इसलिए इसकी एक झाँकी पा लेना अधिक बुद्धिमानी है, किन्तु आर्थिक दृष्टि से दूसरा (स्वर्ग) इससे अधिक अच्छा है, कोई झझट नहीं, कोई श्रम नहीं, कोई व्यय नहीं, गुडिया की तरह एक क्षुद्र चंचल जीवन, और सब की इतिश्री।

मेरा पत्र 'बोर' होता जा रहा है अतः लिखना बंद करता हूँ (यह मात्र आलस्य है)। शुभ रात्रि।

सदैव मेरा पता यह है

मठ, वेलूड, ज़िला, हावड़ा, बंगाल, भारत।

भगवत्पदाश्रित,
विवेकानन्द

हैं। एक प्रकार
हैं, किन्तु स्व
नहीं हैं नरती
= जोड़ना नहीं

नुराग,
विवेकानन्द

नगर काश्मीर
बाल्य, १८९८

नगर जानकर
न भी नहीं करते
को लिखित पत्र
न लिखें बर्य

न खान करना
न विस्वस्त सूत्र
न 'मदर चर्च'
न, कैसी हो?
न कर रही हो या
न का क्या हाल
न सदा ही उसकी

न रहा हूँ। तब
न एक धारा से
न लगा कर देवदार
न। यह करीब
न हो गये होंगे और
न कुछ महीने अपने
न भोग के लिए नरक

अनुक्रमणिका

- अग्नेज १२, ३६१, ३६३, कारीगरो
३११, जाति ८, पुरुष १८,
महिला १८, २७, २१२, मित्र
३६६, युवती ३६७, शिष्य १५,
स्त्रियां २८
अग्नेजी पत्रिका ४०१, भाषण ३६४,
भाषा ३१३, विश्वकोष १८९,
अकाल-सहायता ३५९
'अक्षर' २७९
अखण्डानन्द, स्वामी ७६, ३३५,
३५०, ३६३, ३७८
अग्नि ६१, ४०१
'अघटनघटनपटीयसी' ९८
अच्युत ३५२, ३६५, ३६८, ३७५
(देखिए अच्युतानन्द)
अच्युतानन्द ३३०, ३८०
अजय ४०४
अज्ञान २४४, २८८, २९१
अज्ञेयवाद २७०
अतीन्द्रिय ज्ञान २६६, दृष्टि ५४,
सत्य ४३
अतुल ३६७, ३७०
अद्वैत २८६, ४०५, ज्ञान २२५,
ज्ञानी २९६, भावो २४५, भूमि
१००, मत ३०, ८१, २९३,
वाद १२३-२४, २२६, २५५,
२६५, २९२, ४०५, वादी १६३,
२६४, २९१-९२, ३४०
अद्वैतानन्द, स्वामी २१४
अधिवास क्रिया ६१
अव्यात्म ज्ञान १८२, विज्ञान ३१६,
विद्या ३१५, शक्ति ३१४
अनात्मज्ञ ९८
अनाथालय ३५५, ३७८, ३८७
अनाथाश्रम ७६
अनादि नाद ५५ (देखिए ओकार)
अनुशासन संहिता २२४
अन्नदान १२, १२१-२२
अन्नपूर्णा १०४
'अपरोक्षानुभूति' ३५, १०१
अफ्रीका ३६७, ३९३
अभिज्ञानशाकुन्तलम् ८
अमी ९६, १३५, १९७, ३५४, ३७९
अभेदानन्द, स्वामी ३५०, ३६६
(देखिए काली)
अमरीकी २८६, मित्र ३६१
अमृतसर ३६५, ३६७
अमेरिकन १२, २५३, ३१७, नर-
नारी ३४३, ३६२, स्त्री ३४३
अमेरिका ८, १२, २०, २८, ३६,
५२, ६६, ८१, ८६-८७, १०३-५,
१०७, १२७, १७७, २०१, २२२,
२५३, ३११, ३१३-१४, ३१६,
३१८, ३४२-४४, ३९२, ३९४,
३९६-९७, ३९९, ४११, वाले
२४५, ३४८, वासी ८, २४४,
३४३
अम्बाला ३६४, ३७१, ३८०, ३८५
(पा० टि०) ३६६, कैट ३७,
छावनी ३६९
अयमात्मा ब्रह्म १०२
अरत्री ४०५
अर्जुन १७, ४९, १६९, २८
अलखिया साधुओ ३४७
अलीपुर ११४
अल्वर्टा ३४८, ३६०, ३७६

'आध्यात्मिक शरीर' २४९

आनन्द २२, २९, १३६, २४७, २५७,
२७७, साक्षात्कारी तत्त्व २६१,
मूर्ति २७, ब्रह्म १३३, स्वरूप
१३६

आप्त १३२

आब्रह्मस्तम्ब १२५, १३३, १६४

आयुर्वेदिक दवा ४०३

आर० ए० गुडविन ३६५

आरती २५

आर्ट स्कूल १७२-७३

आर्चर्ड द्वीप ३४८, लेक ३४८

आर्चर्ड, कुमारी ३५७

आलमवाज़ार २८-९, ८४, १०९,

मठ १२, २६, ३१-२, ५९-६१,

३०३, ३१९

आलासिगा ७०-१, ३६२, ३६५,

३९८-९९

'आलोक का ऐक्य' ४०१

'आश्चर्य लोक में एलिस' २९४

आश्रय दीप १४५-४६

आस्ट्रेलियन शिष्य ४०८

आहार १४५, विहार १२

इंग्लिश चर्च ३४३

इंग्लैंड ८, २६, ७२, ८१, ३०४, ३१३-

१५, ३१९-२०, ३२५, ३४१-

४५, ३४७, ३५५-५६, ३५९,

३६६, ३८७

'इण्डियन मिरर' ३६३, ३७१

इन्दुमती मित्र ३७२, ३८७, ३८९

इन्द्र ९६, (पा० टि०) ८९

इन्द्रजालवत् २९

इन्द्रिय २६०, २७१, २७४, ज्ञान

२६९, बोध २६९, भोग २९०,

यत्र २६९-७०, समय १४५

इष्ट २३, ८८, २३६

इस्लाम ४०५

इस्लामी शरीर ४०५-६

इहलोक १७, २९३

ई० टी० स्टडी ४०६

ईश्वर ५१, ८४, १३७, २४४, २४६,

२४८, २५३-५४, २५८, २६१,

२६४-६५, २७०-७१, २७४,

२७८-७९, २८१-८२, २८४-

८६, २९५, २९८-९९, ३२६-

२७, ३३४-३५, ३४०, ३४४,

आत्मा का विराट् शरीर ८३, जनकी

कृपा १४१-४२, जीवों की ममृष्टि

१६३, लाभ १६, २५६, वाद २४८,

वास्तविक आत्मा २५९, व्यक्ति के

लिए २८७, सर्वशक्तिमान ३४५,

सृष्टिरचयिता १५४

'ईश्वर-प्रेरित' २८४

ईश्वरीद्वीपन ५२

ईसा ८०, २५६, २६१, २६६-६७,

२७२, २७६, ४०१

ईसाई ३०, ८७, २१५, २५६, २६०,

३११, ३४३, देशों ३१५,

धर्म ३१५, ३९५, मत ३१५,

राज्य ३११

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ५३

उच्च आदर्श (ज्ञान, भक्ति, योग,
कर्म का समन्वय) १२०

उत्तमा भक्ति ५१

उत्तरपाडा २०४

उत्तर सीमासा २१

'उत्तररामचरित' १५४

उडीसा ३८५

'उद्बोधन' (पत्र) ९५, १०९-१०,
११२-१३

उपनिषद् १५, ३१, ४३, ६४, ९७,

१३७, १५९, २०२, २२३, २२६,

२७०, २७६, ३२७-२८, कठ

१५, (पा० टि०) २९८, छादोग्य

१४५, (पा० टि०) २९६,

बृहदारण्यक (पा० टि०) २५४,

२९६, मुण्डक २९७, युग १८१

कामिनी ६२
कामिनी-काचन १३४, १४०, १४५,
२३०
काम्य कर्म १५३
कायस्थ १४६
कालभैरव ७४
काली १७५, ३७५ (देविए अभेदा-
नन्द, स्वामी)
काली गंगा २०६, घाट २०५,
पूजा १९३-९४, मन्दिर २७-८,
७२, १५८
काशीपुर १२-३, १९, २६, ४९,
७९, ९९, २२९, ३५३-५४,
३९१
काश्मीर ९०, ३६७-७०, ३७२-७३,
३७५-७७, ३७९, ३८२, ३९७,
३९९-४०१, ४०४, ४०६-७,
४०९-१०, भू-स्वर्ग ४११,
महाराज ३८६, सरकार ३७१
कॉर्नवालिस स्ट्रीट ३७
'किडी-मिडी' ७१
किशनगढ ४०४
कीर्तन २२२
कुण्डलिनी २२१-२२
'कुत्रलीनर्मिदजगत्' १९३
कुमारी आर्चर्ड ३५७, कैम्पवेल
३४८, जोसेफिन मैक्लिअॉड
३४७, ३६२, ३६४, ३७६, ३९७,
३९९, ४०१, ४०३-४, ४१०,
नोबल ३१९, ३३२-३३, ३३६,
३४१, ३५४, ३५७, ३६०, ३६५,
३७३-७४, ३८६, ३९९, ४०२
(देखिए भगिनी निवेदिता), मूलर
१८-९, ३२०, ३३३, ३४८,
३६०-६१, ३९१, ४००, ४०८,
मेरी हेल ३१५, ३४२, ३९६,
साउटर ४०६
कुम्हार १०७, टोली २०३
क्रुरान ३७८, ४०५
कुसुमे १७

कुलवर्म-प्रथा २३
कूर्म अवतार १२८
कृपामित्र १४२
कृष्ण ४९, ५६, १६२, २५८, २७४,
३२६, ४०१ (देखिए श्रीकृष्ण)
कृष्णगोपाल ३५३
कृष्णलाल ३६५, ३६८, ३७१,
३७९-८०, ३८८, ब्रह्मचारी
२०३-४, महाराज २०५
'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' १६२
कृष्णानन्द, स्वामी ६४, २०४
'केम्ब्रिज-सम्मेलन' ३०३
केल्टिक ३६०
'केप्टा' २१४
कैप्टन ४११
कैप्टन सेवियर ३६४, ३७८, ३८०
कैम्पवेल, कुमारी ३४८ (देखिए
कुमारी कैम्पवेल)
कैलाश पर्वत ७४
कैवल्य २, ३४०
कोन्नगर ३७५
कोलम्बो २८, ३५५
कोमार्य व्रत १८४
कौलसन टर्नवुल ३१६
कौलाग्रणी तत्र २०४
कौलीन्य-प्रथा ३१०
'क्ली फट्' ३९४, ३९६
क्षत्रिय १७, ७३, १०६, १४७,
जाति १४७
क्षीरभवानी ९१-२
क्षीरे नीरवत् ५५
खना ३८, ४०, ३१३
खुदा ३४१
खेतडी ३४७, ३५५, ३६०, ३७३,
३७६, ३७९, ३८१, ३८६,
३९०-९२, ४०४
ख्याल टप्पा १९७
गंगा १३, २७, ६१-२, ७२, ७८-९,

४१९

अनुक्रमणिका

चीन १८, २२४, ४०१, निवासियो २२४

चैतन्य २३०, ३२६

चैतन्यदेव ८०, २३१, ३४०, महाप्रभु ८३

चोरबागान ३७

चौधरी, गोविन्द कुमार १५८

छतरपुर ३९६

'छछंदर वध' १९०

छान्दोग्योपनिषद् १४५, (पा० टि०) २९६

छुआछूत १४८

छूतपन्थियो १४५

जगदम्बा ३३४, ३८३-८४

'जगद्धिताय' १६९, २३०

'जगन्नाथ क्षेत्र' ८२

जगन्नाथ देव २२५

जगन्नाथ-दर्शन ८३

जगन्माता २७, ३८३, काली १७२

जगमोहन ४०४,

जगमोहन लाल ३८१

जटाघारी १५१

जडवादी १७१

'जनक' १७९

जनक राजा ८९, १७९

जनतांत्रिक (मतदान) ४५

जप २६, १३४, १७३

जम्मू ३८०, ३८६

जयपुर ९७, ३८०-८१, ३८८, ३९३

जर्मन कारीगरो ३११

जात-पात ७६

जाति, अग्रज ८-९, क्षत्रिय १०८, द्रोण

१४५, भेद ५९, १०५, ३२६,

विचार १४६, वर्ण २१९, विभाग

५३, श्वेत ३६१, मिक्ख ६७,

हिन्दू ११३

'जात्यन्तर परिणाम' २२

जापान १८, ३०७, ३९६, ४११

जामा मसजिद १७०

जायस्व म्रियस्व १०६, ११८, १६९

जी० जी० ३२४, ३६५

जीव १६३, १९२, १९९, २१६

जीव-जगत् २००

'जीवन' २७८

जीवन-आदर्श ४५, सग्राम ११५

जीवन्मुक्त ७८

जीवात्मा २४१-४२, २६३

जी० सी० ५१, ५६, ७५, १९०,

४०१ (देखिए गिरीशचन्द्र)

जुबिली आर्ट एकेडमी १६९

'जू' (पशुशाला) ११४, ११६

जेन्दावेस्ता ३१

जेन्स, डॉ० ३०३, ३१७

जैन २६२

'जो' ३१६, ३६४, ३६६ (देखिए

'जो-जो')

'जो-जो' ३४७, ३६०, ३९९, ४०१

(देखिए कुमारी मैक्लिऑड)

जोसेफिन मैक्लिऑड, कुमारी ३१६,

३४६, ३७६

ज्ञान १२०, १३५-३६, १७९, १८७,

२४३-४५, २४७, २५३, २५६,

२५८-६०, २६२, २६६, २६९-

७०, २७४, २८१-८२, ३१२,

३३०, ३३५, ३३९, ४०१, और

कर्म, भक्ति, योग १७, लक्ष्य,

सर्वोत्तम सुख २७५, २८५,

२९१, ज्ञानी २६०, २६३-६४,

२९८-९९

ज्ञानकांड २०, २०२, २७३, २७४

ज्ञान, उसकी महत्ता ४०, १०८,

१२१-२२, पथी १३५, भक्ति

१८१-८२, मार्गी १३६, योग

२४७-४९, २५३, २६२, योगी

२५६, २६०, शास्त्र १३७,

मूलक द्वैतभूमि १००, रूपी

ज्योति ३९

ज्ञानातीत १५४

४१८

४७, ४९५२,
७३, ७५, ८०१,
९९, ३८३, ३९६
७९

(देखिए स्वामी

(स्व०) १२३

ए चैतन्यदेव)

शेष) २५

(महाकवि) ५१,
नाटककार) १३,
'२, ३७०, नव
विपिन विहार
शशिभूषण (शशि)
२३, शान्तिराम

सरला ('भारता'-
०६, ३०९

, ४०१

२३५, २६३

३०४, ३३८ ३९
(देखिए नित्या-

२२६
१, १६९, ३०७,

परिपालक तत्व

ग १३

दासगुप्त रणदा प्रसाद १६९

दास्य भाव १९६

दिगम्बर २४

दिनाजपुर ३९५

दिल्ली ३९१

दीक्षा ६८

दीननाथ ३६८

दीनू ३६५, ३६९, ३८८

'दीयता मुज्यताम्' १२३

दुन्दुभि-नगाडे १९७, नाद १९७

दुर्गा २०३, पूजा २०३, २०५, २०९

दुर्गात्सव-विधि २०३

दुर्योधन ४९

दैजलघार ३५२

देवगण ३६२

देवता २६२

देवत्व १३९

देवदार २४

देवदार ४१०

देव-देवी-पूजा ४४

देवघर, वैद्यनाथ ९७

देवभोग १३५

देवलघर ३४७

देवी, अरुन्धती ५३

देवेन्द्रनाथ ठाकुर ४०१

देशप्रथा १४८

देशाचार ३२, १४६, १८४

देशी, आयुर्वेदिक दवाएँ १८८

देहरादून ३७४, ३८०, ३८६-९०, ३९२

दोप, आश्रय, जाति, निमित्त १४५

द्विजाति ७३, ७५

द्वैत २८५-८६, ३१२, कल्पना १६३, वोव ९९, भाव ९९, २५५, भूमि, ज्ञानमूलक १००, सघात १६६

द्वैतरहित २५७

द्वैतवाद २६५, २७१, वादी १६२, २६४, २९२, ३४०

द्वैताद्वैत मत २३४

घनकुवेर १७९

घर्म १९, ५९, ६८, १०५, १०७,

११२, १२८-२९, १३६-३९,

१४५-४६, १५६, १६७, १७४,

१७७-७८, १८४, १८६, २१५,

२३०, २४९, २५८, २६१-६२,

२६४, २६९, २८४, २९३,

२९७, ३१८, ३२६, ३३१,

३३५-३६, ईसाई ३१५, ३९५,

कर्म १०४, क्षेत्र २८, ग्रथ ३१,

२७६, चर्चा २६, ९८, दान

१२, दूत २७६, देशगत ३४६,

पथ १४०, परायण २१, ३७,

पिपासा २७, पिपासु ४१, प्रचार

९, प्रचारक २१, प्रवणता १६,

बौद्ध १४३-४४, १४९, ३१८,

ब्राह्मण १२९, भाव ९, ४६,

१७६, २३०, भावना १७७,

भारतीय ३०७, भूमि १२८,

मतो ४६, मार्ग २९, मुसलमान

६७, मोहम्मदीय ३०, लाभ

१८, वर्णाश्रम ८, वीर २९,

१९५, वेदान्त ९-१०, १९,

वृत्ति ३१३, वैष्णव १४३, १४९,

व्याख्या २१, शास्त्र ३६, १८६,

शिक्षा १०, १८६, शील ६३,

शुभ कर्म, व्यावहारिक शक्ति

२४८, सन्यास ६३, सक्रिय

३४१, सनातन १२८, १६०,

सार्वभौमिक ३४६, हिन्दू १२,

६५, ८२, १४३, २०७, ३२५

धर्मपाल ३१७

धर्मशाला ३६५, ३६७, ३७०

धर्माचरण १४३

धर्मावर्म ३४

धर्मोपदेशक २७६, २८०

धार्मिक गृहस्थ ८१, जीवन २४१,

शिक्षा ३६४, संप्रदाय २७६,

'धुनो' २६४

विशेषात्मक साहित्य

४२९

ध्यान १२४ १६३ ३३५, ३५६
निर्देशात्मक २४७ वेद निर्णय
विषय ४३

ध्यान चारणा ४७ ११ १५२
१६३ २२१ २३ २२६
ध्यान सङ्ग १३७ स्तोत्र ३७-८
ध्रुव सत्य ७१ २१८

मोग्गनाथ गुप्त ३८८
मणिरेता १५ १३७ १९५ ३१२
मणी गंगा १५१ १५६ पद्या १४७
नन्दुया राम (बौ) ३ ९
नरक ११३ २६ २६७-६८
२७४ २८ २९३-९४ २७४
२८ ४१ कृष्ण ३८३
नृत्य ३२६

नरेन २२५ २६ (केलिए नरेन)
नरेन २८ ४८ ५६ (केलिए स्वामी
विश्वकामन्)

नरेनमात्र सेव ८
नर्मदा ३७

नवनीपात्र नीय २३ (केलिए नव
नीपात्र बाबू)

नवनीपात्र बाबू २४५
नागपुर ८८

नाग महोदय ७ ३ १ ४८ ५१
६४ ८९९ १३५, १५९ ६२
१७६-७७ २२६ २२८

नामक ३२६

नाम-नीति २६ ३२३ रूप १६३

नाथ २ ७

नारदीय भक्ति २३१

नारायण १२१ १३ २१४ २१८

३४२

नारायणगज २२८

निलार् १७७

निष्पादन स्वामी ६०-१ १५६ १५८

३२१ (केलिए योगेश्वर जी)

निष्पत्ति १९९ २९६

निमित्त नीय १४५

निम्बार्क भाष्य ४ ४

निम्ब निष्ठा १७८

निरञ्जन १८१ १८८ ३२४ ३६५

३६८ ६९ ३७१ ३८ ४ २

(केलिए निरञ्जनात्म स्वामी)

निरञ्जनात्म स्वामी २८ ३ १८

१८८ २ ९ २१२

निर्भयान्त्र स्वामी ६ १५८

१९१ २ ४ ३२२

निर्मलान्त्र स्वामी २ १९२

निर्दिष्ट अवस्था ५५ समाधि

२२ १ २२२

'निर्दिष्टा शास्त्रिका विद्यात्म्य' ४ ७

निर्दिष्टा शिखी १३ २१२ ३१५

३३३ ३३६ ३३९

(केलिए नीब कृमारी)

निष्काम कर्म १६७ कर्मयोग १५३

कर्म निष्ठा १३७ कर्मयोगी १५३

निक्षेप समाधि ९९

नीलाम्बर बाबू ८ ८४ ९३ ९८

१ ९ ११९ २ ४ (केलिए

नीलाम्बर मुनीपात्राध्य)

नीलाम्बर मुनीपात्राध्य ७२

नृत्यगीता ४ १

नेटिब ३४८

नेबोस होटल ३७८

नेति-नेति २२ १९६ २९८ ९९

नेपाल ३७ ७१ ३७५

नेपाली ३१६

नेनीपात्र ३२४ ४ २

नेनीपात्र पत्रिका २२६

नीब कृमारी ३१९ ३३२ ३३६

३३९ ३४१ ३५४ ३६ ३७३-७४

३८९ ३९९ ४ २ (केलिए

निर्दिष्टा शिखी)

न्याय सार २२९

न्याय २८६ २९ ३११ ३६६ ३७५

'न्याय' वेदाध्य एयोसिपयन' ३ ३

नयभूत ९ १९५ २४२ ४३

म

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

मार्ग १७७

पञ्चभौतिक जगत् ५५
 पञ्चम पुरुषार्थ ८८
 पञ्चवटी २७
 पञ्चाव १५५, ३६५, ३६८, ३७०-
 ७३, ३७५
 पञ्चावज ७४
 पटना ३९१
 पतजलि ११५
 पद्मा नदी १४७
 पद्मासन ४१०
 परमानन्द २५७, २६१, २८२
 परमार्थ ७०, २६५, तत्त्व १६७,
 भाव ३४
 परलोक १७, ९३
 पराभक्ति ६२, १३६-३७
 परार्थ-कर्म ७७, १२१
 पर्वत, कैलाश ७४
 पर्वतराज हिमालय ३०५
 पर्वहारी बाबा २११
 पवित्रता २६५
 पश्चिमी प्रणाली ३१०, वग १४४,
 राष्ट्र ३१६, विज्ञान ३१३
 पश्चिमोत्तर प्रदेश ४०९
 पाञ्चभौतिक ३०५
 पातजल दर्शन ११५
 पातजल योगसूत्र ३१२
 पाप ३४, २६५, २६९
 पारमार्थिक मगल ६०
 पारलौकिक धर्म ३४६
 पाल बावू ९०
 पाश्चात्य जगत् ९, ४५, दर्शन ११५,
 देशो २३, ३९, ६५, ७०, १०३,
 १५४, २३४, मानस २४८,
 राष्ट्र ९, विज्ञान १५५, विचार
 २६५, शिक्षा १४७, शिष्यगण
 १२, सम्यता ९
 पिगला नाडी २२१
 पी० सी० जिनवर वमर ३७३
 पुण्य ३४
 पुनर्जन्म ८३

पुराण ६४, ३२६, ३७८, कथा
 ३५१
 पुरुषकार ५१, १८०, २२१
 पुरुष-मठ १८३
 पुरुषोत्तम ४९
 पूजा १३४, २०६
 पूना ३७०
 पूर्ण ब्रह्म १३३, भगवान् ४९
 पूर्णमामी ग्रहण ४१
 पूर्व वग ४०, ४२, ९०, १३५, १४४,
 १८६, २१३, उसकी भाषा
 १९०, बगल १७८, २३३
 पूर्व मीमांसा २०
 पूर्वी बगल १७५-७६, १८०, २११
 पेनेटो १५८
 पेरिस ३५८, ३६२, प्रदर्शनी १७०
 पैरिया (चाण्डाल) २१५, ३४४
 पौराणिक कथा २६२
 प्रकाश पुज (सर्च लाइट) २६६
 प्रकाशानन्द, स्वामी २५, ४३, ६०
 प्रकृति २५४, २६९, २७५, २८४,
 २८७, २९०, ३३१
 प्रणाम-मन्त्र २५
 प्रत्यगात्मा ७१
 प्रथमावतार ५४
 'प्रबुद्ध भारत' (पत्रिका) ३९८
 प्रभु ५२, २७५, २९९, ३०९, ३२३,
 ३३५, ३४१, ३४४, ३४७, ३७९,
 ३९८, ४०६, ईसा २३
 प्रमदादास मित्र ३२५
 प्रलय काल ५४, ताण्डव १७२
 प्लेग ३४८, अस्पताल ४०३
 प्लेटो ३९०
 'प्रह्लाद' ४१
 'प्राकृतिक-चयन' ११५
 प्राणायाम २६८
 प्रायोगिक रसायन ३३८
 प्रियनाथ मुकर्जी (स्व०) ७, ९७
 प्रेम २४७, २५७, २८५, ३७७-७८,
 ४०१, और उमकी देन ३३५,

४०४
 ७८
 १८८, २०४, ३०५,
 ३०६, ७०, ४०२
 नानन्द, न्वानी)
 शानो २८२०, १८०,
 २१२
 शमा ६०, १५८
 २००
 शो २०, १०२
 या ५५, सनाधि
 २००
 का विद्यालय ४०७
 ११०, २१२, ३१९,
 ४१
 ल, कुमारा)
 ७, कमपाग १५३,
 ३७, कर्मयोगी १५३
 ९९
 ८०, ८४, ९३, ९८,
 ३, २०४ (देखिए
 गोप्याय)
 ध्याय ७२
 ८
 १६६, २९८-९९
 ३७५
 ०२
 २२६
 ३१९, ३३२ ३३,
 ३५४, ३६०, ३७३
 ९९, ४०२ (देखिए
 गी)
 ३११, ३६६, ३७५
 एसीशिएशन ३०३
 २४२-४३

विशेषात्मक साहित्य

४२४

जीवन धर्म २८२ मूल मूल
३४
प्रेमानन्द स्वामी ४२७ १० १ २
१५९ १९१ १९८ ३ २२५
२६ ३९ (रेडिए बाबुराम)
प्रेम १९९

कॉमिड ३४९
"काबल पोत" ४१
साधोली पत्रकारिता ३५८
कैली ३७३
कैलिगलेस ३६
फ्लोरेन्स ४१०

मम वेद्य १९ ४७ पूर्व २१३
भाषा १९ ४ ६ साहित्य
१९

बागल १९ २७ ३२८ ३३
३३८ ४ १ भाषा
१५ ११ छोर ३३३ मम
३१

बनाम १३ १८ १४८ १९५ २२९
३ ३ ३१ उल्कार प्रकाशी
उत्तरी भाषा १७४ वेस १७६
पूर्व १७८ २३३ प्राय १७५
२ २ ३३ ३९२

बयाजी २१२ ३१४ ३९९ ३७
बडा बाजार १९
बडीया ३७०-७१
बडीया ३९२
बननी एम एम ३ ८९
बनारसी छापी १ ५
बनार १ १ १७९ १९९ २
२१ २५७ २६ २७५ २८
३२५ ३४५

बख्तगुर ३४४
बरेली ३६५
बरोड की ३१५ ३७१ ३९७
बर्मान राजभवन ३ ६
बलराम भाग २१०

"बलिष्ठ की अतिजीविता" ११५
बलाक गिरिगंगा १ ९
बसु, बलराम (१९) ३९ ४ १
४५ ६ ६७ ११३
बहुजन मुखाय ३ ६७ ८ १५४
३७७

बहुजन हिताय ६ ३७ ७९ ८
१५४ ३७७
बहु बाजार १८
बाबुली २८९
बाह्यिक ३१ ४ ५
बागबाजार २३ ३९ ३८ ४ १
४५ ५२ ३७ ११३ २ ३
२ ५ ३९७ ४ ३

बाबुराम १ २ २२७ ३९ ४ ३
(रेडिए स्वामी प्रेमनन्द)
बाबुमिया २८१

बाक बहुरात्री १ १२ १५७
बिबाह ४ स्यासी १५७

बाकि २ ४
बासिका-बाबासाय ३७८

बिजन स्टील ३६
बिजन मूल १५७ २ ४

मुक ४८ ११९ २४८ २७५ ७९
३२६ ३९५ ३६ ४ १ ४१
(रेडिए मुकुरेण)

मुकुरेण २२ ४४ ६५ ८२ ८४
८९ ३४१ ३७७

मुक्तिमार्गी २९
मुनेलगायी राज्य ३९३

मुक भीमली ३४३ ३४८ ४५
३६२ ३७३ ३८२ ३९७
४ ७

"मुक्तिमार्गी सन्निधि" ३ ३
मुहारात्मक उपनिषद् (या दि)

२५४ २९९
मुहम्मिन बेबाद २ ४ २ ७

मुहम्मिन ३७२
मुहम्मिन ५७

मुहम्मिन ५७
मुहम्मिन ५७

मुहम्मिन ५७
मुहम्मिन ५७

मुहम्मिन ५७
मुहम्मिन ५७

मुहम्मिन ५७
मुहम्मिन ५७

मुहम्मिन ५७
मुहम्मिन ५७

मुहम्मिन ५७
मुहम्मिन ५७

मुहम्मिन ५७
मुहम्मिन ५७

मुहम्मिन ५७
मुहम्मिन ५७

मुहम्मिन ५७
मुहम्मिन ५७

बेलूड ७२, ७८, ८४, ९०, ९३, ९८,
 १०३, १०९, ११९, २०४,
 ३५४, किराये का मठ २७,
 ७८, ८४, ९०, ९३, ९८, १०३,
 १०९, ११९, मठ ७, १२७, १३१,
 १३५, १४०, १४३, १४७,
 १५१, १५६, १५९, १६२,
 १६९, १७५, १८८, १९१,
 १९४, १९८, २०१, २०७,
 २१३, २१६, २२०, २२३-२४,
 ३६४, ३६६, ३९६,
 वेसेन्ट, श्रीमती ३९९
 बोस्टन ३९२-९३, निवासी ३६२
 बौद्ध २५६, २८६, ३१२, ३१८,
 धर्म ६४, ८२, १४३-४४, १४९,
 १७०, २६५, मत ३१७-१८,
 युग १८१, श्रमणो ८२
 ब्रह्म १६, ४४, ५५, ९९, १२७,
 १३१, १३६, १६३, १६६,
 १६८, १८७, १९७-९८, २००,
 २५३, २५५-५६, २५८, २६०,
 २७०, २७८, २८०-८१, २८८,
 २९६, ३०५, अद्वितीय २५७,
 ज्ञान ३०, ४३, ४७, ६२-
 ३, ८२, १५२, १५४,
 १६४, १६७-६८, १८२, १८७,
 २०८, तत्त्व १२७, १६४,
 १६६-६८, १९९, २२६, दर्शन
 १५४, नित्य स्वरूप ३०५,
 परमात्मा २५४, पूर्ण ३२६,
 प्रकाश १६, ५८, भाव १६४,
 १९८, ३११, विचार १८१,
 विद् १९७, २६२, विद्या ६९,
 १२०-२१, १७१, १८५, १९६,
 २०७, विद्या-साधना ६१, सत्त्व
 १६५, सूत्र २२६, सूत्र भाष्य
 २२३, सृष्टिकर्ता १९२, स्वरूप
 १०१
 ब्रह्मज्ञ ३३, ४९, ६२, ६५,
 ८२, १५३, १६७, १८२, १८५-

८६, पुरुष २३, १६२, साधुओ
 १६५
 ब्रह्मज्ञानी २०६, ४०७
 ब्रह्मचर्य ३९, ५९, १८३, १८५-८६,
 १८९, १९६, २२६
 ब्रह्मचर्याश्रम १२०
 ब्रह्मचारिणी ३७, १८१, १८४,
 विधवा १८३
 ब्रह्मचारी २४, ३७, ६२, ११६,
 १२१, १२७, १७४, १८१,
 १९५, २०३-४, २२०, २५६,
 हरिप्रसन्न ३७४
 ब्रह्मपुत्र १७६
 ब्रह्मवाद १६२
 'ब्रह्मवादिन्' (पत्रिका) ३२०, ३५३,
 ३९६, ३९८
 ब्रह्मा १३४, १८२, २०६, २०८
 ४१२, २३६, वेदकर्ता, सृष्टि-
 कर्ता १४०
 ब्रह्माण्ड ८३, २२६
 ब्रह्मानन्द, स्वामी ४६, ९०, ११२,
 १३३, १८९-९०, २०४, २२०,
 ३२१, ३२९, ३३४, ३३७, ३४६,
 ३५०-५२, ३६७-६८, ३७१, ३७३,
 ३७५, ३७९, ३८२, ३८४, ३८६,
 ३८८ ३९१-९२, ४०२, ४०६, ४०८
 (देखिए राखाल)
 ब्रह्मानुभूति १३३
 ब्रॉण्ट वुड ३५७
 ब्राह्मण १२, ७३, ८१-२, १०६,
 १०८, १४६-४८, १५५, ३१६,
 ३३१, (पा० टि०) १९, ८९,
 कन्नौजी १४६, पंडितो १८१,
 २०४, परिवार ३१६, सन्तानें
 ३४१
 ब्राह्मण-चाण्डाल (समन्वय रूप) १२३
 ब्राह्मणत्व ८१
 ब्राह्मण भाग ३२८
 ब्राह्मणी, दरिद्र २४
 ब्राह्मणेतर जाति १४७, ३०९

५, मैदानी प्रदेश
अथ ३८ (देखिए)

३१०
१, १५०, १७०,

३०६
जनता ३१०,
३०७, पाशाक

२
११, समावि २२,

११०, ११०,
दिक ५२, सङ्कत

३७, २०८
२, १६७, १८७,

५

पदार्थ २४९,
२८२, ३१६,

विज्ञान १३१,
३३८, ३५०,

१
११

१०
१, १५५, ३०३,

३२२, ३२४,
३६५, ३६८,

६-९८, ४०१२
(२ पत्र) ३९४

१५, भाषा ७१

मधुर भाव १३८
मध्य प्रदेश ३६९, ३८०-८१
मनु १४६, १४८-५०, १८२
मनु-स्मृति १४८
मनोविज्ञान २४९
मनोवैज्ञानिक सत्य ३४३
मन्दोदरी १९१
मन्मथ बाबू ७०
मन्वादि संहिता ६४
मरी ३७०, ३७८-८२
मर्कट सन्यास ६३
मल्लिक, राजेन्द्रनाथ ३७
मसूरी ३६३-६४, ३७४, ३८०
महाकाली ३७, पाठशाला ४०
महादेव २५, ९८
महादेव-पार्वती ३०९
महानन्द वैद्य १८०
महाप्रभु चैतन्यदेव ८३
महाप्रलय १००
'महाबोधि-संस्था' ३५४
महाभारत ६४
महामाया ३६, ४३, १२४, १८१-८२, १९७, २०३, २०५, २२२, २२५, २२७
महाराष्ट्र १४६
महावीर १७, ८५, १३८, १६०, १८०, १९१, १९७-९८
महावाष्णी योग २२८
महालय १९४
महाशक्ति १७३, १९७, २९७
महाशिव १०२
महाष्टमी २०५
महासमाधि २३७
महासमन्वयाचार्य २३०, ३०५
(देखिए श्री रामकृष्ण)
महिम ३२१
महिम्न-स्तोत्र ३१
महुला ३५०
महेन्द्रनाथ गुप्त ७५, (पा० टि०)
३८५ (देखिए मास्टर महाशय)

महेन्द्र बाबू ७६, ३६९
माँ काली १७, २७, १७२, महेश्वरी
१९७, भगवती ९९
मार्टिन, श्री और श्रीमती ३३२, ३५९
माता जी ३७-८, ८९, १८३, २०३-६, ३८०, ४०४
मातृ भाषा ३२०, भूमि ४०५-६
मानवीय सामान्यीकरण २४३
माया ३०, ३२, ५०-१, ९८, १००-१, १०५, १६३, १८१-८२, १८६, १९२, २२१, २४३, २५४, २६१, २७१, २७४, २७८, २८२-८४, २८८, २९२, २९५, ३४०
माया-मोह ९९, २३१
'मार' (मन का पूर्व संस्कार) ४४
मारवाडी वैश्य वर्ग १०
मार्गट ४०९ (देखिए भगिनी निवेदिता)
मार्गरेट नोबल, कुमारी ३५७, ३६७, ४०० (देखिए कुमारी मार्गरेट नोबल)
मार्गो ३७६ (देखिए भगिनी निवेदिता)
मास्टर महाशय ७५, ३२१-२२, ३७०, ३८५, ३८८-८९, ४०७ (देखिए महेन्द्रनाथ गुप्त)
मिचिगन ३४८
मिताक्षरा १४८
मित्र, इन्दुमती (श्रीमती) ३७२, ३८७, ३८९, प्रमदादास ३२५, सुरेश २१७, हरमोहन २८, १०९, हरिपद ३६८
'मिरर' (दैनिक पत्र) ८
मिलवाद २४८
मिलिन्द (यूनानी वैद्वियन राजा)
२६५
मिशनरियो ३६९
मिश्र ३१०
मिस्टर कॉटन १७७
मीनावतार ५४

विशेषाचार्य साहित्य

४२८

वीराबाई ४

मुकुर्ती प्रियनाथ ८७

मुनराया ७१

मुनि १६ ५६, १३ १८७ १९९

७ २५६ २६ २६४

६५ २७२ २७४ ७८ २८

८२ ३४४ काम ३ ५

मुनीपाण्याची मीलाम्बर ७२

स्वामाचार्य ३६६ स्वामाचार्य

३७४ स्वामिचर ३६८ ३७

मुनराचार्य १७

मुनराचार्य (पा टि) २५५

२९७

मुमुक्षु ३ ५

मुनिबाबा ७६

मुनराचार्य ३ ६८ १ ४

मुनराचार्य मरुकाय दुमेल ४ ५

मुनिपुत्रा २८१

मुनरा पुतारी १८ ३ ९ ३७

३३२ ३३७ ३४८ ३६ ६१

३९१ ४ ०

मुनरा १

मुनराचार्य ७५४ २६१

मुनरा ७५, १९६

मुनरा १७

मुनराचार्य १ १

मुनरा ३४८ ३६

मुनरा ३४२ ४५, ३९६ ४१

(हेमिण मुनरा हेम मुनरा)

३३१ ३५८-५ (हेमिण मुनरा)

मुनरा हेम मुनरा ३३ ३१५

३८ ३४८ ३६ ६१

मुनरा हेमिण ३३३ ३५६

मुनरा १

मुनरा ३५८ ३६ ६१

मुनरा ३५८ ३६ ६१

मुनरा ३५८ ३६ ६१

मुनरा ३५८ ३६ ६१

मुनरा ३५८ ३६ ६१

मुनरा ३५८ ३६ ६१

मुनरा ३५८ ३६ ६१

मुनरा ३५८ ३६ ६१

मुनरा ३५८ ३६ ६१

मुनरा ३५८ ३६ ६१

मुनरा ३५८ ३६ ६१

मुनरा ३५८ ३६ ६१

मुनरा ३५८ ३६ ६१

मुनरा ३५८ ३६ ६१

मुनरा १८ काय २५३

मुनरा-मुनरा (एक कथा) १२५

मुनरा १७६

मुनरा ३२६ २७

मुनरा ८

मुनराचार्य १५५

मुनराचार्य २५३ काय २५७

मुनरा २५७ काय २५७

मुनरा ८४ ३१२ (हेमिण मुनरा)

मुनरा ३९७

मुनरा ३२६

मुनरा ३२

मुनराचार्य १५६ १५६

मुनराचार्य ३१५५ राजा (हेमिण)

२९५

मुनरा १ ४ १ ७ १२७ १६१

१७७ ३११ १५ ३१६ ३१८

३३२ ३४४ ३६२ ३६६

मुनराचार्य ३६५

मुनराचार्य ३१८ ३४८ ३६७ जीव

३६२ ३६६ ३६६

मुनरा १२ १२७ १३२ १५३ १६०

२५७ २६२ २८८ ३१५ ३४

३५८ ३६७ ३६७ ३६७

मुनरा ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

मुनराचार्य ३६७ ३६७ ३६७

म २५३
(एक कथा) १२५

३, दान २५७,
य २५७
देखिए यमराज),

१४९
जा (मिलित)

१, १२७, १६१,
८, ३१६, ३१८,
६२, ३६६

८ ३६१, जीवन

६
३२, १४३, १६९,

८, ३३५, ३४०,
१५ २४८, दृष्टि

०, ४१-२, ४५-
३, ११९, ३३०

३२४, ३३७,
६७ ७०, ३७४-

४०१-३, ४०७
द स्वामी)

१९४, २०२ ३

०
रामचन्द्र)

रघुवीर ४०३
रजस् १४५, २७७
रजोगुण १७-८, उसकी आवश्यकता
६५, १७७, जीवन-संग्राम के
लिए १४४, १५४-५५, भाव १७
रणदाप्रसाद दास गुप्त १६९
रणदा बाबू १७०-७४
रसायन शास्त्र ३३८, ३५०
राखाल २१२, ३९०, ३९९ (देखिए
ब्रह्मानन्द स्वामी)
राजपूताना ३६४-६५, ३७०-७१,
३७५, ३७८, ३८६-९०, ३९२,
४०९
राजभाषा १२०
राजयोग १६८, २५३, २६९, ४०६
राजवल्लभ (मुहल्ला) ७
राजा अजित सिंह ३१५, ३४२
राजा विनयकृष्ण ३७९
राजा साहब (खेतड़ी) ३५५, ३६०,
३७३, ३७६, ३७९
राजेन्द्रनाथ मल्लिक ३७
राधाकान्त जी २७
राधाकृष्ण ३०९
रानी रासमणि २६, ७२
राम ४९, ७१, १३९, १९६, ३२३,
३२६, (पा० टि०) १३६
रामकृष्ण ५६, ३३८ (देखिए श्री
रामकृष्ण)
रामकृष्णपुर २३-८, २६
रामकृष्ण मिशन ४०, ६०, १७३,
३२४, ४००, मठ २६, सघ ४६
'रामकृष्ण-स्नोत्रम्' ९४
रामकृष्णानन्द, स्वामी २०, ६५, २१७,
३०८, ३६२, ३६५, ३७२, ३९४,
३९८ (देखिए शशि)
रामचन्द्र ७४
रामनाड ३६५
रामनाम ७४
रामप्रसाद १९७
रामप्रसाद बाबू ११५-१६

रामब्रह्म, सान्याल ११४
रामलाल ४०३
रामलाल बाबू (डॉ०) २४
रामानुज १४५, २२६, २३०
रामानुजाचार्य ८३
रामायण ८५
रामोपासक ३०९
रावण १९१
रावलपिडी ३७८-८०, ३८५, ३८८
रासमणि ३८७ (देखिए रानी रासमणि)
रिपवान विकल ४०९
'रूपाकार' २८०
रोज बैंक ३०६
रोम ३१०, सम्मता १०८

लका ३१८, ३७३, वासी ३१८
लगरखाना १२१-२२
लक्ष्मी ८८, पूजन २०५
लखनऊ ३२४
लन्दन १८८, ३५७, ३५९, ३६०,
३६२, ३६७, ३९७
लय १००
लाहूर ३५२, ३६५, ३६८-६९, ३७१,
३८०, ३८८
लाल हसराम ३८५
लाला राजहंस सोहनी ३७९
लाहौर ३६९, ३७८, ३८०, ३८६-८८
लिमडी ३९३
लीला ५०, १९४, २१०, २२९,
३०९, रूपी ब्रह्म १९४
लीलावती ३८, ४०, ३१३
लेगेट दम्पति ३४८, परिवार ३४३,
श्रीमती ३५९, ४१०
लेपचा स्त्रियाँ ३१६
लेविज साहब ३६३
लेण्डस्वर्ग ३४८
लोक प्रथा १४८
लोकाचार ३०, १४६

वगीचारी (कृष्ण) १७

विद्येकामम् सारित्य

'ब्रह्मनाम्' २८९
 बर्जानिय ५३ ८२ बर्ग ८
 बमस्यति शास्त्र ११४
 बराहगिर २१७ २२१
 बरुण १५
 बसिष्ठदेव ५३
 बसुमति (पनिना) ३२२
 भा. अष्ट ३१२ द्वैत ३१२
 बिधिप्राष्टीत ३१२
 बामाया १५९ १८१ ३९
 प्रथा ८२
 बारले रोड ३५७
 बरिष्ठ नृत्य ३९५
 बसिष्ठ १५९ १७ २५२ २७३
 २८४
 बिचारया (यात्रा) २८
 बिबिधें बुद्ध ३८
 बिज्ञानान्तर्ध्वामी १५३ १७३
 बिष्णुयात्रा २३४
 बिभुर ८२
 बिबिध बुद्ध ७७ भाग ५१
 बिषा (बासुमति) १७९
 बिषायान १२, ४५, १८ १९१
 २२ उद्यमि योद्धा ४
 बिषायविह १२ २१
 बिबुध सत्याय ५१
 बिष्णुना बिबाह ४
 बिष्णुनाम् राजा ३७९
 बिपिनबिहारी घोष (हॉ) ११९
 (शैलपुत्र, गोप बिपिन बिहारी)
 बिष्णुकवच ३४१ ३४९ ३५७
 बिष्णुनाम् स्वामी ३ २२१
 बिरोधन महाप्रपन्थी ५
 बिमलरिच १ ८-९
 बिमयाय ७ १५ २५ ३७३ ३८९
 बिषायी १८८ आग्राम ३९१
 धप ३१
 बिबिधिया सत्याय ५१
 बिबेरुनायामि ८, १८ (या टि)
 ३१

विश्वनाथ ४०८ १३ २६
२८८ ३४५ ३८९ ३१४
३१८८, ३२०-२१ ३२३ ३२५
३२७-८, ३३१ ३३३ ३३५
३३९, ३४१ ३४३ ३४५
३४९, ३५१ ३५३ ३५५
३५९-६५, ३६०-६८, ३७०-
७१ ३७५-७८, ३८१-८२
३८९ ९४ ३९९ ३९८
४ २ ४ ४ ४ ६
४ ८ ११
विशिष्टाष्टकादी ११३
विष्णु-मोक्षा ३५८
विष्णुमित्र १८
विष्णु ५९, १२२
मृगयान १७ २१९ सीता १७
११८
महत् हाथ २८४
मेघ १-१२, ५६-७७ ६४ ८२
९७ १११ १४८, १५१, २५
२५४ २५८ २७ २७६
२९८ ३७८ ५१ अनादि
अमोघ का समुद्र ५१ उरका नर्म
१२७ उरका वैश्वदेव ५४
एपी रामकृत्य ५१
भक्तवर्ता ११ (देविप्र कृष्णा)
भैरवाष्ट १८१
भैरव १९ भास्वर्ग १८२
भैरवोपास ३३ ५१ ५१-६, ६२,
१४४ १११, १२९ १४२
१४७ १८८ २९
भैरवाष्ट १ १२, ४६, ४९, १२९
३ ११४ १५६, १६१, २
२७ २२१ २२८ २३४
२३५, २५४ २५१ २५४
११३ ११३ ११६, १७७
४ ५ उरका व्यापना १
१२ यात्र ८ पाण्ड ८१ मय
२ ३७ ३३८ सीतापदी
२८९

[illegible]

वेदान्तवाद ९, १२
 वेदान्तवादी ८, १६२, २०६
 वेदान्त शास्त्र १००, १२६, १३६,
 १६२, १८१
 वेदान्ती बुद्धि ४०५-६
 वेल्लवाट्टा ३७३
 वैज्ञानिक ग्रन्थो ३५०, सस्कृति ३१६
 वैदिक आचारो १४९, ऋषि १५०,
 कर्मकाण्डो ६१, छंदो १९७,
 प्रणाली १४७, मत ६१, युग
 १८१, २०२, सन्व्या मत्र ५४,
 सस्कार ३२
 वैद्यनाथ देवघर ९७
 वैद्य, श्री महानन्द १८०
 वैराग्य ६३, ६५, ३४०-४१, उप-
 निषद् का प्राण ६४
 वैश्य १४७
 वैष्णव ३०, १६३, धर्म १४६,
 भाव १७६
 व्यावहारिक उन्नति ६५, धर्म ८१
 'व्याकुलता' १६
 व्यास २०७
 व्यास-सूत्र ४०४
 ब्राह्म्य ७३, ७५
 शकर ८२, १२३, २०७, २३०, ३२६
 (देखिए शकराचार्य)
 शकराचार्य ८, ३५, ८१-२, ८४,
 १०१, १३३, १४५, १७७,
 ३३०, वेदान्तकेसरी २०७
 शब्द ५४-६
 शरच्चन्द्र चक्रवर्ती ७, ३०४, ३३८
 शरच्चन्द्र सरकार (स्व०) ४६,
 ११६
 शरत् ३८२, ३८५-८६, ३९०-९१,
 ३९३, ३९५, ३९९
 शरीर १४, १८, २२, ३५, ९३,
 ९५, ९९, १०७, ११३, ११८,
 १६१, १६५, १७५, १७९,
 १९९, २०८, २११, २२६-२७,

२३७, २४२, २४५, २४७, २४९,
 २५४, २५६, २६०-६१, २६३-
 ६५, २६७-६८, २७५, २८५,
 ३३३, ३४५, ज्ञान १८, ९०,
 विज्ञान २४९, ३५०, योगाग्निमय
 ३२४
 शशि २१७-१८, २२७, ३०८, ३२२,
 ३४७, ३५३, ३६२, ३६५, ३७२,
 ३९४, ३९८, ४०१ (देखिए स्वामी
 रामकृष्णानन्द)
 शशिभूषण घोष (डॉ०) ११६, ३२३,
 ३२९, ३३७
 शशि बाबू ३५२, ३८०
 शाक्त ३०, ३१२
 शान्तिराम घोष ११६
 शाश्वत आनन्द २४५-४६, द्रष्टा
 २८७
 शास्त्र २९-३०, ३२, प्रसंग २६, भौतिक
 ३३८, ३५०, रसायन ३३८,
 ३५०, सिद्धान्त १९९
 शास्त्रदर्शी २०
 शाह, गोविन्दलाल ४०२
 शिकागो ४७, ८६, निवासी ३१६
 शिक्षा ३११, ३८३, उसका उद्देश्य
 १०६, उसके अवगुण १५५, कार्य
 ३५६, केन्द्र १४, ३७, दान ४१,
 ३५५, नैतिक ३५०, प्रसार ३७,
 ३३५, बौद्धिक ३५०
 शिबू ४०३
 शिमला ३२०, ३३४, ३४८, ४००
 शिलङ्ग पहाड़ १७७, १८०
 शिल्प, उसका अर्थ १७०, कला
 १७०, १७३, गृह २१, विज्ञान
 १०६, १६९, विद्या १७४, विद्या-
 लय ७६
 शिव २७, ३७, ९१, १२१, (पा० टि०)
 १३६
 शिवानन्द महाराज २३४
 शिवानन्द, स्वामी २०, ६३, २३६, ३७१
 ३९३, ३९६, ४०८

विश्वकामन्य साहित्य

४३२

दीपा ३
सुन्दर ४८ २ ७
पुष्प २६२, २६५ (बलिप स्वामी
आत्मानन्द)
पुष्पा ३५
पुष्पावैराग्य १२३ १६३
पुष्पानन्द स्वामी ३४ ४३ २२३
३२८-२९ ३३४ ३३८ ३४९,
३६९-७ ३७५
पुन १४७ ३२६-२७
पुष्पवारी गारुड १६३
पुष्प ३९३
पुष्प विद्या ११२
स्वामि वेद्य ३७३
स्वामिबाजार १ ९
स्वामि १९४ २ ५, २२ (बलिप
माँ बाली)
स्वामिबाजार पुष्पापाठ्याय ३३९
स्वामिपुत्र पुष्पापाठ्याय ३७४
महा उच्छवा अर्थ मन्त्रिणा और
महा १३७ मेरु-वेदाय का मुल
५७
माता प्रिया १०-१
मी अमरनाथ (दीर्घकाम) ११
मीमरी ऐकम् ३१६
मी इन्द्र १९ १३८ ३९, १५३
३२८ ३४८ ज्ञान भक्ति योग
के स्वरूप १७
मीमरी ३६८ ९९, ३७ -७१ ३७३
३७५ ७६ ४ ९
मी रामायण १३ १५, २ ३ ३५,
७४ ४८ ५३ ६३ ७०-६
७८८ ८८ ७ ९५ ९९
१ २ १ १३ ११८, १२१
१२३ १२५ १३ १३२
१३ १६ ११८-४१ १४६
१५६ १५६ ११ १६५, १६
१७८ ७५ १७८ १८३ १८५
१ २ २ ३५ २ ७१०
७५१ १८ २ ८०८०

२३१ ३२ २३६, २३४ ३ ८
३१८, ३२६ एक कुलाम नामान
२२७ महा समन्वयाचार्य २३
३ ५, ३४६, ३५४ ३८८ ३९४
मृति १४४ ४५, १४८
मृत् १९९
पट्टी-पुष्पा २९
संजीव-विद्या ७५
संख्या ६ ६७ २१९ बालबालिका
१९४ आयम १२१ प्रहस १२,
१ ९ बर्मा १२-३ प्रया ६९
मेरु बापुर, मर्कट, विद्रु विवि
विद्या ३३ बत १०-१ ९६, २२
संख्याधाम ६१ ६९
संख्या ६७ ८४५, ९४ १११
१२७ १४ १५७ १७४ १७८,
१८७ ११६ ११८, १३०-३१
२६८ कर्मयोग और माया के
मेरु १५६ जीवन २२९
हिन्दू २ ५
संख्याधारी १५६ बर्मा २७२
संख्या ७ २३४ ३ ८ पत्रियों
२ पाठ्याय २२६ माया
१६, २ १ ९४ १९७ २ ८
संख्या २७
संख्या ६४ ३२७
संख्याधारी ३९
संख्या ३९
संख्याधाम ५७ १३३ १६५, २९२
२३ उमरा अर्थ १३६ बत
२६१ मोरु २८ स्वामि
१३३ १३७
मनुष्य २८
मनुष्य १३६ १४७ २९७ (मर्मा
मनुष्य २६१
मनुष्य ५
मनुष्य ७४३-४४ २५७
मनुष्य और माया ७८४

मनुष्य १३६ १९७ २९७ (मर्मा
मनुष्य २६१
मनुष्य ५
मनुष्य ७४३-४४ २५७
मनुष्य और माया ७८४
मनुष्य १३६ १९७ २९७ (मर्मा
मनुष्य २६१
मनुष्य ५
मनुष्य ७४३-४४ २५७
मनुष्य और माया ७८४
मनुष्य १३६ १९७ २९७ (मर्मा
मनुष्य २६१
मनुष्य ५
मनुष्य ७४३-४४ २५७
मनुष्य और माया ७८४

३६, २६४, ३०८,
एक कुशल वागवान
मन्वयाचार्य २३०,
५४, ३८८, ३९४
४८

२१९, अन्तर्वाह
२१, ग्रहण ६२,
१-३, प्रथा ६६,
५, विद्वत्, विवि
१० १, ६३, २२०
१४, १११,
१, १७४, १७८,
१८, २३० ३१,
और भारत के
जीवन २२९,

म २७२
८, पड़ितो
२२६, भाषा
१३७, २०८,

१६५, २९२
१३६, तत्व
०, स्वल्प

६७ (सजक)

सत्त्व गुण १४४
सत्त्व गुणी १४५
सदानन्द, स्वामी ५९, २६२, २६५,
३७१, ३८६, ४०१, ४०३-४
सनातन तत्त्वो १३८, धर्म १२८,
१६०, पुरुष २४५
सन्त पौल २४९
सन्ध्याल (स्त्री-पुरुष) २१३-१४
सन्तुकफू ४००
सम्यता २१, प्राचीन २१, रोमन
१०८
समत्व दर्शन ५१
सम भाव १२९, १५७
समाधि ५५, १३३, १५१, २९३,
उसके भेद नि शेष, परम निर्वि-
कल्प, ९९-१००, २२२, सवि-
कल्प २२२, भूमि ५५, मन्दिर
२०४, लाभ १०१
सरकार, शरच्चन्द्र (स्व०) ४६,
११६
सरला घोषाल ३०६, ३०९
सरस्वती १९, ९४
सर, हम्फे डेवी २९२
'सर्व खल्विद ब्रह्म' १६९
सविकल्प ध्यान २२२
ससीम २८८
सहारनपुर ३६४, ३८९-९०
साख्य दर्शन ११५
साउटर, कुमारी ४०६
सागर ३८०
साधन-भजन २६, ४७, ५०, ६३,
७७, ९८, ११०-११, २१०,
२१६-१७, २२१, २३४
साधना-स्थान २८
साधु, कल्याणदेव ३९२
सान्याल, रामब्रह्म ११४
सापेक्षिक सत्य ८३
माम्यवाद, सार्वभौम ३०७
सायण ५४, भाष्य ५२
सायणाचार्य ५२-३

सारगाछी ७६
सारदा २२७, ३५३, ३६९, ३८०-
८१, ३८४-८५, ३९५, ४०१,
४०६ (देखिए त्रिगुणातीतानन्द
स्वामी)
सारदानन्द, स्वामी ७४, १०२, २२३,
२३७, ३०३-४, ३४९-५०, ३५३,
३६७-६८ (देखिए शरत्)
'सार्वभौमिक धर्म' ३५८
सावित्री ३८, ४०, १८४, ३१३
सिंह, गुरु गोविन्द ६७, कर्मशील और
शक्ति-साधक ६८
सिक्ख जाति ६७
सिद्धाई (विभूति) ६८
सिन्ध ३७०-७१, ३८६-८९
सियालकोट ३८८
सीता ३८, ४०
सीतापति ७४ (देखिए रामचन्द्र)
सीता-राम ३०९
सी० सेवियर (श्रीमती) ३७६
सुधीर ३२१, ३८६ (देखिए शुद्धानन्द)
सुन्नियो ३०
सुबोध २२७ (देखिए सुबोधानन्द,
स्वामी)
सुबोधानन्द, स्वामी २१३
सुभल घाटी ३५२
सुमात्रा १८
सुमेरु २२१
सुरबुनी गंगा २७
सुरेन्द्र ४०४
सुरेश बाबू २१७ (देखिए सुरेश मित्र)
सुरेश मित्र २१७
सुशील ३६९, ४०४
सुपुम्ना २३६
सूर्य १६, ३५, ७९, ९६, ९९, १०४,
१२९, १५८, १७६, २१०, २४८,
२५७, २७०, २९५-९६, ३२५,
३३०, ४०१ ४०९
मृष्टि १००
सेन, नरेन्द्रनाथ ८

चित्रकालान्त साहित्य

४३४

सिमटिक २७६
सेवा धर्म ५९ १८४
सेवा धर्म ५९ १२२
सेवियर ४०-३ ३७ ३७४-७५
४ ७ धर्मपति ३४८, ३६१
३७४ श्रीमती ३२ ३६१
३८७
"छोड़ दोड़" ९७ २५६
छोड़मस्ति १६९ २६७
छोड़नी काका राजकुंठ ३७९
स्टडी ३३१ ३४८, ३५९ ६२, ३६६,
३७५ श्रीमती ४ ६
स्टार सिमटार १८२
स्त्री-आचार ३२, १४६ प्रया १४८
मठ १८३ छिछा ३८, १८४
१८६
स्वापत्य विद्या ८२, १७१
स्मिथ बेक ३७६
स्मिथ, हर्बर्ट २४८
स्मार्त पवित्र (रघुनथान) ३२
स्मृति १४८, १५ पत्र ३६९
सातन १४८
स्व गोपालकाक सीक १९
स्वदेव-मेन ३१
स्वकथात्म स्वामी २२३
स्वर्ग १३४ २४३ २५६, २६१
२६४ २६६ १८, २९३ ४१-१
११ हुत २६८
स्वामी अक्षय्यात्म ७६ ३३५, ३३३
३७८ महीतात्म २१३ आत्म-
नम् ३३२ इज्जाला २ ४
मुटीयान्त्र ३८६ जिगुपाटीयान्त्र
१ १११ ३६५, ३८१ वगान्
नम् ३२७ मित्यात्म १०-१
१५६, १५८ निर्मयात्म
१५८, १९१ निर्मलात्म १६२
मिरन्यात्म १ २ २८३
१८ १८८ प्रकाश्यात्म २५
४६ प्रेमात्म ७८ ९५, १ २
१५६, १९१ १ ८, २ ३

२२५ २६, २९ ब्रह्मात्म
४६, ९ ११२, १८९ २२
३३४ ३३७ ३४६, ३५२,
३५५, ३६७-६८, ३७३ ३७५,
३७६, ३८२ ३८४ ३८६
३८८, ३९१ ९२, ४ २, ४ ६
४ ८ योगात्म ४१ ४५-७
५१ ७०-१ रामकृष्णात्म ६४
२१७ ३ ८, ३६२, ३७२,
३९४ ३९८ किञ्चानात्म १५६,
१७३ चित्रकालात्म २४ २ ७
२१३ २८४ शिवात्म २
६३ २३६, २९३ धुआत्म ३४
४६ २२८, ३२३ ३४९ ३७
सहात्म ५९ १ ८, ३ ८, ३६५
सारयात्म ७४ २३३ २३७
सुबोधात्म २१३

हंकर धेन १७७
हनुमान २२, २५, १९६, २९८
हरमोहन मित्र २८, १ ९
हरि २२७ ३८९ ३८८, ३९०-९१
३९३ ३९५ (हंकिण स्वामी
मुटीयान्त्र)
हरिपत्र मित्र २९६, २८९
हरिपत्रक २७५, २७९, ३८५, ३८८
३९ ब्रह्मपाटी ३७४
हरि माई १६१ ४ ४
हर्बर्ट स्पेन्सर २४८
हाथ ३९
हासिस्तर ३४८
होमी धर्मपति ३९
हाथहा २३ ३९४, ४११
हास्यजनक गीत (Laughing
Gas) २९२
हिन्दू ६८, ७३, १७२, १ १ २९२,
२९५, २७३ २७५, १८६, ३१५,
३७४ ४ ५ मज्जर १ २
वाणि ११३ जीवन १ २
वार्त्तमिक २८४ धर्म १२, ९५

१५ २०३
१५ ११८
१५ २५
१५ १७
१५ १९
१५ १९
१५ १९
१५ १९

७

१८ ११

८२, ९४, २०७, ३१९, ३२५,
मत ३१६-१८, शास्त्रो १७९,
सन्यासी २०५, समाज २०२
हिप्पोटाइज १४७
हिमालय ९, ६९, १५१, १९०,
२५९, ३०५, ३२०, ३३०, ३४१,
३४७, ३५६, ३६०, ३७२, ३९६-
९७

हुगली १०४
हैन शोल्ड ४१०
हैमण्ड, श्री, और श्रीमती ३२०
हैरियट ३१५-१६, ३४२, ३४५,
३९६
हैरि सेवियर ४०४
होरमिलर कपनी २७
होलिस्टर ३७६

२९०, ब्रह्मानन्द
११२, १८९, २२०,
३, ३४६, ३५२,
३६८, ३७२, ३७५,
३८, ३८४, ३८५,
१-९२, ४०२, ४०६,
गानन्द ४१, ४५-७,
रामकृष्णानन्द ६४,
८, ३६२, ३७२,
विज्ञानानन्द १५६,
वानन्द २४, २०७,
गिवाणन्द २०,
२९३, सुखानन्द ३४,
३२३, ३४९, ३७०,
१०२, ३०८, ३६५,
४, २३३, २३७,
१३

१९६, २६८
१०९
३८८, ३९०-९१,
(देखिए स्वामी

२८९
१९, ३८५, ३८८,
३७४
०४

३९६, ४११
(Laughing

२, २०१, २६२,
५, २८६, ३१५,
कठर १०२,
गोबिन्द २०२,
मै १२, ६५,

